

معارف الحديث

بہار

احادیث نبوی کا ایک مجموعہ جامع آفتاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

میں
میرزا غلام حسن عثمانی

دارالاشاعت
کراچی

مجموعہ

معارفِ الحديث

یعنی

احادیثِ نبوی کا ایک جمید اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد پنجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَآلِف

مولانا محمد منظور نعمانی

اُردو بازار دارالمنہج اسلام آباد
کراچی پاکستان 021-2213768

دَارُالْإِشَاعَةِ

جملہ حقوق ملکیت برائے پاکستان بک "خلیل اشرف عثمانی" دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

مصنف نے جو دوائی حقوق اشاعت پہلے حاصل تھے اب انکے درجہ سے پاکستان کے لئے "جملہ حقوق مکتبہ مع اپنے تمام حقوق سے غلطی اشرف حقنی کے حق میں دستبرداری کا سہوہ عمل میں" سمجھا ہے اس کی اطلاع و رجسٹریشن کا پانی راعت رجسٹرار کے ہاں عمل میں چکی ہے۔ لہذا کوئی شخص یا ادارہ اس کی غیر قانونی اشاعت و فروخت میں ملوث یا ایسا کوئی تبغیہ پیشگی اطلاع کے قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاثر

طباعۃ کمپیوٹر ایڈیشن : اپریل ۲۰۰۰ء

بابہ تمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی

پریس : علمی گرافکس کراچی

قارئین سے گزارش

اپنی حق الوصح کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہے ہیں۔ پھر کبھی کبھی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر مومن فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

① ② ③ ④ ⑤

ادارة المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی

ادارہ و اساتذہ صحت ۱۹۰۱ء تا تاریخ ۱۹۰۲ء

بیت القرآن اردو جائزہ کراچی

دیتا العلوم 20 تا پھر روزوں ہور

ست انعمت علی اشرف العوالم بحضرت اقبال مآب کرامی

محکمہ سید احمد شہید اردو ماہنامہ ارباب

ست الکتبہ اہل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی

یونیورسٹی کے ایجنسی خیر بازار شاہ

کتب اسلام احمدیہ لٹریچر ایسوسی ایشن

مکتبہ اسلامیہ کراچی

کے لئے ایک نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔

کتاب: *تاریخ اسلام*، جلد ۱، صفحہ ۱۰۰

۲) **تکفیر** جس سے مراد ہے

ISLAMIC BOOKS CENTRE
139-121, HATFIELD WAY, ROAD
R&T TOWN, ENGLAND

AZHAR ACADEMY LTD.
54-58 LITTLE FORD LANE
MANOR PARK, LONDON E12 6OM

۴ امریکہ میں ملنے کے لیے ۵

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBRI STREET
BUENOS AIRES 1412, C.A.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
400 BENTLEY BLVD.
NEW YORK, N.Y. 10018

پیشکش

اُن سب اخوانِ دینی کی خدمت میں — جو ”نبی اُمی“ سیدنا حضرت محمد
 عربی (فداۃ اُمی والی و روحی و قلبی) ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں
 اور آپ ﷺ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم
 علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں
 اور اس لئے آپ ﷺ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں

آئیے

علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلسِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر
 آپ ﷺ کے ارشادات سنیں

اور

اس چشمہٴ انوار سے
 اپنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں

عاجز و عاصی

محمد منظور نعمانی مٹھانہ

فہرست مضامین

حصہ ششم

- ۱ عرض ناشر
- ۲ مقدمہ (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)
- ۳ دیباچہ (از مؤلف)
- ۴ ”کتاب الاذکار والد عورات“
- ۵ شریعت کے نظام میں اذکار و عورات کا امتیاز اور غرض و غایت
- ۶ ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات
- ۷ ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت پر قرآن کریم کی روشنی میں شیخ ابن القیم کا روح پرور کلام
- ۸ ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات
- ۹ دوسرے تمام اعمال خیر کے مقابلہ میں ذکر اللہ کی فضیلت
- ۱۰ عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز بھی مؤثر نہیں
- ۱۱ ذکر لسانی کی فضیلت کی احادیث
- ۱۲ ذکر اللہ سے غفلت کا انجام، حسرت و محرومی اور دل کی قساوت
- ۱۳ ذکر کے خاص کلمات اور ان کے فضائل و برکات
- ۱۵ کلمہ تمہید (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کی افضلیت کا راز
- ۱۵ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کی جامعیت اور فضیلت
- ۱۶ زبان پر نہایت بلکے اور آخرت کی میزان میں نہایت بھاری دو کلمے
- ۱۷ غیر مادی چیزوں کے وزن کا مسئلہ عقل اور تجربہ کی روشنی میں
- ۱۸ بہت مختصر ذکر و تسبیح کا وہ طریقہ جس کے ذریعہ لمبے و ظہینوں سے زیادہ ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے
- ۱۹ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی خاص فضیلت اور کلمات ذکر میں اس کا امتیاز
- ۲۰ کلمہ ”توحید“ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“
- ۲۱ کی خاص عظمت و برکت
- ۲۱ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کی خاص فضیلت اور اس کی امتیازی تاثیر
- ۲۲ ”اسماء حسنی“ اور ان کے بارے میں ایک تحقیقی بحث
- ۲۳ ۱۹۹ اسماء حسنی جو سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں
- ۲۴ ”اسم اعظم“ اور اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ کی خاص تحقیق
- ۲۵ قرآن مجید کی تلاوت (جو ذکر اللہ ہی کی ایک اعلیٰ شکل ہے)
- ۲۶ قرآن مجید کی عظمت
- ۲۷ اس کائنات کی ہر چیز مخلوق اور غیر اللہ ہے، صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت قائمہ ہے

- ۲۸ جس بندے کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے ذکر و دعا کی فرصت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو
 ۶۸ ذاکرین اور سالکین سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا
- ۲۹ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے اور مبارک بندے قرآن کے معلمین اور متعلمین ہیں
- ۳۰ حامل قرآن پر رشک برحق
- ۳۱ قرآن اور قوموں کا عروج و زوال
- ۳۲ تلاوت قرآن کا اجر و ثواب
- ۳۳ قرآن مجید کی تلاوت قلب کا صیقل
- ۳۴ تلاوت قرآن کا وہ طریقہ جس سے قلب کی نورانیت اور نسبت مع اللہ نصیب ہو (از شاہ ولی اللہ)
- ۳۵ مابہر قرآن کا مقام
- ۳۶ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام
- ۳۷ قیامت میں قرآن پاک کی شفاعت و وکالت
- ۳۸ **خاص خاص صورتوں اور آیتوں کی برکات**
- ۳۹ سورہ فاتحہ
- ۴۰ سورہ بقرہ
- ۴۱ سورہ کہف
- ۴۲ سورہ یس
- ۴۳ سورہ بقرہ
- ۴۴ سورہ ملک
- ۴۵ سورہ الم تنزیل
- ۴۶ سورہ علی
- ۴۷ سورہ تکوین
- ۴۸ سورہ الزلزال سورہ الکافرون سورہ الاخلاص
- ۴۹ معوذتین
- ۵۰ چند مخصوص آیات کی فضیلت اور امتیاز
- ۵۱ آیہ الکرسی
- ۵۲ سورہ بقرہ کی آخری آیات
- ۵۳ سورہ آل عمران کی آخری آیات
- ۵۴ **دعا**
- ۵۵ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عہدیت کا مقام ہے
- ۵۶ دعا عہدیت کا جوہر اور اس کا خاص مظہر ہے
- ۵۷ دعا کا مقام اور اس کی عظمت

۹۳	۵۸ دعا کی مقبولیت اور نافیعت
۹۵	۵۹ دعائے متعلق ہدایات
۹۶	۶۰ دعائیں غفلت، طبعی اور جلد بازی کی ممانعت
۹۷	۶۱ حرام کھانے اور حرام پہننے والوں کی دعا قبول نہیں
۹۷	۶۲ وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے
۹۸	۶۳ موت کی دعا کرنے سے ممانعت کا مطلب اور اس کا محل
۹۹	۶۴ خاصانِ خدا کبھی کبھی لقاءِ الہی کے غلبہ شوق سے موت کی تمنا کرتے ہیں
۹۹	۶۵ دعائے چند آداب
۹۹	۶۶ دوسرے کے لئے دعا کرنے سے پہلے اپنے لئے دعا
۹۹	۶۷ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا
۱۰۰	۶۸ دعائے پہلے حمد و صلوات
۱۰۱	۶۹ دعا کے آخر میں آمین
۱۰۱	۷۰ اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہئے
۱۰۲	۷۱ وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں
۱۰۳	۷۲ دعا کی قبولیت کے خاص احوال و اوقات
۱۰۵	۷۳ دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی مختلف صورتیں
۱۰۷	۷۴ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں
۱۰۷	۷۵ حضور ﷺ کی دعاؤں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
۱۰۷	۷۶ نماز میں اور نماز کے بعد کی جانے والی دعائیں
۱۰۷	۷۷ تکبیر تحریمہ کے بعد کی افتتاحی دعائیں
۱۰۹	۷۸ رکوع و سجود کی دعائیں
۱۱۱	۷۹ قعدہ اخیرہ کی بعض دعائیں
۱۱۳	۸۰ نماز کے بعد کی دعائیں
۱۱۶	۸۱ ختمِ تہجد پر حضور ﷺ کی ایک نہایت جامع دعا
۱۱۹	۸۲ مختلف اوقات و احوال کی دعائیں
۱۱۹	۸۳ صبح اور شام کی دعائیں
۱۲۳	۸۴ سونے کے وقت کی دعائیں
۱۲۹	۸۵ نیند نہ آنے کی شکایت کی دعا
۱۳۰	۸۶ نیند میں ڈر جانے کی دعا
۱۳۰	۸۷ سو کر اٹھنے کے وقت کی دعائیں
۱۳۲	۸۸ استنجہ کے وقت کی دعا

۱۳۳	۸۹ گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے وقت کی دعائیں
۱۳۵	۹۰ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا
۱۳۵	۹۱ کسی مجلس سے اٹھنے کے وقت کی دعائیں
۱۳۷	۹۲ بازار جانے کی دعا
۱۳۸	۹۳ بازار کی ظلماتی فضاؤں میں اللہ کا ذکر
۱۴۰	۹۴ کسی مبتلائے مصیبت کو دیکھنے کے وقت کی دعا
۱۴۰	۹۵ کھانے پینے کے وقت کی دعائیں
۱۴۱	۹۶ کسی کے یہاں کھانا کھا کر کھلانے والے کیلئے دعا
۱۴۳	۹۷ نیا لباس پہننے کے وقت کی دعا
۱۴۴	۹۸ آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا
۱۴۴	۹۹ نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں
۱۴۵	۱۰۰ مباشرت کے وقت کی دعا
۱۴۵	۱۰۱ سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دعائیں
۱۴۸	۱۰۲ سفر میں کسی منزل پر اترنے کے وقت کی دعا
۱۴۸	۱۰۳ کسی بستی میں داخلہ کے وقت کی دعا
۱۴۸	۱۰۴ سفر پر جانے والے کیلئے وصیت اور اس کے لئے دعا
۱۵۰	۱۰۵ سخت خطرہ کے وقت کی دعائیں
۱۵۱	۱۰۶ فکر اور پریشانی کے وقت کی دعائیں
۱۵۲	۱۰۷ مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں
۱۵۵	۱۰۸ حاکم وقت کے ظلم سے حفاظت کی دعا
۱۵۵	۱۰۹ قرض اور بھگت حالی سے نجات کی دعائیں
۱۵۷	۱۱۰ خوشی اور غم کے وقت کی دعائیں
۱۵۷	۱۱۱ غصہ کے وقت کی دعا
۱۵۸	۱۱۲ عیادت کے وقت کی دعائیں
۱۵۹	۱۱۳ چھینک آنے کے وقت کی دعائیں
۱۶۰	۱۱۴ بادل گرہنے اور بجلی چمکنے کے وقت کی دعا
۱۶۱	۱۱۵ آندھی اور تیز و تند ہوا کے وقت کی دعائیں
۱۶۲	۱۱۶ بادل اٹھنے اور بارش برسنے کے وقت کی دعائیں
۱۶۳	۱۱۷ بارش کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا
۱۶۳	۱۱۸ مبینہ کایا چاند دیکھنے کے وقت کی دعائیں
۱۶۴	۱۱۹ لیلة القدر کی دعا

۱۲۰ حج میں عرفات کی خاص الخاص دعا

۱۶۵

جامع اور ہمہ گیر دعائیں

۱۶۷

۱۲۱ اس عنوان کے تحت قریباً ۲۵ صفحات میں آنحضرتؐ کی ۴۰ جامع دعائیں درج کی گئی ہیں جن میں سے

۱۶۷

بر دعا دنیا کیلئے ایک عرفانی معجزہ اور امت کیلئے بیش بہا تحفہ ہے، ہر دعا کیف و سوز سے بھری ہوئی ہے

۱۸۷

استعاذہ کی دعائیں

۱۲۲

۱۲۳ دنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت ایسی نہیں ہے جس سے رسول اللہ ﷺ

۱۸۷

نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو اور امت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو، اس سلسلہ کی ۱۵ احادیثیں

۱۸۹

۱۲۴ ”عذاب قبر“ اور ”فتنہ قبر“، ”عذاب نار“ اور ”فتنہ نار“ کا فرق

۱۸۹

۱۲۵ دولت مند کی خوش حالی اور اسی طرح فقر و غنجدستی نعمت بھی ہے اور فتنہ و آزمائش بھی

۱۹۳

۱۲۶ غیر طبعی اور ناگہانی موت کی جن صورتوں کو ”شہادت“ بتایا گیا ہے ان سے پناہ مانگنے کی وجہ

۱۹۳

۱۲۷ بیماری اور بُرے اثرات سے تحفظ کے لئے استعاذہ کی دعائیں

۱۹۷

استغفار و توبہ

۱۲۸

۱۹۷

۱۲۹ توبہ و استغفار کی حقیقت اور ان کا باہمی تلازم

۱۹۸

۱۳۰ توبہ و استغفار بلند ترین مقام

۱۹۹

۱۳۱ توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ

۲۰۰

۱۳۲ گناہوں کی سیاسی اور توبہ و استغفار سے اس کا ازالہ اور کامل صفائی

۲۰۲

۱۳۳ غفارت کے ظہور کے لئے گناہوں کی ضرورت

۲۰۳

۱۳۴ بار بار گناہ اور استغفار کرنے والے

۲۰۴

۱۳۵ کس وقت تک کی توبہ قابل قبول ہے

۲۰۵

۱۳۶ مرنے والوں کیلئے سب سے بہتر تحفہ استغفار

۲۰۵

۱۳۷ زندوں کی دعاؤں سے مُردوں کے درجات میں ترقی

۲۰۶

۱۳۸ عام مؤمنین کیلئے استغفار

۲۰۷

۱۳۹ عام مؤمنین کیلئے استغفار کی غیر معمولی برکت و مقبولیت

۲۰۸

۱۴۰ توبہ و انابت سے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی

۲۰۸

۱۴۱ ”سو آدمیوں کا قاتل چلی تو پتے بخش دیا گیا“ اس حدیث کے بارے میں ایک اصولی اشکال اور اس کا جواب

۲۱۰

۱۴۲ توبہ کرنے والے کافروں اور مشرکوں کے لئے بھی منشور رحمت

۲۱۱

توبہ و استغفار کے خاص کلمات

۲۱۱

۱۴۳

۲۱۲

۱۴۴ سید الاستغفار

۲۱۵

۱۴۵ حضرت خضرؑ کا استغفار

۲۱۶

۱۴۶ استغفار کی برکات

۲۱۷

۱۴۷ استغفار پوری امت کیلئے ایک امان

۲۱۷

۱۳۸ توبہ و استغفار سے مدد سن خوش ہوتا ہے

۲۱۸

۲۱۸

۱۳۹ رسول اللہ کی بین فرمائی ہوئی ایک مسافر بدو کی عجیب و غریب مش

۱۵۰ توبہ کرنے والے تنہا رہنے سے مدد سن کے خوش ہونے کے موضوع پر شیخ بن قیم کا رو

پر و عارفانہ کلام

۲۲۰

۲۲۳

۲۲۳

۱۵۱ صلوٰۃ و سلام کا حکم

۱۵۲ قرآن مجید میں غیر معمولی انداز میں صلوٰۃ و سلام کا حکم

۲۲۴

۲۲۴

۱۵۳ صلوٰۃ علی انبی کا مطلب اور ایک اشکال کا حل

۲۲۵

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۶

۲۳۰

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۶

۲۳۶

۲۳۷

۲۴۰

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۵

۲۴۹

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

۲۵۴

فہرست مضامین حصہ ششم

۲۶۱	۱۷۷ دیباچہ (از مولف)
۲۶۵	۱۷۸ کتاب المعشرت والمعاملات
۲۶۷	۱۷۹ معاشرت و معاشرت کی خصوصی اہمیت
۲۶۷	۱۸۰ معاشرت سے متعلق احکام و ہدایت
۲۶۸	۱۸۱ ماں باپ کی ابتدائی ذمہ داریاں
۲۶۸	۱۸۲ نومولود بچہ کے کان میں اذان
۲۶۸	۱۸۳ تحنیک اور وعائے برکت
۲۶۹	۱۸۳ تہنیک
۲۷۳	۱۸۵ تسمیہ (نام رکھنا)
۲۷۴	۱۸۶ حسن و ب در دینی تربیت
۲۷۶	۱۸۷ خاص کرڑکیوں کے ساتھ حسن سوک کی ہیئت
۲۷۸	۱۸۸ دودھ پش میں مسوہت و بربری بھی اور دکا حق ہے
۲۸۰	۱۸۹ نکان اور شدکی کی ذمہ داری
۲۸۱	۱۹۰ ماں باپ کے حقوق و ذمہ داریاں
۲۸۱	۱۹۱ ماں باپ اولاد کی جنت اور دوزخ میں
۲۸۲	۱۹۲ اللہ کی رضا و بدین کی رضا مندی سے وابستہ ہے
۲۸۲	۱۹۳ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ
۲۸۳	۱۹۴ بڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے سے بدبختی اور محروم
۲۸۴	۱۹۵ ماں باپ کی خدمت بعض حالات میں بجزرت و رجہاد سے بھی مقدم
۲۸۵	۱۹۶ جنت ماں کے قدموں میں ہے
۲۸۵	۱۹۷ ماں کی خدمت بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا ذریعہ
۲۸۶	۱۹۸ خدمت اور حسن سوک کا فرور مشرک ماں کا بھی حق ہے
۲۸۷	۱۹۹ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے خاص حقوق
۲۸۹	۲۰۰ ماں باپ کی خدمت اور فرور واری کی دنیوی برکات
۲۸۹	۲۰۱ والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی عظیم ترین گناہ
۲۹۰	۲۰۲ دوسرے اہل قربات کے حقوق و رصہ رمی کی اہمیت
۲۹۲	۲۰۳ رصہ رمی کے جہش و نیوی برکات
۲۹۳	۲۰۴ قلعہ رمی جنت کے راستے میں رکاوٹ
۲۹۳	۲۰۵ قلعہ رمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صدر رحمی
۲۹۳	۲۰۶ میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں

- ۲۹۳ پڑھائی پر سب سے بڑا حق اس سے کہ وہ کاتب
- ۲۹۴ اگر فیہ اللہ بیت محمد کی غیبت ہوئی تو عورتوں و توجہ میں سے نہ لے گا نہ عورتوں
- ۲۹۶ ۲۰۹ ہر قسم کا جہد نہ صرف اللہ سے
- ۲۹۷ ۲۱۰ شوہر کی حالت اور فراہمی
- ۲۹۸ ۲۱۱ بیویوں کے حقوق اور ان کی رعایت و عذر رست کی تاکید
- ۳۰۰ ۲۱۲ بیویوں سے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت
- ۳۰۱ ۲۱۳ بیویوں سے ساتھ ساتھ برتاؤ کس بیان کی شرط
- ۳۰۲ ۲۱۴ بیویوں سے ساتھ ساتھ کس حد کا معیار کی اور میں برتاؤ
- ۳۰۳ ۲۱۵ حضرت عائشہ کی زبانیں اور قہر پر ماسد
- ۳۰۳ ۲۱۶ حضور کا حضرت عائشہ سے دوڑ میں مقابلہ
- ۳۰۴ ۲۱۷ حضور کے حضرت عائشہ کو خواہیسیں احباب
- ۳۰۴ ۲۱۸ عید میں دو عیب کی جہی غیبت
- ۳۰۵ ۲۱۹ یہ بیباک متعدد و ترقی میں تم سے حضور نے اس میں تپسکی
- ۳۰۵ ۲۲۰ پڑھنا کسوں
- ۳۰۶ **ہمسایوں کے حقوق** ۲۲۱
- ۳۰۶ ۲۲۲ پڑوسی کے بارے میں حضرت جبریل کی مسلسل نصیحت
- ۳۰۶ ۲۲۳ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اللہ و رسول اللہ کی محبت کی شرط اور اس کا معیار
- ۳۰۷ ۲۲۴ پڑوسیوں سے ساتھ ساتھ برتاؤ امت مسلمین
- ۳۰۷ ۲۲۵ آدمی و عورت و بچہ کی حق میں جس سے پڑوسی اس سے ہر بے خوف نہ ہوں
- ۳۰۸ ۲۲۶ شخص مومن نہیں ہو پید جس نے سوچا کہ اس کا پڑوسی جہاد ہے
- ۳۰۹ ۲۲۷ ہمسائی کے بعض متعین حقوق
- ۳۱۰ ۲۲۸ پڑوسی کی تین قسمیں غنیہ مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے
- ۳۱۲ ۲۲۹ حکیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے
- ۳۱۳ **گھر و دروازہ جہت مند طبقوں کے حقوق** ۲۳۰
- ۳۱۳ ۲۳۱ مسکینوں یتیموں اور یتیموں کی خدمت و پرستی
- ۳۱۶ ۲۳۲ حق جو ان پڑوسیوں و رعایت زراعت کی خدمت و امانت
- ۳۱۸ ۲۳۳ **گھر و دروازہ جہت مند طبقوں کے حقوق**
- ۳۱۹ ۲۳۴ غلاموں سے بنیادی حقوق
- ۳۱۹ ۲۳۵ یہ غلام تیار ہے جس کی اس سے برادرانہ سوا لیا جائے
- ۳۲۰ ۲۳۶ غلام یا نوکر جو کھانا کھائے اس میں سے اس کو کھانا پالے
- ۳۲۰ ۲۳۷ غلاموں کی غلطیوں اور قصروں و معاف کیا جائے

- ۳۳۸ خدام پر غلہ کرنے والے سے قیمت میں بڑے یا بڑے کا
 ۳۳۹ خدام پر قسم کا کفارہ
 ۳۴۰ خداموں کے بارے میں حضورؐ کی تحریری وصیت
 ۳۴۱ تقویٰ کی ذیہ خوانی اور قدرتی بارے میں خداموں و بدایت
 ۳۴۲ بڑوں اور چھوٹوں کے باہمی برتاؤ کے بارے میں ہدایات
 ۳۴۳ اسلامی برادری کے باہمی تعلق اور برتاؤ کے بارے میں ہدایات
 ۳۴۴ اسلامی رشتہ کے چند خاص حقوق
 ۳۴۵ مسلمان کی عزت و تہر کی حفاظت و حمایت
 ۳۴۶ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے تکلیف ہے
 ۳۴۷ خدائے انہوں و رخصتات کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہدایات
 ۳۴۸ عام حقوق کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہدایات
 ۳۴۹ خدواریں کے ساتھ بھی جیسے برتاؤ کی بدایت
 ۳۵۰ آداب ملاقات و آداب مجلس
 ۳۵۱ تحیہ اسلام سلام
 ۳۵۲ سلام کی فضیلت و حکمت
 ۳۵۳ سلام کا جزو ثواب
 ۳۵۴ عند الملاقات سلام
 ۳۵۵ اپنے گھر یا کسی مجلس میں آؤ یا چلو تو سلام کرو
 ۳۵۶ سلام کے متعلق کچھ احکام اور ضابطے
 ۳۵۷ بعض حالتوں میں سلام نہ کیا جائے
 ۳۵۸ مصافحہ
 ۳۵۹ مصافحہ کا جزو ثواب و اس کی برکتیں
 ۳۶۰ معافیت، تغلیل و رقیہ
 ۳۶۱ ملاقات یہ گھرا مجلس میں آنے کے لئے اجازت کی ضرورت
 ۳۶۲ ملاقات کو آنے والے کا حق ہے کہ اس کو پاس بٹھایا جائے
 ۳۶۳ مجلس سے کسی کو کھڑا کر س کی جگہ نہ بیٹھنا چاہیے
 ۳۶۴ مجلس میں دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھنا چاہیے
 ۳۶۵ اپنی تعظیم کے لئے بند گان خدا کا کھڑا ہونا جسے اچھا گئے وہ جہنمی ہے
 ۳۶۶ سلام اللہ اپنے سے تعظیمی قیام کو نہ پسند فرماتے تھے
 ۳۶۷ صاحب مجلس کے اٹھنے پر ہر مجلس کا کھڑ ہو چنا درست نہیں
 ۳۶۸ بیٹے، سونے اور بیٹھنے کے بارے میں حضورؐ کی ہدایات اور آپؐ کا طریقہ

- ۳۹۳ ۳۰۰ حضور ﷺ کے لئے بیٹھے پانی کا اہتمام
- ۳۹۵ ۳۰۱ کھانے پینے کے آداب
- ۳۹۵ ۳۰۲ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا
- ۳۹۷ ۳۰۳ کھانے کے بعد صرف ہاتھ پونچھ لینا
- ۳۹۸ ۳۰۴ کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے
- ۳۹۹ ۳۰۵ کھانا دابنے ہاتھ اور اپنے سامنے سے کھایا جائے
- ۴۰۰ ۳۰۶ جوتا اتار کے کھانے میں زیادہ راحت ہے
- ۴۰۱ ۳۰۷ کھانا زیادہ گرم نہ کھایا جائے
- ۴۰۱ ۳۰۸ ساتھ کھانے میں برکت ہے
- ۴۰۲ ۳۰۹ کھانا برتن کے، طرف اور کناروں سے کھایا جائے بچ میں ہاتھ نہ ڈال جائے
- ۴۰۳ ۳۱۰ جو کھانا انگلیوں میں گارہ جائے تو اس کی بھی قدر کی جائے
- ۴۰۴ ۳۱۱ سر ہوا قلمہ بھی اٹھا کر کھالیا جائے
- ۴۰۴ ۳۱۲ کھانے میں شیطنی تصرفات نہ حقیقت ہے یا مجاز؟
- ۴۰۵ ۳۱۳ اگر کھانے میں کبھی سر جائے
- ۴۰۶ ۳۱۴ کھانے کے موقعہ میں حضور ﷺ کی شان بندی
- ۴۰۷ ۳۱۵ سونے چوندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت
- ۴۰۸ ۳۱۶ آنحضرت ﷺ کسی کھانے کو برا نہیں بتاتے تھے
- ۴۰۸ ۳۱۷ آپ ﷺ کو کھانے میں کیا چیزیں مرغوب تھیں
- ۴۰۹ ۳۱۸ کھانے کے بعد اللہ کی حمد اور اس کا شکر
- ۴۱۱ ۳۱۹ پینے کے آداب
- ۴۱۱ ۳۲۰ ایک سانس میں نہ پیا جائے
- ۴۱۱ ۳۲۱ پینے کے برتن میں نہ سانس نہ پیا جائے نہ چھونکا جائے
- ۴۱۲ ۳۲۲ کھڑے کھڑے پینے کی ممانعت
- ۴۱۲ ۳۲۳ لباس کے احکام و آداب
- ۴۱۲ ۳۲۴ اس باب کی تعلیمات کی اساس و بنیاد
- ۴۱۳ ۳۲۵ لباسِ نعمت خداوندی اور اس کا مقصد
- ۴۱۳ ۳۲۶ بے پردہ اور بے ڈھنگے لباس کی ممانعت
- ۴۱۴ ۳۲۷ عورتوں کے لئے زیادہ باریک لباس کی ممانعت
- ۴۱۵ ۳۲۸ عورتوں کے لئے ہر ایک کپڑا بھی جائز ہے بشرطیکہ
- ۴۱۶ ۳۲۹ ہنس میں تفاخر اور نمائش کی ممانعت
- ۴۱۶ ۳۳۰ متکبرانہ لباس کی ممانعت اور خت و عید

- ۳۳۱ مردوں کے رشتہ و رسوائی میں محنت و عورتوں کو اجازت
 ۳۳۲ مردوں میں شیش برتن کی محنت
 ۳۳۳ مردوں و عورتوں و عورتوں کو ہاتھ دینے کی محنت
 ۳۳۴ مردوں کے سفید رنگ کے لباس پہننا
 ۳۳۵ اللہ تعالیٰ فرمائے تو پیچھے چل رہا تھیک نہیں
 ۳۳۶ خوب حال و پر پوشیدہ کیا گیا اور نہ افشاد
 ۳۳۷ اس میں جو کچھ اندھوں و نابینوں کی محنت
 ۳۳۸ اس میں جو کچھ نابینوں کی محنت
 ۳۳۹ مرد کی اور خستہ حالی بھی ایک ایسی رنگ سے
 ۳۴۰ لباس میں نکساری اور تواضع پر انعام و اکرام
 ۳۴۱ ایک شکل و اس کا خوب
 ۳۴۲ رسول اللہ کا لباس
 ۳۴۳ لباس میں دائمی طرف سے ابتداء حضور کا معمول تھا
 ۳۴۴ یہ ایسا ہے وقت کی سنو
 ۳۴۵ جو تائیں بارے میں بدایت
 ۳۴۶ انشتی و رسم کے بارے میں حضور کا عمل و بدایت
 ۳۴۷ دائرہ نمونہ کے بالوں اور ظاہری حیثیت سے متعلق بدایت
 ۳۴۸ عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم
 ۳۴۹ ستر اور پردہ کے بارے میں ہدایات
 ۳۵۰ ضروری ستر
 ۳۵۱ تنہائی میں بھی ستر کا چھپا ضروری
 ۳۵۲ عورتوں کو پردہ و ستر کی پابندی و مذہب فقہ
 ۳۵۳ ستر ہائی مذہب و ستر
 ۳۵۴ ستر عورت پر چاند لگانے کا حکم
 ۳۵۵ ستر عورت پر لگانے کا حکم
 ۳۵۶ ستر عورتوں کے تہائی میں سے کی محنت
 ۳۵۷ ستر عورتوں کے تہائی میں سے کی محنت
 ۳۵۸ نکاح و زواج اور اس کے تعلقات
 ۳۵۹ نکاح و زواج کی طریقہ
 ۳۶۰ مرد و عورت کے جوڑ و میلاپ اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے

- ۳۴۸ طریقہ اور ضابطہ
- ۳۴۹ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو ایک نظر دیکھ لینا مکہ نہیں
- ۳۵۰ نکاح شادی کے پیام پر دوسرا پیام نہ دیا جائے
- ۳۵۱ نکاح کے معاملہ میں عورت کی مرضی اور ولی کا مقام
- ۳۵۲ ضروری ہے کہ نکاح پوری چھپے نہ ہو اعلانیہ ہو
- ۳۵۳ نکاح کے لئے گواہ نہ ہونے پر
- ۳۵۴ خفیہ نکاح
- ۳۵۵ مہر کی قیمت و اس کا ثبوت
- ۳۵۶ نکاح کے بعد مہر کا پورا ہونا
- ۳۵۷ شادی جتنی بلکی بھسکی اور آسان ہو اتنی ہی بابرکت
- ۳۵۸ فاطمی جینہ
- ۳۵۹ شادی کے بعد ویرہ
- ۳۶۰ مہر کی عورت قبول کرنی چاہیے
- ۳۶۱ مہر کو لوں کا نمائندہ کیا جائے
- ۳۶۲ مباشرت سے متعلق ہدایات و احکام
- ۳۶۳ مباشرت کے وقت کی وجہ
- ۳۶۴ مباشرت ایسا راز ہے اس کا افشاء ترین گناہ
- ۳۶۵ خلاف وضع فطری عمل پر خدا کی عتاب
- ۳۶۶ حزن
- ۳۶۷ چار بیویوں تک کی بابت
- ۳۶۸ بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں حد و مسابحات
- ۳۶۹ طلاق اور عدت
- ۳۷۰ طلاق سخت پسندیدہ فعل
- ۳۷۱ طلاق کا وقت اور طریقہ
- ۳۷۲ بیک وقت تین طلاقیں دینا سخت گناہ
- ۳۷۳ تین طلاقیں دینے کا نتیجہ اور شرعی نعم
- ۳۷۴ ہنسی مذاق کی طلاق بھی طلاق ہے
- ۳۷۵ مغلوب العقل کی طلاق
- ۳۷۶ زبردستی کی طلاق
- ۳۷۷ طلاق کی عدت
- ۳۷۸ وفات کی عدت اور سوگ

۳۹۲	کتاب المعاملات
۳۹۳	معاشی معامات نسائوں کی فطری ضرورت میں بابت میں خد و ندی و بنیادی اصول
۳۹۴	حلال روزی حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرغش میں سے ہے
۳۹۵	محض حالات میں روپے پیسے کی ہیئت و ضرورت
۳۹۶	سچی اور دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والے نبیاء و صدیقین و شہداء کیسے تھے
۳۹۷	دست کاری صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری کی فضیلت
۳۹۸	زرعت و باغبانی کا عظیم اجر و ثواب
۳۹۹	بازار و دو دہات ہندوؤں کے لئے مذک کی نعمت ہے
۴۰۰	مال معامات کی نزاکت و اہمیت
۴۰۱	حرام مال کی فحش و بد انجامی
۴۰۲	مقام تقویٰ۔ مشتہر سے بھی پرہیز ضروری
۴۰۳	مال معامات میں دوسروں کے ساتھ نرمی اور رعایت
۴۰۴	قرض کی فضیلت اور اس سے متعلق ہدایات
۴۰۵	قرض کا معاملہ بزرگنیں اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں
۴۰۶	قرض ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ واکراہی دے گا
۴۰۷	قرض لینے اور ادا کرنے کے بارے میں حضور ﷺ کا طرز عمل
۴۰۸	رہا (سود)
۴۰۹	خرید و فروخت کے متعلق بنیادی احکام و ہدایات
۴۱۰	بچوں کی فصل تیاری سے پہلے نہ بیج خریدی جائے
۴۱۱	چند سوں کے لئے فصل کا ٹھیکہ نہ کیا جائے
۴۱۲	جو چیز فی الحال اپنے پاس نہ ہو اس کی بیعت نہ کی جائے
۴۱۳	اگر غنہ و غیرہ خرید جائے تو اٹھ بیٹے سے پہلے اس کو فروخت نہ کیا جائے
۴۱۴	مضطر (بخت ضرورت مند) سے خرید و فروخت کی ممانعت
۴۱۵	فروختنی چیز کا عیب چھپانے کی سخت ممانعت اور وعید
۴۱۶	بیچنے والے یا خریدنے والے کی ناواقفیت سے تاجر زلفہ اٹھانے کی ممانعت
۴۱۷	نیلہ کے طریقہ پر خرید و فروخت
۴۱۸	زیادہ نفع کمائے کے لئے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت
۴۱۹	تسیر یعنی قیٹوں پر سنروں کا مسئلہ
۴۲۰	خرید و فروخت کا معاملہ فتح کرنے کا اختیار
۴۲۱	خیر عیب یعنی عیب کی وجہ سے معاملہ فتح کرنے کا اختیار
۴۲۲	اقال یعنی بیع کا معاملہ مکمل ہوجانے کے بعد فسخ اور وستی

- ۵۲۵ ۴۴۳ سوداگروں کو قسمیں کھانے کی ممانعت
- ۵۲۶ ۴۴۴ دکان داری میں قسمیں کھانے کا کفارہ
- ۵۲۶ ۴۲۵ اگر تجارت نیکی، سچائی اور تقویٰ کے ساتھ نہیں تو منہ بہت خراب
- ۵۲۷ ۴۲۶ مکان اور جائیداد وغیرہ کی فروخت کے بارے میں ایک مشفقانہ ہدایت
- ۵۲۸ ۴۲۷ کاروبار میں شرکت کا جواز اور دیانتداری کی تاکید
- ۵۲۸ ۴۲۸ تجارت اور کاروبار میں کسی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے
- ۵۲۹ ۴۲۹ اچارہ (یعنی مزدوری اور کرایہ داری)
- ۵۳۰ ۴۳۰ لگان یا بیانی پر زمین دینا
- ۵۳۱ ۴۳۱ دم کرنے اور جھڑنے پر معاوضہ لینا
- ۵۳۲ ۴۴۲ عاریت (مگنی)
- ۵۳۵ ۴۴۳ غصب (کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا)
- ۵۳۸ ۴۴۴
- ۵۳۹ ۴۴۵ ہدیہ دلوں کی کدورت دور کر کے محبت پیدا کرتا ہے
- ۵۳۹ ۴۴۶ ہدیہ کا بدلہ دینے کے بارے میں آپ کا معمول اور ہدایت
- ۵۴۱ ۴۴۷ محسنوں کا شکر یہ اور ان کے لئے دعائے خیر
- ۵۴۲ ۴۴۸ وہ چیزیں جن کا ہدیہ قبول ہی کرنا چاہئے
- ۵۴۳ ۴۴۹ ہدیہ دے کر ایسے بڑی نیکو بات
- ۵۴۳ ۴۴۰ کن لوگوں سے لئے ہدیہ لینا منع ہے
- ۵۴۴ ۴۴۱ وقف فی سبیل اللہ
- ۵۴۸ ۴۴۲
- ۵۵۳ ۴۴۳ نظام عدالت
- ۵۵۴ ۴۴۴ عادل اور غیر عادل حاکم و قاضی
- ۵۵۶ ۴۴۵ قاضی اور حاکم سے اگر اجتہادی غلطی ہو جائے
- ۵۵۶ ۴۴۶ جنتی اور دوزخی قاضی و حاکم
- ۵۵۷ ۴۴۷ رشوت لینے اور دینے والے مستحق لعنت
- ۵۵۷ ۴۴۸ حاکم اور قاضی بننا بڑی آزمائش
- ۵۵۹ ۴۴۹ حکومت کے طالب اللہ کی مدد و رہنمائی سے محروم
- ۵۵۹ ۴۵۰ قاضیوں کے لئے رہنما اصول اور ہدایات
- ۵۶۲ ۴۵۱ دعوے کے لئے دلیل اور ثبوت ضروری
- ۵۶۵ ۴۵۲ مجبوعہ دعوے اور جہتی قسموں کا ٹھکانہ جہنم
- ۵۶۶ ۴۵۳ خود حضور کے فیصلہ سے بھی دوسرے کی چیز حلال نہیں ہوسکتی

۵۶۷

۳۵۴ نبوتی قسم شدید ترین سدا یہ ہ

۵۶۸

۳۵۵ کن لوگوں کی جو بی معتبر نہیں

۵۶۹

۳۵۶ **نظم حکومت۔ خلافت و امارت**

۵۷۰

۳۵۷ عوام کو امیر کی اہمیت و راء امیر کو تقویٰ و رعایا کی ہمدست

۵۷۱

۳۵۸ میر کو عوام کی خیر خواہی کی نسبت تائید

۵۷۲

۳۵۹ اہل حاجت کے لئے امیر کا درجہ خداوند بنا چاہئے

۵۷۳

۳۶۰ میر کا حکم اگر خدای شریعت نہیں ہے تو بہر حال اس کی اطاعت کی جائے یمن

۵۷۴

۳۶۱ نظم حکمران کے سامنے ہمہ حق کہن فضل اچھا ہے

۵۷۵

۳۶۲ عورت کو سر بردہ حکومت نہ تاحیج نہیں

۵۷۶

۳۶۳ خلیفہ اپنا جانشین نہ مزا جی کر سکتا ہے و اہل صل و معتد کے انتخاب پر جی پیمڑ سکتا ہے

۵۷۷

۳۶۴ خلافت علی منہج نبوہ صرف ۳۰ سال

۵۷۸

۳۶۵ بادشاہوں و حکمرانوں کو نصیحت کا صحیح طریقہ

۵۷۹

۳۶۶ حکمرانوں کا ظلم و تشدد ہماری بد اعمالیوں کا نتیجہ اور خدا کا عذاب ہوتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرشد

حدیث رسول ﷺ اور اس کے علوم کے ساتھ اشتغال اللہ تعالیٰ کی جمیل اقدار نعمت ہے۔ یہ مشغولیت حق تعالیٰ بخش پے ان مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن پر اس کی خاص رحمت اور خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اکابر دین و بند با محو اور محدث جلیل حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے تعداد خاصہ خصوصاً قابلِ ستائش ہیں۔ انہوں نے حدیث اور علوم حدیث کی اشاعت کا جو ذولہ اپنے شیخ کے فیضانِ صحبت سے اپنے قلوب میں پیدا کیا تھا۔ اس نہ صرف یہ کہ ختم نہ ہونے والا بلکہ اسے روز افزوں ترقی دے کر حدیث کی وہ عظیم خدمت انجام دی ہیں کہ رفتی دنیا تک کا بہانہ موم حدیث خواہان کا تعلق علماء سے ہو یا طلباء سے ایساں طور پر مستفید ہوتے رہیں گے۔

ہمارے اکابر نے حدیث کی جو اصل خدمت عربی زبان میں کر چھوڑی ہے۔ اسے عرب و عجم میں بنظر استحسان دیکھا گیا ہے۔ بذیل المجلد، فیض الباری، شرح بخاری، الکوکب الدری، جامع الدراری، اوجز المسک، فتح الملہم، معارف السنن، التعلیق الصغیر، اور مانی الاخبار وغیرہ شروح حدیث کے وہ اتھار سمندر ہیں جن کے غوص اور اپنی بساط و استعداد کے مطابق جو اہلِ گمانیہ کا حاصل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کتب کو وہ قبولِ عام عطا فرمایا ہے کہ ہر طبقہ مسک کے علماء انہیں حرزِ جاں بنائے ہوئے ہیں۔

مگر یہ ذخیرہ علماء و فضلاء ہی کے لئے کارآمد تھے، عوامِ عام اس اردو پڑھنے والے لوگ اور علوم جدیدہ کے حامل، موم حدیث کی تشنگی کس طرح دور کرتے؟

ہمارے بزرگوں نے اس کی کوشدت سے محسوس کیا اور علوم حدیث کو نہایت وسیع پیمانہ پر اردو میں منتقل کرنے کی طرح ڈالی۔

چنانچہ ترجمان السنہ کی ہر چہار جہد از حضرت مولانا سید محمد بدیع رحمہ اللہ جہد کی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، امت برکاتیم کا سلسلہ فضائل اور معارف اللہ کی پانچ جلدیں حدیثی تشریحات کا وہ عظیم سرمایہ ہیں جس نے اردو خواں اور جدید تعلیم یافتہ حضرات پر جھٹ تامل کر دی۔

ترجمان السنہ اور معارف اللہ کی آج تک انڈیا میں طبع ہوئی ہیں۔ پاکستانی صارفین مختلف حیوں سے بھٹہ گل وہاں سے مہیا کرتے رہے تاکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ان کتب کا اندیا سے درآمد کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال بن گیا ہے۔ اس سبب نام خدا پاکستان میں اس کی سبکی شاعت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خصوصاً کے ساتھ اس خدمت کی توفیق رفیق کریں اور ہماری سعی کو مشکور فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مقدمہ

اُرمولانا سید ابوالحسن ندوی

ناتم النبیینؑ کی نبوت کے اعجاز اور کارنامے کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے -
عبد و معبود کے رشتہ کی تصحیح و تنظیم۔

۲ عبد و معبود کے رشتہ کا استحکام و دوام۔

عبد و معبود کے رشتہ کی تصحیح و تنظیم کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ و خداوند حق و مخلوق و رب و عبد و معبود کا رشتہ غلط ہو چکا تھا، مسخ و تحریف، جہالت و نادانی، جاہلیت اور شینت، اوہام و خرافات، مرد و جل، تمسک کا شکار تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے مکمل ناواقفیت اور بے خبری کا دور دورہ تھا یہ نہایت ناقص معرفت کا بعض اقوام و مل میں وجود۔ خدا کی صفات میں اس کی مخلوقات کو شریک بنایا گیا تھا۔ یہ صرف مخلوقات کی بہت سی خصوصیات اور نفع نفع کے تھے اس کو متصف کیا گیا تھا، دوسری طرف اس کی بہت سی صفات خاصہ اور کمالات ابوبیت کو مخلوقات کو سوا کر دی گئی تھیں۔ جاہلیت کی بیشتر غمگینیاں، زیہریوں، محرومیوں اور خدا شناسیوں کا سرچشمہ یہی کمزوری تھی اور سی کا نتیجہ حقیقت پرستی، شرک، جلی کی صورت میں برآمد ہوا۔ پھر جہاں نبوت کی بچی کچی قیامت کے فیش سے اور س نغماتی ہوئی روشنی کے تنفیل کی درجہ میں معرفت صحیحہ اور توحید کا نور پایا جاتا تھا، و رب و عبد و معبود کے درمیان تعلق کی بنیاد موجود تھی، وہاں اس تعلق کی صحیح تشکیل اور اس کے نظم و انضباط کا کوئی سامان نہ تھا، نبوت محمدی کا پہلا اعجاز و کارنامہ یہ ہے کہ اس نے معرفت صحیح اور عقیدہ توحید کے ذریعہ اس تعلق کو صحیح کیا، اس کو تمام آمیزشوں اور تشکیکوں سے پاک کیا، اس پر توہر تو جو حجابات اور پردے پڑ گئے تھے ان کو چاک کیا، جاہلیت کے مشرکانہ خیالات و توہمات کا استیصال۔ تنزیہ و تقدیس کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے بعد اس کا کوئی درجہ نہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ توحید ایسا نکھر کر سامنے آیا اور **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے آواز سے دست و جہل ایسے گونجے کہ شقاوت ابدی اور انکار و استکبار کے سوا کسی غلط فہمی و غلط روی کا امکان باقی نہ رہا۔ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ**

دوسری صورت میں **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ** (تاکہ جو ہلک ہو و وہ دلیل و برہان اور قہم جہت کے بعد ہلک ہو اور جو جینے وہ دلیل کی روشنی میں جینے) یہ تھی عبد و معبود کے اس رستہ کی تصحیح۔ پھر ایمان مفصل، عقائد، عبادت، افرائش، اوامر و نواہی اور اخلاق و معاملات کے ذریعہ جن کے مجموعہ کا نام **اسلام** ہے۔ اس رشتہ کو منظم و منضبط کیا۔ یہ تھی عبد و معبود کی اس رشتہ کی تنظیم۔

نبوت محمدی کے دوسرے شعبہ یعنی عبد و معبود کے رشتہ کا استحکام و دوام کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ

نہایت کمزور ہے روح فسرودہ پر مشرودہ بندہ ہے جن و سرودہ و ایک سایہ میں کہ رہا تھا جس میں نہ یقین کی
وقت تھی نہ محبت کی حرارت نہ عہد و معیود کا راز و نیاز تھا نہ سزدل کا سوزہ سزا نہ اپنے فقر و احتیاج بخیر و
اورمان کی لب چار و لب کی لب و لبی و لب غمی کا حسرت تھا نہ خدا کی صفت جو قدرت کاملہ اور غزنی
غیب کی و صفت کا ہم پوری پوری باتوں و وسیع وسیع رقبوں میں خدا کو نہایت تہو روں و ترقیوں سخت
مستیوں و پریشانیوں میں یاد کرنے اور اس سے دعا و سوس کرنے کا رواج رہا تھا نہ اہل بیت سے نسبت رکھنے
کی قوموں میں بھی وہ افراد گئے چنے رہ گئے تھے جو بہ وقت خدا کو یاد کرتے ہوں اس کو نہ ضرر نہ فخر سمجھتے ہوں
اور اس سے ان کا تعلق ایک یا زندہ و ہم دوسرا ہندو پتی ہو کہ وہ اس کو اپنے حقیقی کارساز و مشکل کشا و شگیم
اور فریاد رس سمجھتے ہوں اور ان کو اس کی قدرت کاملہ پر ایسا بھروسہ اور اس کی محبت و شفقت پر ایسا تکیہ
صدا ماز و ہم پیکہ و پیکہ چاہتے ہوں یا کسی نہ مانو اپنے آقا و نور ہادشہ پر ہوتا ہے۔ نبوت محمدی کا بڑا
کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس حقیق کے خلیوں کو اقتدا اور سایہ و وصل و رسم کو حقیقت زندگی میں و چار مرتبہ
یا برسوں میں بھی بھیجے ہوئے والے مثل کو حق و شہ کا مشغلہ و روزمرہ کا معمول بنایا بندہ اس کو ایک مؤمن
کے لئے ہو و پانی کی طرح ضروری کردیا جس کے بغیر زندگی محال ہے ورجن کی شان یہ تھی کہ
(وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں) ان کی شان یہ ہوئی کہ

..... (کہ وہ کھڑے بیٹھے وریٹنے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں) اور جو
صرف خستہ مصیبت اور جان کے خطر واپی کے مواقع پر خدا کو یاد کرنے سے آستانہ تھے

..... (اور جب ادیب کی صوفی ہرین صاحبوں کی طرح ان پر چہا پتی
میں قویہ عبادت و بندگی کے پورے اندھ کے ساتھ صرف اس کو پکارتے ہیں) ان کی شان ہوئی۔

..... (رات کے اوقات میں بھی ان کی رہائش
خوبیا ہوں سے الگ رہتی ہیں اور وہ میدان و میدان کے ساتھ اپنے خدا سے دعا نہیں کرتے ہیں) جن کے لئے خدا کا

یاد کرنا ایک مجاہدہ و مخالف طبیعت عمل تھا اور اس وقت ان کی کیفیت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن مجید
..... (گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہے ہیں) کے بیلیغ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے لئے

خدا کو بھلاؤ اس کی یاد سے نہ مل رہنا شدید ترین مجاہدہ اور نہایت تکلیف دہ سزا بن گئی جو عبادت کی فضا
میں اس طرح بچھین رہتے تھے جیسے پرندہ فقس میں ان کو اگر ذکر و دعا سے باز رکھا جائے اور اس پر پابندی
ماندگی جائے تو مانتی ہے تب کی طرح ترپنے لگیں۔

عہد و معبود کے رشتہ کے اس استحکام و دوام کے لئے نبوت محمدی نے جو ذرائع اختیار کئے ان کے دو
عنوان ہیں۔ ایک ذکر و دوسرا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جو تاکید فرمائی اس کے جو
فضائل و منافع بیان فرمائے اس کے جن سرار و حکم کی نقاب کشائی فرمائی، اس کے بعد ذکر محض ایک
فریضہ اور ضابطہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت فطرت انسانی کا ایک حصہ روح کی غذا اور

دل کی دوا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے لئے الہام خداوندی سے جواہرِ وقت و موقع، جو اسباب و محرکات تجویز فرمائے اور ان کے لئے جو سیغ اور الفاظ تعظیم فرمائے وہ توحید کی تکمیل کرنے والے عہدیت کے قلاب میں روح ڈالتے والے قلب کا نور سے زندگی کو سلجھتے ہوئے اور فنا کو برستے نورانیت سے جبرپور کرنے والے ہیں^۱ پھر وہ اس قدر عمومی پوری زندگی کی وسعت و تنوعات اور شب و روز کے اوقات پر محیط ہیں کہ اگر ان کا ذرا بھی اہتمام کیا جائے تو پوری زندگی ایک مسلسل و مکمل ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مشکل سے کوئی وقت کوئی کام کوئی نفل و حرکت اور کوئی پیش آنے والا حسرت و تہیہ کی اس کی رفقت و شمولیت سے محروم رہتی ہیں۔^۲

اس ذکر میں اگرچہ ہر وہ چیز شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا استحضار اور ہر وہ کام داخل ہے جو غفلت سے آزاد ہو کر کیا جائے اور اس کا سب سے بڑا مظہر اور اعلیٰ نمونہ دعا ہے۔ یقیناً نبوت محمدیؐ نے دعا کو دین کا ایک مستقل شعبہ بنادیا اور مذہب و عمل اور نبوت و روحانیت کی وسیع تاریخ کو سامنے رکھ کر بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ نبوت محمدیؐ نے دعا کے شعبہ کی جس طرح احیاء و تجدید اور اس کی ترقی و تکمیل فرمائی اس کو جو زندگی، قوت، وسعت، عمومیت، دل آویزی و دل نشی تازگی و رعنائی اور توانائی و برنائی عطا فرمائی۔ وہ نہ اس سے پہلے دیکھنے میں آئی نہ اس کے بعد۔ درحقیقت نبوت محمدیؐ جہاں کئی اور چیزوں کی مکمل اور خاتمہ وہاں شعبہ دعا کی بھی اور یہ شعبہ بھی آپ کے ختم نبوت کی ایک دلیل اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک ثبوت ہے۔

محمد رسول () نے محروم و محبوب انسانیت و اہل دین دوست و دشمن فرمائی اور بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا اور دعا کی دولت عطا فرمائی، زندگی کی بے زاری کی لذت اور عزت عطا فرمائی۔ اس مطروہ انسانیت کو پھر اذن باریابی ملے اور آدم کا بھگتا ہوا فرزند پھر اپنے خالق و مالک کے آستانہ کی طرف یہ کہتے ہوئے واپس ہوا۔

بندو آمد بردت بھریخت
آبروئے خود بہ عصیان ریخت^۳

نبوت محمدیؐ کی تجدید اور اس کا عمل تکمیل اس پر ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا۔ آپ نے انسانیت کے خزانہ کو دین کے ادب و دعویٰ کے ان جواہرات سے، اماں کیا جن کی نظیر اپنی بے داری و درخشانی میں صحیفہ سموی کے بعد مل نہیں سکتی۔ آپ نے اپنے مالک سے ان الفاظ میں دعا کی جن سے زیادہ مؤثر و بلیغ الفاظ جن سے زیادہ معجزوں و مناسبات الفاظ انسان نہیں۔ سکتا۔ یہ دعا میں مستقل معجزات اور دلائل نبوت کا نور ہے، پیغمبر کا یقین ہے، کا نیاز ہے، محبوب رب العالمین کا اعتماد و ناز ہے۔ فطرت نبوت کی مصصومیت و سادگی ہے، دل درد مند و قلب مضطرب کی بے تکلفی و بے ساختگی ہے۔

۱ ملاحظہ ہو از صفحہ ۶۰ تا ۶۱ ۲ ملاحظہ ہو کتاب از صفحہ ۶۹ تا ۱۲۲

۳ مندرجہ بالا عبارت مقدمہ نگار کے رسالہ "نبوت محمدیؐ" ص ۱۰۱ میں "عینہ میں" ص ۱۲ سے ماخوذ ہے۔

اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حکیم اہلِ اسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو قولِ فیصل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اکثر مقامات پر ان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام تجدید و اجتہاد عطا فرمایا تھا۔ خاصیتِ دین اور فہمِ حدیث کا جو مکمل راہنما ان کو قدرت کی طرف سے عطا ہوا تھا اور ان کی تحقیقات میں اس زمانہ کے ذہنوں کی تشفی کا جو سامان ہے وہ کسی انصاف پسند اور عقل سلیم رکھنے والے سے مخفی نہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کی افادیت و علمی قدرہ قیمت اور بڑھ گئی۔ شاہ صاحب کے ہوا میں نے حافظ ابن قیمؒ، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ، ورحمہما اللہ، جبرہ خصوصاً ان کی بے نظیر کتاب "السنن" سے پورا استفادہ کیا۔ اس طرح سے یہ کتاب ان لوگوں کو جن کا مطالعہ اردو تک محدود ہے۔ ائمہ سلف اور محققین امت کے نتائج تحقیق سے متعارف کراتی ہے اور اس نسل اور علمائے متقدمین کے درمیان علمی رابطہ کا کام دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسدقوں کو اس مفید سلسلہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ان بھائیوں کو عملی اور ذوقی ہے ذکر و دعا کی دولت حاصل کرنے اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی بندہ اور تابندہ اور قائم و دائم تعلق کے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ابو الحسن علی ہمدانی

۷ ربیع الثانی آخر ۱۳۹۱ھ

۳۱ جولائی ۱۹۷۱ء

پینٹ مہد اندن

رائے بریلی

دریاچہ

از مؤلف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حفظ اؤ سلاماً

یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ حبیبہ کا ہر گوشہ اور آپ کی ہدایت و تعلیم کا ہر باب اور ہر شعبہ اس نظر سے لئے آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔ لیکن ایک خاص شعبہ کو اس لحاظ سے امتیاز حاصل ہے۔ اور وہ ہے مدینہ کی معرفت اس کی محبت و خشیت انبیا و انبیاء اور اس کی رحمت و رحمت و جبروت کا دائمی ستیضار و تکرید کا شکل میں اس کے ساتھ ہمہ وقتی تعلق و وابستگی جس کا اندازہ مختلف احوال و اوقات کی آپ کی دعائیں اور ان لفظوں سے ہوتا ہے جو آپ کی زبان مبارک پر جاری رہتے تھے اور جن کی آپ دوسروں کو تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ سن بہ راضا اور بعد کے راویان حدیث نے آپ کی میراث کے اس عزیز ترین ذخیرے کو حفظ بہ حفظ محفوظ کرنے کا قریب قریب قرنِ مجید کی صحتِ خصوصی بہتہ مکی تھا۔ اس لئے حمد مند و مدح راسخ یہ محفوظ ہے اور یہ آپ کا وہ زندہ و بیدار معجزہ ہے جو آج بھی چری تابانی کے ساتھ روشن ہے اور جس کو دیکھنے کے اور جس میں غور و فکر کر کے ہر معنوی عقل و فہم و انسان اگر چاہے تو آج بھی آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں وہ یقین و اطمینان حاصل کر سکتا ہے جو آپ کی حیاتِ حبیبہ میں آپ کے سوا دوسرے نہ اس پہلو کو دیکھنے کے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

راقم سطور کو جب بھی غیر مسموموں میں سے کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا موقع ملا جس کے متعلق اندازہ ہوا کہ اللہ اس کے بندے کی فہرتِ سلیم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے موضوع پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لئے آمادہ ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیم کا یہی پہلو رکھا۔ او! اس مسلمہ تاریخی واقعہ کا ذکر کیا کہ اب سے قریب چودہ سو سال پہلے آپ ایک ایسے علاقہ اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور یہ بڑھے جو معرفتِ الہی و رخصتِ انسانی کے نور سے بالکل خالی تھا اور جہاں کفر و شرک اور خد فراموشی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی پھر آپ نے مکہ پر ہنسا بھی بالکل نہیں سیکھا بلکہ ”اُمّی“ رہے یعنی ان کے پیٹ سے جیت بڑھے لکے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی رہے اس لئے کسی کتاب اور تحریر کی سرمایہ سے استفادہ کا بھی آپ کے لئے امکان نہیں تھا۔ ایسی حالت میں انسانی فطرت کے عرِ تجربہ کے حالات آپ کا جو حال اور جو رنگ و نسب ہونا چاہئے تھا۔ کا اندازہ کرنا کیسے بھی مشکل نہیں ہے۔

اس کے بعد میں نے ان کو مختلف احوال و اوقات کی رسول اللہ کی چھ دعائیں اور اللہ کی حمد و تسبیح

توکل و تقویٰ اور استغفار و استغفار کے بعض کلمات جو آپ کی زبان مبارک پر جاری رہتے تھے اور جن کی آپ دوسروں کو تلقین فرماتے تھے ترجمہ کے ساتھ سنائے اور اندکی توفیق کے مطابق ان کے مطالب کی کچھ وضاحت کی اور ان سے کہا کہ اب آپ عقیدت و احترام اور مخالفت و عناد کے تمام جذبات و خیالات سے اپنے دل و دماغ کو خلی کر کے سوچیں اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت اُس کے جلال و جبروت اور اس کی رحمت کے دائمی استغفار کی یہ کیفیت اور یہ ہمہ وقتی تعلق و وابستگی جو ذکر و دعا کے ان کلمات میں آپ نے محسوس کی یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ جو شخص ہٹ دھرمی سے کام نہ لے وہ یہ کہنے اور ماننے پر مجبور ہو گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص بخشش، عنایت سے وحی اور انہماک کے راستہ سے آپ کو حاصل ہوا تھا اس کے سوا اور اس کی کوئی توجیہ نہ کر سکے گا۔

اس کا جزا کو فیصدی تجربہ ہے کہ جس کے سامنے بھی یہ بات اس طرح رکھنے کا موقع ملا اس نے ہمارے ہم اپنے انتہائی تاثر کا اظہار اور آپ کی غیر معمولی روحانی عظمت کا اعتراف ضرور کیا۔ ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو ایمان کی بھی توفیق ملی اور انہوں نے آپ کو اللہ کا نبی و رسول مان کر آپ کی حقہ بگوشی اختیار کر لی۔

یہ تجربہ تو غیر مسلموں کے بارے میں ہوا اور بار بار ہوا۔ خود اپنے حال یہ ہے کہ اگر شیطان کبھی کوئی تشکیکی و سوسہ دس میں ڈالتا ہے تو اپنے ایمان و یقین کی تجدید اور ان اطمینان کی کیفیت اپنے باطن میں پیدا کرنے کے لئے یہی نسخہ استعمال کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ اذکار و دعوات میں تنہا کرتا ہوں الحمد للہ اس سے ہر و سوسہ کا فور ہو کر اُڑ جاتا ہے اور ذہن و قلب یقین و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔

حواہ از کتاب اللہ اور احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ امت کو رسول اللہ سے دین و شریعت کی جو نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی ہے اس کے تمام شعبوں میں ذر و ذرہ کی حیثیت اصل مقصود اور مغز کی ہے۔ حتیٰ کہ نماز اور حج جتنی اعلیٰ عبادات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا خاص مقصد اور ان کی روح ذکر و دعا ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ بندہ کا کوئی عمل اور اس کی کوئی قربانی خواہ دین میں اس کو کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو اللہ کی نگاہ میں ذر و ذرہ کے برابر نہیں۔ بلکہ جس طرح کوئی غذا معدہ کے لئے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نمک یا شیرینی یا ترشی کی آمیزش نہ ہو اسی طرح اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ذر و ذرہ کا عنصر شامل نہ ہو۔^(۱)

پھر یہ بھی معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ ذر و ذرہ اللہ تعالیٰ کے قرب خصوصی اور حصول مقام ولایت کا خاص لخاص وسیعہ ہے اور امت میں جن اچھوں کروڑوں بندگان خدا کو یہ دولت نصیب ہوئی ان کی زندگیوں میں ذر و ذرہ کا عنصر غالب اور نمایاں رہا۔

۱۰۔ عنقریب اصل کتاب کے ابتدائی صفحات ہی میں آیات و احادیث ناظرین کے سامنے آئیں گی جن سے ذکر و دعا کے بارے میں یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔

فردو دعا کے شعبہ کی اس خصوصی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے بڑی آرزو تھی۔ کہ ۔۔۔

کی تالیف کے سلسلہ میں لاکھوں دعوات والے اس دیث کے ترجمہ و تشریح کی خدمت بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے لے اور میرے اعمال نامہ میں یہ بھی رقع ہو جائے۔ الحمد للہ یہ آرزو پوری ہوئی، چار سو صفحات کی یہ مستقل جلد ۔۔۔ تیار ہوئی۔ میں اپنے دل کا اخبار بھی بہتہ سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی اس عنایت و توفیق پر مجھے بے حد خوشی و شادمانی ہے۔ کاش! میں اس عظیم نعمت کا کچھ شکر ادا کر سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

مجھے شاہکار کو اپنے رب کریم کی رحمت سے اس کی بھی پوری مدد ہے۔ انشاء اللہ یہ کتاب میرے لئے اور ان بہ شمار پڑھنے والوں کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور اس سے استفادہ کریں گے جو اس میں پیش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت کا وسیع بنے۔

تاریخ و جغرافیہ

اس جلد میں انکار و دعوات سے متعلق ۳۲۲ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ پہلی جلدوں کی طرح اس جلد کی حدیثیں بھی زیادہ تر مشکوٰۃ المصابیح اور "معجم المشائخ" سے لی گئی ہیں۔ کچھ حدیثیں "مناہج" سے بھی لی گئی ہیں۔ اور تخریج میں انہی کتابوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بعض حدیثیں بروایت سب صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی سنن ابی داؤد وغیرہ سے بھی لی گئی ہیں۔

جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لی گئی ہے اس کی روایت اگرچہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی کی گئی ہو، لیکن مشکوٰۃ المصابیح کے طریقہ کی پیروی میں حوالہ صرف صحیحین ہی کا دیا گیا ہے کیونکہ کسی حدیث کا ان دونوں سے کسی ایک میں ہونا بھی اس کی مصدقہ کی کافی ضمانت ہے۔ اس پر علماء فتن کا قریب قریب اتفاق ہے۔

اصل مقصد چونکہ تذکیر و تقسیم ہے اس لئے حدیثوں کے ترجمہ میں نحو کی ترکیب اور افطی ترجمہ کی پابندی نہیں کی گئی ہے بلکہ صحیح مطلب کی وضاحت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

یہ بات پیش نہ آئے۔ ان کے مزار میں یہ نصیبت

پہلی چاروں جہدوں کے دیباچہ میں بھی یہی کئی تہی اور اب بھی یہی ہے۔ کہ حدیث نبی کا مطالعہ صرف اضافہ معلومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے۔ بلکہ مختصر کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے کے لئے اور رشد و ہدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ نیز درس و مطالعہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو دل میں بیدار کیا جائے اور اس طرز و ادب اور توجہ سے پڑھا یا نہ جائے کہ گویا حضور کی مجلس مبارک میں بھرنا نہیں اور آپ فرما رہے

ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ گریہ کیا گیا تو قلوب و روحوں کو نوا اور برکات اور ایمانی بینیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہو گا جو مہذبوں کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت سے براہ راست روحانی استفادہ کی دُست عطا فرمائی تھی۔ آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے اور اس خدمت کے اتمام میں حسن و قیاس کی استدعا اور عطیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا!

اللہ کی رحمت اور اس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج و طلب گار

ماہ جزو سنہ گار بندہ

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۱۰ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ - ۲۹ مارچ ۱۹۶۹ء

معارف الحديث

حصه پنجم

کتاب الاذکار والدعوات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

۱۱ حزب ۳۱-۳۲

اے ایمان والو! (دل و زبان سے) اللہ کو خوب یاد کیا کرو اور
(خاص کر) صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ

۱۱ عرف: ۵۶

اور اپنی خطاؤں پر اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب
سے (ڈرتے ہوئے اور) (اس کے رحم و کرم سے)
امیدیں رکھتے ہوئے اللہ سے دُعا کریں کیا کرو۔ خدا کی
رحمت ان بندوں سے قریب ہے جو نیک کردار ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسی سلسلہ معارف حدیث میں ”باب ۱۰“ کے بالکل شروع میں ”.....“ کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ گاہیہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:-

”اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے مجھے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ فدا و سعادت کی جس شاہراہ کی طرف دعوت دینے کے لئے انبیاء عظیم اسلام کی بعثت ہوئی (جس کا نام شریعت ہے) اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت سینکڑوں ذراں احکام ہیں لیکن اپنی اس پند و کثرت کے باوجود وہ سب بس ان چار اصولی عنوانوں کے تحت آجاتے ہیں

(۱) طہارت

(۲) اخبات

(۳) ساحت

(۴) عدالت

یہ لکھنے کے بعد شاہ صاحب نے ان چاروں میں سے ہر ایک کی حقیقت بیان کی ہے جس کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ بدشہ ساری شریعت ان ہی چار شعبوں میں منقسم ہے۔

جد سوم میں (کتاب الطہارۃ) کے شروع میں حضرت شاہ صاحب کے اس سلسلہ کلام کا سرفہ حصہ تخلص کے ساتھ نقل کیا گیا تھا۔ جس میں انہوں نے طہارت کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔

اخبات کی حقیقت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو مختصر الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ وہ:

”تحر اور خوف و محبت کی کیفیات اور رضا جوئی و عنایت طبعی کے جذبہ کے ساتھ ساتھ ذوالجبار و جبروت کے حضور میں ظاہر و باطن سے اپنی بندگی و نیاز مندی اور محتاجی و رحمت طبعی کا ظہار ہے۔“

اسی کا دوسرا معروف عام عنوان عبادت ہے اور وہی انسانوں کی تحقیق کا خاص مقصد ہے۔

خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ الْاَلْبَدْنُ

حضرت شاہ صاحب نے سعادت کے ان چاروں شعبوں پر ”.....“ مقصد دوم میں ابواب الاحسان کے ذیل میں بھی کلام فرمایا ہے وہیں فرماتے ہیں کہ

”ان میں سے پہلی چیز یعنی طہارت کی تحصیل کیلئے وضو اور غسل وغیرہ کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری بنی و یعنی اخبات کی تحصیل کا خاص وسیلہ نماز و ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔“

بکہ کہا جاسکتا ہے کہ فی الحقیقت ذکر اللہ ہی اخبات کا مخصوص وسیلہ ہے اور نماز و تلاوت و راسی طرح

و اچھی اس کی خالص خاص شکلیں ہیں۔

بہر حال نماز و رزق و رتوات کا مجید ان سب کی غرض و غایت اس مبارک صفت کی تکمیل ہے جس کو حضرت شہداء ائمہ نے انجبات کے عنوان سے لایا ہے اس سے یہ سب ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں۔

نماز کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث و روایات کے ارشادات و معمولات مدنی و فنی سے اس سلسلہ کی تیسری جلد میں پیش کیے چکے ہیں۔ نوکار و محلات اور تواتر قرآن مجید سے متعلق حدیثیں اب اس پانچویں جلد میں پیش کی جاتی ہیں۔ مدنی و فنی کے لیے اس چار جلدوں کو پڑھنے والے حضرت کو ان حدیث پاک پر عمل کرنے اور چرائیج انھیں کی قویق و فہم۔

ذکر اللہ کی عظمت

اس کی برکات

جیسا کہ پہلے بھی چاہا ہے کہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، عبادت، قرآن و روح و متفکر وغیرہ سب ہی کو شامل ہے اور یہ سب اس کی خاص خاص شہیں ہیں۔ لیکن منقسم عرف و احسان میں اللہ تعالیٰ کی تثنیہ و تہلیل و تہمید اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظمت و عظمت کے بیان و درجہ بیان و کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آگے دیکھنے والے بخشش و عبادت سے اس کا معلوم ہو گا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا و انسان کی روحانی ترقی و مرد و اعلیٰ سے اس کے رجا کا خاص خاص وسیلہ ہے۔

شیخ ابن قیم نے **مدارج السالكين** میں ذکر اللہ کی عظمت و ہیبت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بیسے تفصیل و درجہ پرور مضمون لکھا ہے اس کے ایک حصہ کا خلاصہ ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھنے والے اس بات میں ذکر اللہ کی جو عظمت بیان ہوگی اس مضمون کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا نہایت آسان ہو جائے گا۔

قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تائید و ترغیب ہم و مندرجہ ذیل اس مضمون سے ہیں۔

(۱) بخشش آیت میں بل ایمن و تائید کے ساتھ ارشاد کیا ہے: **مَثَارِشَ فَايَاتِ**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۱۰۰) (سورہ ابراہیم: ۴۰-۴۱)

ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی یاد میں رہو۔

اور اس کی تہذیب و تہذیب سے

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

اور اپنے رب کا ذکر کرنا اپنے دل میں (تواضع سے) اور ترس و خوف سے نہایت۔

(۲) بخشش آیت میں اللہ کو جوئے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ کی تائید ہی کا ایک عنوان ہے۔ مثلاً ارشاد ہے:

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (۱) (اعراف: ۲۰۰) "اور نہ ہو غافل و غفلت والوں میں سے"

اور اس کی تہذیب و تہذیب سے

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ (العنکبوت: ۵۹)

اور تم ان میں سے نہ ہو جو اللہ کو بھول جائیں (اس کی یاد میں) اللہ نے ان کو ان کے نفس (خود) سے (اور خدا فراموشی سے نتیجہ میں) فراموش ہو گئے۔

(۳۱) بعض آیات میں فرمایا ہے کہ فلاں اور کامیابی اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔
ارشاد ہے

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورہ نوحہ ۶۲، ۶۰)

اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو پھر تم فلاں و کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔

(۱۶) بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ ذکر سے
صدر میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ کیا جائے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ
سورہ احزاب میں ایمان والے بندوں و رہنڈیوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد ارشاد
فرمایا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَانُوا عَدُوًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا (احزاب ۳۳، ۲۵)

اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندہ بننے والے چنانچہ بندوں اور بندہ بننے
والے لئے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش و عظیم ثواب۔

(۱۷) اسی طرح بعض آیات میں آگاہی دی گئی ہے کہ جو بندگان بہاروں اور لذتوں میں منہمک اور
مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ مثلاً سورہ فتنہ میں ارشاد فرمایا
یہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ (المائدہ ۹۳، ۹۱)

اے ایمان والو! تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو لوگ اس غفلت
میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھٹے و نقصان میں رہیں گے۔

یہ تینوں عنوان بھی ذکر تائید و ترغیب کے لئے جو شہ بڑے مؤثر ہیں۔

(۱۸) بعض آیات میں فرمایا ہے کہ جو بندے ہمیں یاد کریں گے ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (سورہ ۱۵۲، ۲)

میرے بندو! تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔

جنت بندہ و جہنم بندہ کی اس سے بڑی سعادت و کامیابی و کامیابی ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق و
مالک اس کو یاد کرے اور یاد رکھے۔

(۱۹) بعض آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلہ میں عظمت و فوقیت حاصل ہے اور
اس کائنات میں وہ چیز سے بالاتر و بزرگ تر ہے۔

وَلِلَّهِ الْكِبَرُ الْعَظِيمُ (سورہ ۵۰)

”وہ یقیناً بڑا“ ”لہذا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے“
بے شک بڑے بڑے کوع و فاعل، نصب ہو تو اللہ کا ذکر اس کے لئے اس ساری کائنات سے عظیم تر ہے۔

بعض آیات میں بڑے اونچے درجہ کے اعمال کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے جو یہ ذکر اللہ ہی کو ان اعمال کا ”خاتمہ“ بنانا چاہئے۔ مثلاً نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ

جب تم نماز اور توجہ کا ذکر کرو (ہر حال میں) کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل بیٹھے۔

اور خاص کر جمعہ کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۲﴾ (الجمعة ۶۲: ۶۰)

جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو (اجازت ہے) تم (مسجد سے نکل کر اپنے کام کاج کے سلسلہ میں) زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس حالت میں بھی اللہ کا خوب ذکر کرو پھر تم فلاح کی امید کر سکتے ہو۔

اور حج کے بارے میں ارشاد ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ

پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم (اللہ کے طور پر) اپنے باپ و اولاد کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ درجہ کی عبادات سے فارغ ہونے سے بعد بھی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ ان سے فراغت کے بعد بھی اس کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہئے اور اسی کو ان اعمال کا ”خاتمہ“ بنانا چاہئے۔

بعض آیات میں ذکر اللہ کی ترغیب اس عنوان سے دی گئی ہے کہ دانش مند اور صاحب بصیرت بندے وہی ہیں جو ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ جس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہوں وہ عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ مثلاً سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا ہے

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۚ

یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں کھلی نشانیاں ہیں اُن ارباب دانش کے لئے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں (اور اس سے غافل نہیں ہوتے)۔

بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے اعمال صالحہ کا مقصد اور ان کی روح ذکر اللہ ہے۔ مثلاً نماز کے بارے میں ارشاد ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِدَلِيلِهِ ۚ

”میری یاد کے لئے نماز کی تہذیب کرو۔“

اور مناسک حج کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمَى الْجِمَارِ لَا قَامَةَ ذِكْرِ اللَّهِ.

بیت اللہ کا طواف اور صفہ مروہ کے درمیان سعی اور ہجرات کی رمی یہ سب چیزیں ذکر اللہ ہی کے لئے متعین ہوئی ہیں۔

اور چہوئے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَاقْبَلُوهَا وَإِذَا كُفِرْتُمْ فَانصَرُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایمان والو! جب تمہاری مدد بھیجے ہو چاہے کسی دشمن فوج سے تو ثابت قدم رہو (اور قدم ہٹا کر نہ کھینچو) اور اللہ کا ذکر کرو کہ تم فلاح پائیے۔

وہ ایک حدیث قدسی میں ہے

إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ لِقَائِهِ

میرا بندہ، ہر بندہ جو اپنے حریف مت میں سے جنت کے وقت تک مجھے یاد کرتا ہے۔

قرآن حدیث کے ان نصوص سے ظاہر ہے کہ نماز سے مراد جہاں تک تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان فراغت ہے۔ وہی ذکر اور ان زبان سے ملنے کی یاد پر وندہ ہے۔ جس کو ملتا ہو کیا وہ صلہ ہو گیا اور جس کو ملتا نہیں وہ اور اور منظور رہا۔ یہ ذکر وندہوں کے قلوب کی خدا اور ذریعہ حیات ہے۔ انہوں نے جو قلوب کے قیور بن چاہیں۔ اور انہوں نے قلوب کی نیکی کی تباہی سے انہوں کی دنیا اس سے خالی ہو جائے تو باکل ویران ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کافہ متحیر رہے جس سے وہ روحانیت کے رشتہ مند سے جنت کرتے ہیں وہ وہی ان کے لئے وہ جنت پائی ہے جس سے وہ اپنے پائمن کی آس بخت ہیں اور وہی ان کی پیاریوں کی وہ ہے کہ ان کو نہ تو قوت کے دل کے نہیں اور وہی سید رہا ہے ان کے اور ان کے درمیان خوب رہا ہے۔ اور میں۔ یہ خوب کہا گیا ہے

إِذَا مَرَضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكَ الْفُتْرُكُ الْفُتْرُكُ أَحْيَانًا فَتَكْسُ

جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو تمہاری یاد سے اپنا علاج کرتے ہیں اور جب کسی وقت یا سے غافل ہو جائیں تو مرنے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین سکھوں کو روشنی اور جہنمی سے منور کیا ہے اسی طرح ذکر کرنے کی زبانوں سے انہوں نے مزین فرمایا ہے اسی سے اللہ کی یاد سے غافل زبان اس سکھوں کی طرح ہے جو جہنمی سے فرما رہے ہیں اور اس کا ان کی طرح ہے جو شہوانی کی صداقت کو چاہتے ہیں اور اس بات کو بھرنے سے جو مشغول ہو کر بھڑکے ہوئے ہیں۔ ذکر اللہ ہی دور ستہ اور دروازہ ہے جو حق جل جلالہ اور اس کے بندے کے درمیان جدا ہوئے اور اس سے بندہ اس کی بارگاہ کی تک پہنچ سکتا ہے اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ خوب کہا ہے کہ وہ اس سے

حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے پچھ بندگانِ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو اُسی طور پر فرشتے ہم طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر بیٹھتے ہیں اور رحمتِ الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں سے جاتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ مقررین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔“ (۱)

اس حدیث سے صریح معلوم ہو کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے کی خاص برکات ہیں۔ حضرت شاہد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے:

”اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرنا رحمت و سکینت اور قربِ ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔“

اس حدیث میں اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے چار خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر بیٹھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ رحمتِ الہی ان کو اپنے غوش اور سایہ میں لے لیتی ہے اور ان دونوں نعمتوں کے ذمہ نتیجہ کے طور پر تیسری نعمت ان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے قب پر نازل ہوتی ہے جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ہے۔ یہاں سکینت سے مراد خاص درجہ کا قلبی اطمینان اور روحانی سکون ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ کے طور پر نصیب ہوتا ہے اسی کو اہلِ سبوح و تعالیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس دولت اور نعمت کا صاحب سکینہ کو حساس اور شعور بھی ہوتا ہے۔ اور ذکرِ بندوں کو ملنے والی چوتھی نعمت جس کا اس حدیث میں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقررین کے حلقہ میں ان ذکرِ بندوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ ”وہیجو آدمی کی ولد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں خاتمہ ہی ایمان لائے ہیں اس کے باوجود محبت و خشیت کی ایسی کیفیت اور کیسے ذوق و شوق اور کیسے سوز و گداز کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں۔“ بلاشبہ ملک الملک کا اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح ذکر فرمانا وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ رکھے۔

فائدہ اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا کوئی ذکرِ بندہ اپنے قب و باطن میں اس کی کیفیت محسوس نہ کرے (جو ایک محسوس کی جانے والی چیز ہے) تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ ابھی وہ ذکر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے جس پر یہ نعمتیں موجود ہیں یا اس کی زندگی میں کچھ ایسی خبریاں ہیں جو آثارِ ذکر کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بہر حال اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہئے۔ رب کریم کے وعدے برحق ہیں۔

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا

نَذَرُ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذُلُّكَ؟ قَالُوا اللّٰهُ مَا أَجْلَسَنَا غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ
 اسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ
 رَسُولَ اللّٰهِ ۞ خَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ هُنَا قَالُوا جَلَسْنَا نَذَرُ اللّٰهُ
 وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللّٰهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذُلُّكَ؟ قَالُوا اللّٰهُ مَا
 أَجْلَسَنَا إِلَّا ذُلُّكَ قَالَ إِنِّي لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ
 اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ

(صحیح بخاری)

جمعہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں قائم ایک
 حلقہ پر بیٹے و سچے نے اہل حق سے پوچھا۔ ”تم یہاں کس سے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا۔ ”ہم بیٹھ کر
 اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔“ حضرت معاویہ نے کہا۔ ”یہ اللہ کی قسم اتمہ صوفیہ ذرا اللہ ہی کے لئے بیٹھے ہو؟“
 انہوں نے کہا۔ ”قسم بخدا! ہم یہ بیٹھنے کا کوئی اور مقصد اللہ کے ذکر کے سوا نہیں ہے۔“ حضرت معاویہ
 نے کہا۔ ”آپ و اہل کو معصوم ہونا چاہتے ہیں؟“ میں نے کسی بدگمانی بنا پر آپ و اہل سے قسم نہیں لی
 ہے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے جس درجہ کا حقیق اور قرب مجھ تک حاصل تھا اس درجہ کے
 تحقق والا کوئی آدمی آپ کی حدیثیں مجھ سے کم بیان کرنے والا نہیں ہے (یعنی میں روایت حدیث میں
 بہت زیادہ حقیق کرتا ہوں اس لئے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی بہ نسبت بہت کم حدیثیں بیان کرتا
 ہوں مگر اس وقت ایک حدیث ذکر کرتا ہوں اور میں نے اسی کی پیروی میں آپ لوگوں سے قسم لی ہے۔
 وہ حدیث یہ ہے کہ ”رسول اللہ ایک دن اپنے اصحاب کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے آپ نے ان
 سے پوچھا۔ ”آپ لوگ یہاں کیوں جو بیٹھے ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا۔ ”ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں
 اور اس نے جو ہم کو ہدایت سے نوازا اور ایمان و اسلام کی توفیق دے کر اس حسن عظیم فرمایا اس پر اس کی حمد و
 ثناء کر رہے ہیں۔“ آپ نے فرمایا۔ ”تمہیں معصوم ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کسی بدگمانی کی بنا پر
 تم سے قسم نہیں لی بلکہ وعدہ یہ ہے کہ ابھی جبرئیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ
 تعالیٰ فخر و مباہات کے ساتھ فرشتوں سے تم لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے۔“

جمعہ: معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کے انخاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس کی باتیں
 کرنا اس کی حمد و تہنیت کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے و اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کے ساتھ ایسے بندوں کے
 لئے انجک شاکا انہار فرماتا ہے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۞ إِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَ
 تَحَرَّكَتْ بَنِي حَقَّاهُ (رواہ البخاری)

جمعہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس
 وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس

”اللہ تعالیٰ کی ایک معیت وہ ہے جو اس کا نعتیہ چہرہ اپنی چیز کو اور ہر مومن کا فکرمند وقت حاصل ہے۔ وہی چیز بھی کسی وقت مدد دے اور نہیں ملدے چیز کو معیت ہے۔ ہم جہد اور ہمہ وقت حائر و غائر رہتے ہیں اور ایک معیت رضا اور قبول کی معیت ہے۔ اس حدیث قدسی میں ان کی معیت کا ذکر ہے۔ یہی رضا اور قبول کی معیت ہے۔ اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب میرے بندہ میرے اقرب اور میری رضا حاصل کرنے کے لئے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسے قرب و رضائی وقت فورا مل جاتی ہوں جو وہ ذکر کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت صلیب اس کا ذوق و شوق اور پھر اس وقت تعجب فرماتا ہے۔“

۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ لِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے معبود بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اور میں اس کے پاس ہوں جہاں وہ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور وہ مجھے اپنے دل میں اس طرح یاد کرے کہ کسی مرد و خدیجہ بھی نہ ہو تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ اس کے سامنے مجھے یاد کرے تو میں اسے بہتے بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا (یعنی یہ کہہ دوں گا کہ میں اس کے سامنے)۔“

اس حدیث کے یہاں سے (حدیثیں صحیحہ) کا مطلب یہ ہے کہ بندہ میرے پاس ہے۔ اور میں جیسا یقین قائم کروں گا تو میرے معبود اس کے ساتھ بالکل اسی کے مطابق ہوگا۔ مثلاً وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہم درگاہِ کاہنیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں برکتی ہے۔ اس سے بندہ وہاں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے یقین کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے۔ حدیث کے آخری حصہ میں جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مجھے دعوت میں اس طرح یاد کرتا ہے کہ اس نے اور میرے ساتھ کسی کو سن کر نہیں سنی تو میری عنایت بھی اس کے ساتھ کسی طرح ملتی ہوئی ہے۔

میں عشق و معشوق رمزیں کرتا ہوں۔ کاتھن راہم خبر نیست اور جب بندہ جہالت میں مردہ مردوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے (جس میں طہارت و ارشاد اور جہاد نصیحت بھی شامل ہے) اس بندہ کے ساتھ اپنے تحقق و رس کی قبولیت کا ذکر میں فشتوں کے سامنے بھی کرتا ہوں جس کے بعد وہ بندہ فشتوں میں مقبول و محبوب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں بھی اس کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔

اسی سنت کا یہ نتیجہ ہے کہ بہت سے عرفاء کا مہین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل سے تحقق کا انداز کرتے ہیں اگرچہ اللہ کے ساتھ ان کو مقبولیت کا خاص خاص امت حاصل ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں ان کو پہچانا

کی نہیں جانتا اور جن کا حلق پابند اور دعوتِ انِ اللہ کا ہر اور جلی مقرب ہوئی ہے بن و دنیا میں بھی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔

۵. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ لَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جَمْدَانٌ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جَمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا لِمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الدَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ رُجُلًا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک سفر میں مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راست میں جمدان نامی پہاڑ پر آئے، آپ نے فرمایا یہ پہاڑ جمدان ہے، مفرّدین سبقت لے گئے، عرض کیا یہ مفرّدین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مکہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں۔

جمدان ایک پہاڑی کا نام ہے جو مدینہ حبیبہ کے قریب ہی ایک اون کی مسافت پر ہے۔ متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصہ پر مکہ کا نام دیا جاتا ہے اس کا شعور اس میں حصہ زمین کو ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ "ایک پہاڑ وہ ہے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا آج مکہ کا نام دینے والا کوئی بندہ تجھ پر سے گزرا؟" جب دیتا ہے کہ ہاں گزرا تو وہ کہتا ہے کہ "تجھے بشارت ہو مبارک ہو!" معلوم ہوتا ہے کہ جمدان پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ پر یہ بات متکشف ہوئی کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں انہوں نے قیوں و رضائے بڑے مقدمات حاصل کرے اور وہ بہت آگے بڑھ گئے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ مفرّدین یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے سبقت لے گئے۔ مفرّدین کے غوی معنی ہیں اپنے کو سب سے مکہ و راہ اور ہا چھوڑ کر دینے والے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب و رضائی طلب میں اپنے کو اس دنیا کی اجتناب سے بکا رہیں اور سب طرف سے کٹ کے کیلئے اللہ کے ہو جائیں، یہی مقدم تفرید ہے اور یہی قرآن مجید کی خاص اصطلاح میں بَقْل ہے (وَدَعَا سَمْعَانَ وَیَسَىٰ) پس "الدَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا" کے مصداق وہی بندے ہیں جن کا یہ حال ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کٹ کر اللہ جل جلالہ کو اپنا مقصد متصور دیکھا ہو۔

۶. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا أُتْبِعُكُمْ بَخِيرَ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عَنْكُمْ مَلِكِكُمْ وَأَزْلَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إِنْثَاقِ الدَّهَبِ وَالنُّورِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ ذُكِّرُ اللَّهَ

۶. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "میں تم کو وہ عمل متاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مال کی نگاہ میں پائین و تر ہے اور تمہارے درجوں کو

تہمت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "میں تم کو وہ عمل متاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مال کی نگاہ میں پائین و تر ہے اور تمہارے درجوں کو

دوسرے تمام عمل سے زیادہ پسند کرنے والا ہے اور اور خدا میں سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے۔ اس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے حائل تیار کرو اور وہ تمہیں ذاتِ سریں اور شہید کریں! صحابہؓ نے عرض کیا: "ہاں یا رسول اللہ! یہ جتنی عمل ضرور کرتا ہے۔" آپؐ نے فرمایا: "وہ اللہ کا قرب ہے۔"

یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت **مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ قَاتِلٌ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُخْرِجَ مِنَ الدِّينِ الْكُفْرَ** کی تشریح و تفسیر ہے۔ یہ حدیث اس حدیث سے مراد ہے کہ وہ جو اللہ کے مقصدِ اعلیٰ ہے اور اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ وہ دوسرے تمام عمل سے بہتر اور بالاتر ہے۔ اور یہ اس کے معنی میں ہے کہ کسی خاص حالت میں اور کسی جنگی موقع پر صدقہ اور انفاق و جہاد سے جہاد، قربان فی سبیل اللہ و زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل یہ جہاد سے افضل و اہم ہو اور دوسرے جہاد سے ولی و افضل زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ آگے درج ہونے والی حضرت ابو سعید خدریؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیثوں کا مطلب اللہ کا بھی قریب قریب یہی ہے اور ان میں سے ہر حدیث سے دوسری حدیث کی شرح اور تفسیر ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ أَيُّ الْعِبَادِ الْفَضْلُ؟ وَارْفَعَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، فَبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَاوِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ الْفَضْلُ مِنْهُ دَرَجَةٌ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا کہ یہ رسول اللہؐ بندوں میں کون (یعنی کس عمل کا کرنے والا) سب سے افضل ہے اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ پسند و درجہ ملے گا؟ آپؐ نے فرمایا: "اللہ و زیادہ یاد کرنے والا بندہ و زیادہ یاد کرنے والی بندیاں۔" (یعنی فضیلت و اہمیت میں درجہ کی بندی انہیں کے لئے ہے) حضرت ابیہاؓ یا رسول اللہؐ! یہاں تک کہ وہ لوگوں کو درجہ کی بندہ سے بھی اونچے ہے جو (سربلند ہو کر) اللہ میں جہاد کرے۔" آپؐ نے فرمایا: "اور کسی بندہ نے (اس طرح جہاد میں جان بازی کی کہ) دشمنانِ حق (خدا و مشرکین) کی صفوں میں ٹھس کر تلوار چاٹی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر خون میں شریا ہو گیا جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجہ میں اس سے افضل ہے۔"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْئٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يُضْرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقُطِعَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ "ہر چیز کی

صفائی کے لئے کوئی صیقل ہے اور قلوب کی صیقل (یعنی نیک صفائی کا خاص مسئلہ) ذکر اللہ ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں۔ ”مومنوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟“ آپ نے ارشاد فرمایا ”ہاں! وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں جس کا کرنے والا ایسی جانبازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے۔“

اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلہ میں ”ذکر اللہ“ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے۔ (بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت و شرف ذکر کے وقت حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا بشرطیکہ یہ ذکر عظمت اور محبت و خشیت اور دل کی توجہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: --- (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا) اور حدیث قدسی: --- (میں اپنے ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ اس کا ہم نشین رہتا ہوں)۔ اور میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرا ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں تو بس اس کے بالکل پاس اور ساتھ ہوتا ہوں) بہر حال قرآن و حدیث کے ان واضح نصوص کا مدعا یہی ہے کہ تمام اعمال صالحہ میں ذکر اللہ ہی افضل اور عند اللہ محبوب تر اور اس کے قرب و رضا کا خاص انص و وسیلہ ہے۔ البتہ یہ ملحوظ رہے کہ اس ذکر میں اور نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ اس قسم کی عبادات سب داخل ہیں۔

خاص ذکر لسانی و فنیلیت

۹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلَسَانُكَ رَطْبٌ مِنَ ذِكْرِ اللَّهِ.

حضرت عبداللہ بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھ کہ ”یا رسول اللہ! آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ (یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے) آپ نے فرمایا۔ ”وہ ہوگا جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔“ پھر انہوں نے پوچھا کہ: ”یا رسول اللہ! اعمال میں کونسا عمل افضل ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تم دنیا کو خیر باد کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔“ (مسند احمد جامع ترمذی)

پہلے سوال کے جواب میں رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ عمر جتنی زیادہ ہوگی بندہ اتنی ہی ترقی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کا اسی قدر زیادہ مستحق ہوگا۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے سب سے اچھا عمل یہ بتایا کہ مرتے دم تک اور خاص کر آخری وقت میں بندہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو۔ یعنی اس کی زبان پر ذوق اور لذت کے ساتھ اللہ کا نام ہو۔

باز شاید یہ غلط فہمی جس بڑائی حریفہ و رفیعہ کی ہے اور جو بندہ اس کی قدرت چاہتا ہو وہ سب چیزوں کے بھی سوا کوئی شے اسے خوشی سے کا اذہن کار و مرید بھی خاص ہے کہ یہ بات اسی بندے کو نصیب ہوگی جو زندگی میں اللہ کی نعمت خاص من بہت پیدا کرے اور ان شاء اللہ اس کی روح کی خلد میں جائے۔

۱۰. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ كَثِيرَةٌ وَلَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَأَخْبِرْنِي عَنْ شَيْئٍ أَتَشَبُّهُ بِهِ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسِيَ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (رواه الترمذی)

حضرت عبد بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمہارے پیغمبر (ﷺ) کی بات (یعنی شوق کے کام) بہت ہیں اور یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو جانوں اور آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں منبوجھی سے تمام کروں اور اس پر کار بند نہ ہوں (اور اس وقت میرے پاس کافی ہوا ہے) ان کے ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ جو چیز آپ بتاتے ہیں وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو تو کچھ ضرورت ہے کہ میں اس کو یاد بھی نہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا (میں اس کا اہتمام کروں اور اس کی عادت ڈالوں کہ) تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ (ترمذی)

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ تمہاری فلاح و کامیابی کے لئے بس یہی کافی ہے کہ اللہ کے ذکر سے رطب لسان رہو۔

۱۱. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونُونَ. (صحیح مسلم و ابوداؤد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیونہ ہے۔

ترجمہ: اس میں جو تحقق پابندی و موت ہے محروم ہیں جب کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں جس کو یہ دعوت نصیب ہے اور اس کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف سے کسی قدر بے فکر اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا چاہی میں منہمک ہے اور اسی کے نام کی رٹ لگا رہے تو اپنے خیر کے مطابق وہ اس کو دیوانہ کہتے ہیں لہذا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ وہ خود کو یاد دلائے ہیں۔

دعوت دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد، دعوت فزوانہ کہ فزوانہ نہ شد

ذکر اللہ سے نصرت کا نام ہے نہ محرومی اور اس کی نصرت

۱۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَةٌ وَمَنْ أَصْلَحَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَةٌ. (رواه ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص جگہ میں بیٹھا اور اس

نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ نشست اس کے لئے بڑی حسرت اور خسران کا باعث ہوئی اور اسی طرح جو شخص کہیں لیٹا اور اس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ بیناں کے لئے بڑی حسرت اور خسران کا باعث ہوگا۔ (سنہ)

۱۳ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا وَالْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ نَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو ورنہ اس سے دل میں قسوت (تختی اور بے حسی) پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے قلب میں قسوت ہو۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلے گا وہی ہوگا اس کے دل میں قسوت یعنی بے حسی اور بے نوری پیدا ہوگی اور وہ اللہ کے قرب اور اس کی خاص رحمت سے محروم رہے گا۔ اعاذنا اللہ منہ

کلمت فی احوال و مشاہدات

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح اللہ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی متعین فرمائے اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس طرح کرتے جو اسکے شان و شان نہ ہوتا یا جس سے بچے حمد و ثناء کے معنی اللہ اسکی تنقیص ہوتی۔ عارف رومی نے اپنی مثنوی میں حضرت موسیٰ اور ایک چرواہے کی جو حکایت بیان کی ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ذکر متعین فرمائے ہیں وہ معنوی لحاظ سے مندرجہ ذیل چند قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ہیں: یا اَلْوَقْتُانِ میں اللہ تعالیٰ کی تازیانہ اور تشبہ ہے (یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے منزہ اور پاک ہے جس میں عیب و نقص کا شائبہ بھی ہو)۔

کامیابی مفہوم و مدعا ہے۔ یا اَلْمَنَ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے (یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور تمام کمالی صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں اور اس لئے حمد و ثناء اسی کو سزاوار ہے۔) کی یہی خصوصیت ہے۔ یا اَلْمَنَ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی شان و شان کی بیان ہے۔ چنانچہ کی یہی شان ہے۔ یا اَلْمَنَ میں اللہ تعالیٰ کی اس شان و شان کا ظہور ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں منفی اور مثبت حور پر جو کچھ جانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند و بالا اور ادا و ارا ہے۔ کامیابی مفہوم و مدعا ہے۔ یا اَلْمَنَ کلمات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں ملے گا وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔

قُرْآنِ الْآلِہِ "کی یہی نوعیت اور خصوصیت ہے۔ اس طرح کے کلمات ذکر کے عہدہ مختلف اوقات اور مختلف حالات کے لئے ہم نے چھپنے پر تعین

رسول اللہ ﷺ نے آگے درج ہونے والی حدیثوں میں جن کلمات ذکر کی تعلیم فرمائی ہے وہ مختصر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تعزیر و تنقیہ و توحید اور اس کی شان کی بے یقینی و عدمیت کے بیان میں بلاشبہ عجزانہ شان رکھتے ہیں اور اس کی معرفت کے گویا دروازے ہیں۔

١٤ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. (رواه مسلم)

اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں "افضل الکلام اربع" کے بجائے "احب الکلام الی" کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ سب کلموں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے یہ چار کلمے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زندہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ اس سے مل سکوں۔"

ان چاروں کلموں کا اجماع مفہوم اوپر کی تمثیلی سطروں میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہو گا کہ یہ نہایت مختصر و ربیعہ جیسے چار کلمے لہذا حق کی تمام مثبت و منفی صفات کمال پر کس قدر حاوی ہیں۔ بعض عرفاء کا ملین نے لکھا ہے کہ:-

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی جو اس کی تمام صفات کمال کی ترجمانی کرتے ہیں ان میں سے کسی کا مفہوم بھی ان چار کلموں سے باہر نہیں ہے۔ مثلاً **الْعَلِیُّ** جیسے اسماء جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہر عیب و نقص کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا مفہوم ان سب پر حاوی ہے۔ اسی طرح **الْحَسْبُ** **لَوْحِیۃُ الْکُرْئِیۃِ الْعَظِیۃِ الْقَدِیۃِ** **سَبَّحَ لِلَّهِ** **الْمَہِیۃِ** **الْمُہِیۃِ** جیسے وہ تمام اسماء حسنی جو اللہ تعالیٰ کی بیحدی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں وہ سب اللہ کے حاطے میں راجع ہیں۔ اسی طرح جو اسماء حسنی اس کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی شانِ باشری و مے مشن پر دلالت کرتے ہیں جیسے **الْحَدِیۃُ** وغیرہ

ان کی پوری ترجمانی کلمہ "یا ربنا" کرتا ہے۔ علی ہذا معنی "یا ربنا" جیسے اسماءِ حسنیٰ جن کا مقبوضہ مدایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کسی نے پناہ اور تمجید اللہ تعالیٰ سے بھی بندہ یا اور وہ اور ہے۔ بلاشبہ "یا ربنا" اس حقیقت کی بہترین تمجید ہے۔

پس جس نے دل کے شعور و یقین کے ساتھ یہی "یا ربنا" کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری شان و صفت بیان کر دی اور تمام اسماءِ حسنیٰ میں اللہ تعالیٰ کی جن ایجابی یہ سبھی صفات کس کا بیان ہے اس سے ان سب کی شہادت دے دی اس نے یہ پیر کلمہ اپنی قدر و قیمت و عظمت و برکت کے لحاظ سے بلاشبہ اس ساری کائنات کے مقابلے میں فوق میں جس پر سورن کی روشنی یا اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ جن قلوب کو ایمان کی دولت نصیب ہے ان کے لئے یہ حقیقت بالکل وجہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ دولت نصیب فرمائے۔

۱۶ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَأْسِيهِ الْوَرَقُ فَصَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَازَلَ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُلُوبُ الْعِبَادِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے آپ ﷺ نے اس پر اپنی عصا مبارکہ راتواں کے سوکھے پتے جھڑ پڑے اور ساتھ والوں نے وہ مظفر دیکھا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کلمہ "یا ربنا" کہے۔ "یا ربنا" اللہ اکبر اللہ اکبر کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے۔ (جامع ترمذی)

تیسری نیک اعمال کی اس خاصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کی برکت اور تاثیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ارشاد ہے (یعنی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔)

احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے نماز اور صدقہ وغیرہ بہت سے اعمالِ صالحہ کی اس تاثیر کا خصوصیت سے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ان چار کلموں کی یہ تاثیر بیان فرمائی اور درخت کے سوکھے پتے عصا کی ایک ضرب سے جھاڑ کے صحابہ کرام کو اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان کلموں کی عظمت و تاثیر سے استفادہ کی توفیق دے۔

۱۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے روزانہ سو دفعہ "یا ربنا" کہے اس کے قصور معاف کر دیئے جائیں گے چرچہ کثرت میں سمندر کے جھڑوں

میزانِ ايمان میں بڑے بھاری وارد خداوند مہربان کو بہت پیار ہے۔

ان دو کھنوں کا وزن پر ہکا بھکا ہونا تو ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونا بھی سہی سے سمجھ جاسکتا ہے۔ اس میں میزانِ ايمان میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا شاید بعض لوگوں کے لئے آسان نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح ہادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لئے آسان ہوتا ہے جن کو میزان (ترازو یا کٹا) کہا جاتا ہے اسی طرح بہت سی غیر ہادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا ہکا بھکا اور بھاری پن بتانے والا ہوتا ہے۔ وہی اس کی میزان ہوتی ہے۔ مثلاً حرارت اور سردی جتنی گرمی اور ٹھنڈک ظاہر ہے کہ ہادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیفیات ہیں۔ اس میں ان کا ہکا اور بھاری پن تقریباً میٹرک ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیمت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، عظمت کا وزن ہوگا، اہمیت کا وزن ہوگا، قوت کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا۔ ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ جنس بہت ہلکے پھلکے کلمے بے حد وزنی ہوں گے۔ یہ دوسری حدیث میں ہے حضور

نے فرمایا: ”اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بھاری اور وزنی نہ ہوگی۔“ (بخاری، ص ۱۱۱)

اس کلمہ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ** کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاک بیعت کرتا ہوں اس کی حمد و ستائش کے ساتھ میں اللہ کی پاک بیعت کرتا ہوں جو بڑی عظمت ہے۔

۲۰. عَنْ جَوْرِیَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِی مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّذِیْ فَارَقْتُكَ عَلَیْهَا؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِیُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ کَلِمَاتٍ فَكُلُّ مَرَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتَ مِنْهُ الْیَوْمَ لَوَزِنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَزِنَةُ عَرْشِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَمِدَادُ کَلِمَاتِهِ (رواہ مسلم)

امام مؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے اور اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ ٹھیک چھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ صبح کے بعد جب پشت کا وقت آچکا تھا واپس تشریف لائے۔ حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: ”میں جب سے تمہارے پاس سے آیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی جگہ میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟“ انہوں نے عرض کیا: ”جی ہاں“۔ آپ نے ان سے فرمایا: ”تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ بتائے اور وہ تمہارے پاس چرے وظیفے کے ساتھ گولے پاؤں میں جو تم نے صبح سے چڑھا ہے ان کا وزن بڑھ جائے گا وہ کلمے یہ ہیں، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَزِنَةُ عَرْشِهِ“ میں نے (اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اس کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کے عرشِ عظیم کے وزن کے برابر اور

اپنی زندگی کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو اس کو کثرت ذکر کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اور جس کا مقصد ذکر سے صرف ثواب اخروی حاصل کرنا ہو اس کو ایسے کلمات ذکر کا انتخاب کرنا چاہئے جو معنوی لحاظ سے زیادہ فائق اور وسیع تر ہوں جیسے کہ ان دونوں حدیثوں میں مذکور ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد نبویؐ میں تسبیح کا رواج تو نہیں تھا لیکن بعض حضرات اس مقصد کے لئے گھنٹیاں یا گھنٹیز استعمال کرتے تھے اور رسول اللہؐ نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اور تسبیح کے دانوں کے ذریعے شمار میں کوئی فرق نہیں بلکہ تسبیح دراصل اس کی ترقی یافتہ اور سہل شکل ہے۔ جن حضرات نے تسبیح کو بدعت قرار دیا ہے بدشبہ انہوں نے شدت اور غلو سے کام لیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ فَخْصُ فَضِيلَتِ

۲۲ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الذِّكْرِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے افضل ذکر "لا إله إلا الله" ہے۔ (جامع ترمذی سنن ابن ماجہ)

حضرت سرہ بن جندبؓ و ان وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سب کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں: **سُبْحَانَ اللَّهِ** اور **الْحَمْدُ لِلَّهِ** اور **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور **اللَّهُ أَكْبَرُ**۔ اور حضرت جابرؓ و ان اس حدیث میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلے میں تو یہ چاروں کلمے افضل ہیں لیکن ان سب میں نسبتاً **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** افضل ہے کیونکہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** باقی تینوں کلموں کے مد کو بھی ضمنی طور پر اپنے اندر رکھئے ہوئے ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں تو اس کے ضمن میں یہ بات خود بخود آجاتی ہے کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ ہے اور تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے اور عظمت و کبریا میں وہ برتر ہے کیونکہ جو شریک معبود ہو اس میں یہ سب باتیں ہونا لازمی ہیں۔ اس لئے جس نے صرف **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہا اس نے گویا وہ سب کچھ بھی کہہ دیا جو **سُبْحَانَ اللَّهِ** اور **الْحَمْدُ لِلَّهِ** کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ علاوہ ان کے **اللَّهُ أَكْبَرُ** کلمہ ایمان ہے۔ و اس لئے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔ یہ اپنے اپنے تجربہ کی بنا پر عرف اور صوفیہ کا سر پر گویا توحید ہے کہ باطن کی تہذیب اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر سی کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے اور ترقی دینے کے لئے اس کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی کثرت کا حکم دیا ہے۔^①

① عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّدوا ما لكم في رسول الله كيف تحدّدوا

(رواہ احمد)

قال أكثر وأما قول لا إله إلا الله

۲۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا لَحِقَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تَقْفِي إِلَى الْفَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہِ راست عرشِ اہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے

اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہِ راست عرشِ اہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ.

کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور مددگار درمیان کوئی حجاب نہیں ہے یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ معلوم ہو کہ اگر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمہ کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔

حضرت شہ ولی اللہ میں فرماتے ہیں کہ میں بہت سے خواص ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ شہ کب جلی کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ شہ کب جلی کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بندے کے اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو مٹاتے کر کے حصول معرفت و قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

۲۴. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَالْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَذْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى لَوْلَا إِلَهٌ لَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصُنِي بِهِ قَالَ مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَغَايِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَضَعْنَ فِي كَفِّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفِّهِ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(رواہ النعوی فی شرح اللہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ "اللہ کے نبی مومن جیسے سامنے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ کو وہی کلمہ تعلیم فرما جس کا ذکر میں تیرے نام پر کروں (یا یہ کہ جس کے ذکر میں تجھے پکاروں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اے مومن" میں نے تمہارے انہوں نے عرض کیا کہ "اے میرے رب یہ کلمہ تیرے سامنے ہی بند کرتے ہیں میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں؟" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومن! اگر ساتویں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتویں

صدیقوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمہ کا اتنا بڑا ثواب بتایا جائے۔ حالانکہ خود انہیں اپنی زندگی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہو گا کہ برائی و رفسد کا ایک کلمہ سب لگا دیتا ہے اور اس کے منجوس اثرات پر سہ برس تک کے لئے قندلوں اور گروہوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بھی خصوص سے لگا ہوا ایک اسد جی کلمہ خیر و رفسد کی بھڑکتی سب کو بجھانے میں خنڈے پانی کا کام کرتا ہے ورنہ چینیسوں ورتھیسوں کو دور کر کے زندگیوں کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمہ کے جو اثرات ہماری س دنیا میں ہوتے ہیں ان میں غور و فکر کر کے سخت کے ان سے بڑے اور دور رس نتائج و ثمرات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى لَقَدْ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک دن فرمایا: ”میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ”ہاں حضرت! ضرور بتائیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

اس کلمہ کے ۔ ۔ ۔ میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اضافہ کے ساتھ پڑھے گا اس کے لئے اس کلمہ کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس سے وہ آخرت میں وہی فیئندہ اٹھ سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کا منشا اس غلطی سے اس کلمہ کی صرف عظمت اور قدرو قیمت بتانا ہے، یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جو ابرار میں سے یہ ایک جوہر ہے۔ کسی چیز کو بہت قیمتی بنانے کیسے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لئے سعی و حرکت اور اس کے کرنے کی وقت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے، کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ”مگر نہ سے باز آنا اور طاعت کا بجالانہا اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر نہ سے ممکن نہیں۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ مِنْ لَوْلٍ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" لَأَنَّهُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بڑھا کر دیکھو تاکہ یہ خزانہ جنت میں سے ہے۔

الْحَكْمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ
الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ
الْبَاعَثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَعِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ
الْمُخَيُّ الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ
الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُو
الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ
الضَّاعِفُ النَّوَّارُ الْهَادِي الْبَيِّنُ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصُّبُورُ

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مَدِّ قُلُوبَکَ
ثَنُوکَ تَامَ بِہِ (ایک لم سو) جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت میں دلچسپی رکھی۔ (ان ناموں کی تفصیل یہ ہے۔)

۱۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک، معبود نہیں وہ ہے (بڑی رحمت والا) (نبوت
مہربان) (حقیق با شہ اور فرمانروا) (نبوت متدین مہربان) (جس کی ذاتی
صفت سلامتی ہے) لَسُوْمُ (امن و امن دعا فرمان والا) (پوری غیبی فیضان والا)
لَعَبُوْرُ (غلہ اور عزت جس کی ذاتی صفت ہے اور جو سب پر غالب ہے) (صاحب جبروت
ہے ساری مخلوق اس کے زیر تصرف ہے) لَسْکُوْرُ (کبریائی اور بڑائی اس کا حق ہے) (پیدا
فرمانے والا) لَعَدُوْی (ٹھیک بنانے والا) لَمُصَوْرُ (صورت بری کرنے والا) (انہوں کا
بہت زیادہ بخشنے والا) (سب پر چوری طرح غالب اور قابضیت جس کے سامنے سب عاجز اور
مغلوب ہیں) (بغیر کسی موش اور مٹھت کے خوب دعا فرمان والا) (سب کو
روزی دینے والا) (سب کے سے رحمت و رزق لے کر ہوازا بخونے والا) (سب
چاہنے والا) (شعنی کرنے والا) فراقی کرنے والا (یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اپنی
خمت اور مشیت کے مطابق بھی کسی کے حالات میں بھی پیدا کرتا ہے اور بھی فراقی کر دیتا ہے)
(پست کرنے والا) بھند کرنے والا) (عزت دینے والا) عزت دینے والا عزت دینے
والا) (یعنی کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا کرنا کسی عزت دے کر اور فراق کرنے اور کسی کو قعر مذلت میں گرا
دینا اس کے قبضہ و اختیار میں ہے اور یہ سب کچھ کسی کی طرف سے ہوتا ہے) (سب
(سب چاہنے والے یا سب چاہنے والے) الْحَكْمُ الْعَدْلُ (حکم حقیقی، سر پا عدل و انصاف) اللَّطِيفُ
(حافظ اور ظنف و کرم جس کی ذاتی صفت ہے) (جہ بات سے باخبر) (نبوت
برہنہ) (بڑی عظمت والا) سب سے بزرگ و بزرگوار) (بہت بخشنے والا) لَسْکُوْرُ
(حسن عمل کی قدر کرنے والا اور بہتر سے بہتر جزا دینے والا) الْعَلِيُّ الْکَبِیْرُ (سب سے بالا سب
سے بڑا) لَحْفِطُ (سب کا نگہبان) النَّفْسُ (سب کو سامان حیات فراہم کرنے والا) احسب

(سب کے لئے کفایت کرنے والا) - (عظیمِ قدر) - (صاحبِ کرم) - (نمہد اور محفّظ) - (قبول فرمانے والا) - (سع و وسعت رکھنے والا) - (سب کا مہمّت سے کرنے والا) - (اپنے بندوں کو چاہنے والا) - (بزرگی والا) - (اٹھانے والا) موت کے بعد مردوں کو جلدانے والا) - (ضرر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے) - (جس کی ذات اور جس کا وجود احد حق ہے) - (کارِ سازِ حقیقی) - (صاحبِ قوت و در بہت مضبوط) - (سر پرست مددگار) - (مستحقِ حمد و ستائش) - (سب مخلوقات کے بارے میں پوری معصومیت رکھنے والا) - (پہلا وجود بخشے والا) دوبارہ زندگی دینے والا) - (زندگی بخشنے والا) موت دینے والا) - (زندہ جاوید زندگی جس کی ذاتی صفت ہے) - (خود قیّم رہنے والا) اور سب مخلوق کو اپنی مشیت کے مطابق قیّم رکھنے والا) - (سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا) - (بزرگی و عظمت والا) - (یک پٹی ذات میں) - (دیکھنا اپنی صفات میں) - (سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتقّق) - (قدرت والا) سب پر کامل اقتدار رکھنے والا) - (جسے چاہے کئے کر دینے والا) اور جسے چاہے چھپے کر دینے والا) - (سب سے پہلے اور سب سے پیچھے) (یعنی جب کوئی نہ تھا کچھ نہ تھا جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا کچھ نہ رہے گا وہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا) - (باکل شکار اور باکل مخفی) - (ملک و کارِ ساز) - (بہت بلند والا) - (سزا دہن) - (توبہ کی توفیق دینے والا) اور توبہ قبول کرنے والا) - (مجرمین کو کیفرِ کردار کو پہنچانے والا) - (بہت معافی دینے والا) - (بہت مہربان) - (سارے جہان کا مالک) - (صاحبِ جلال اور بہت کرم فرمانے والا) - (جس کے جلال سے بندہ ہمیشہ خائف رہے اور جس کے کرم سے ہمیشہ امید رکھے) - (حقدار کا حق ادا کرنے والا) عادل و منصف) - (ساری مخلوق کو قیامت کے دن یکجا کرنے والا) - (خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں اور اپنی عطا کے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کر دینے والا) - (روک دینے والا) ہر س چیز کو جس کو روکنا چاہے) - (اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ضرر پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا) - (سرِ پائور) - (ہدایت دینے والا) - (بغیر مثال سابق کے مخلوق کا پیدا فرمانے والا) - (ہمیشہ رہنے والا) جس کو کبھی فنا نہیں) - (سب کے فنا ہوجانے کے بعد باقی رہنے والا) - (صاحبِ رشد و حکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے) - (بڑا صابر کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور فوراً عذاب بھیج کر ان کو جس جس نہیں کرویتا) (جانتے تھے نہ موت سیرِ بختی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ بالکل وہی ہے جو صحیحین کے حوالے

سے ابھی اوپر نقل ہو چکا ہے۔ ہاتھ اس میں نواسے ناموں کی تفصیل بھی ہے جو صحیحین کی روایت میں نہیں ہے۔ اس بناء پر بعض محدثین اور شارحین حدیث کی یہ رائے ہے کہ حدیث مرفوعہ یعنی رسول اللہ کا اصل ارشاد بس اسی قدر ہے جتنے صحیحین کی روایت میں ہے یعنی (اللہ تعالیٰ کے نواسے نام ہیں جس نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں جائے گا) اور ترمذی کی اس روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایتوں میں جو نواسے نام یہ تفصیل ذکر کئے گئے ہیں وہ رشیہ نبوی کا جز نہیں ہیں بلکہ حضرت ابوہریرہؓ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی شاعر نے حدیث کے اہمال کی تفصیل اور ابہام کی تفسیر کے طور پر قرآن و حدیث میں وارد شدہ یہ نام ذکر کر دیئے ہیں جو محدثین کی اصطلاح میں یہ نام درج ہیں۔ اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایت میں نواسے ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس میں بہت بڑا فرق اور اختلاف ہے۔ اگر یہ نواسے نام رسول اللہ کے تعظیم فرمائے ہوئے ہوتے تو ان میں اتنا اختلاف اور فرق ناممکن تھا۔

بہرحال یہ تو فتنہ حدیث و روایت کی ایک بحث ہے مگر اتنی بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں جو نواسے اسماء حسنی ذکر کئے گئے ہیں وہ سب قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے نواسے اسماء الہیہ کے احصاء پر (محفوظ کرنے پر) جو بشارت سنائی ہے اس کے وہ بندے یقیناً مستحق ہیں جو اخص اور عظمت کے ساتھ ان کو محفوظ کریں اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کی کم اور اس کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”جو صفات کمال حق تعالیٰ کے لئے عبارت کی جانی چاہئیں اور جن چیزوں کی اس کی ذات پاک سے نفی کی جانی چاہئے ان نواسے اسماء حسنی میں وہ سب کچھ آجاتا ہے اس بناء پر یہ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مکمل اور صالح نصب ہیں اور اسی وجہ سے ان کے مجموعہ میں غیر معمولی برکت ہے اور عالم قدس میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہے اور جب کسی بندے کے اعمال نامہ میں یہ اسماء الہیہ ثبت ہوں تو یہ اس کے حق میں رحمت الہی کے فیصلہ کے موجب ہوں گے۔ واللہ اعلم

ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو نواسے اسماء حسنی ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے دو تہائی تو قرآن مجید میں مذکور ہیں باقی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق وغیرہ جن حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نواسے نام قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر ابھی اوپر کیا جا چکا ہے اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر کی آخری کاوش کا بھی حوالہ دیا جا چکا ہے کہ انہوں نے صرف قرآن مجید سے وہ نواسے اسماء الہیہ نکالے ہیں جو اپنی اصل شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔

اگر ان محدثین اور شارحین کی بات سنی جائے جن کی رائے ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں

جو اسماء حسنی ذکر کئے گئے ہیں یہ حدیث مرفوعہ کا جزو نہیں ہیں بلکہ کسی روئی کی طرف سے مُدرج ہیں^(۱) یعنی حدیث کے جس کی تفصیل کے طور پر انہوں نے قرآن وحدیث میں وارد شدہ ان ناموں کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جہر کی پیش کردہ وہ فہرست قابل ترجیح ہونی چاہئے جس کے سب اسماء بغیر کسی نام صرف کے قرآن مجید ہی سے لئے گئے ہیں۔ ہم ذیل میں ان وہ فہرست فصیح الساری سے نقل کرتے ہیں انہوں نے اسماء ذات اللہ کو بھی ان ناموں میں شمار کیا ہے بلکہ اسی سے اپنی فہرست کا آغاز کیا ہے۔

اسماء اللہ حسنی سب کے سب قرآن مجید میں ہیں

اللَّهُ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيِّمُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ
الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ	الْعَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْقَوَّابُ	الْوَهَّابُ
الْخَلَّاقُ	الرُّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ
الْوَاسِعُ	الْحَكِيمُ	الْحَيُّ	الْقَيُّومُ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ
اللطيفُ	الْخَبِيرُ	الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ	الْمُحِيطُ	الْقَدِيرُ
الْمَوْلَى	النَّصِيرُ	الْكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْقَرِيبُ	الْمُجِيبُ
الْوَكِيلُ	الْحَسِيبُ	الْحَفِيزُ	الْمُقِيتُ	الْوَدُودُ	الْمَجِيدُ
الْوَارِثُ	السَّهِيدُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيدُ	الْحَقُّ	الْمُبِينُ
الْقَوِيُّ	الْمَتِينُ	الْغَنِيُّ	الْمَالِكُ	الشَّدِيدُ	الْقَادِرُ
الْمُقْتَدِرُ	الْقَاهِرُ	الْكَافِي	الشَّاكِرُ	الْمُسْتَعَانُ	الْفَاطِرُ
الْبَدِيعُ	الْقَالِبُ	الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ
الْكفيلُ	الْقَابِلُ	الْحَكَمُ	الْعَالِمُ	الرَّفِيعُ	الْحَافِظُ
الْمُنْتَقِمُ	الْقَاتِمُ	الْمُحْيِي	الْجَامِعُ	الْمَلِكُ	الْمَتَّعِلُ
النُّورُ	الْهَادِي	الْعَفُورُ	الشُّكُورُ	الْعَفُوُّ	الرَّؤُوفُ
الْأَكْرَمُ	الْأَعْلَى	الْبَرُّ	الْحَفِيُّ	الرَّؤُفُ	الْإِلَهِ

اَلْوٰحِدُ	اَلْاَحَدُ	اَلصَّمَدُ	اَلَّذِيْ	لَمْ يَلِدْ	وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ					

نوائے اسماء حسنی جو ترمذی کی روایت میں مذکور ہیں اور اسی طرح یہ جو حافظ ابن حجر نے قرآن مجید سے نکلے ہیں بلاشبہ ان میں سے ہر ایک معرفت الہی کا دروازہ ہے۔ اللہ نے مختلف زبانوں میں ان کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مہمات میں ان کے ذریعہ دعا کرنا بہت سے اہل اللہ کے خاص معمولات میں سے ہے اور اس کی قبولیت مجرب ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس ناطق سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب انکے ذریعہ دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔ ان اسماء وحدیث میں ”**سَمَدٌ**“ کہا گیا ہے، لیکن صغریٰ اور صحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ **سَمَدٌ** کو اور **سَمَدٌ** کے دن قبولیت دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ متعدد اسماء حسنی کو **سَمَدٌ** کہا گیا ہے۔ نیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ عوام میں اسم اعظم کا جو تصور ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سلسلہ کی احادیث ذیل میں پڑھی جائیں:

(۳۱) عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَخَذَ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا: ”اے اللہ! میں اپنی حاجت تجھ سے مانگا ہوں جو سیدہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، ایک اور کہتا ہے بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں نہ کوئی تیری اولاد نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسرا“ رسول اللہ نے (جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سن تو) فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے جب اس کے وسیلہ سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت

ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ... کی ایک قسم ہے اور جنس حیثیتوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قسم ہے۔ اس میں بندے کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کو بحد محبوب ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال سے وراء اور ابے، لیکن ناچیز راقم - طور سے اس حقیقت کو اپنے اس ذاتی تجربہ سے خوب سمجھ رہا ہے کہ جب کبھی کسی کو اس حال میں دیکھتا کہ وہ میری کبھی ہوتی کوئی کتاب قدر و توجہ سے پڑھ رہا ہے تو دل سرور سے بھر گیا اور اس شخص سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ پیدا ہو گیا ایسا تعلق اور لگاؤ جو بہت سے قریبی عزیزوں دوستوں سے بھی نہیں ہوتا۔ بہر حال میں نے تو اپنے کسی تجربہ سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے پاک کلام میں ... کی تلاوت کرتے سنتا اور دیکھتا ہوگا تو اس بندہ پر اس کو کیسا پیارا آتا ہوگا (الایہ کہ) اپنے کسی شدید جرم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار اور نظر کرم کا مستحق ہی نہ ہو)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کی عظمت سے تشکر کرنے اور اس کی تلاوت وغیرہ کی ترغیب دینے کے لئے مختلف عنوانات استعمال فرمائے ہیں۔ ہم نے بھی اس سلسلہ کی احادیث کو مختلف عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے وہ نفع اٹھانے کی توفیق دے جو ان کا صل مقصد ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت

قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں نبی اللہ اور نبیہا، عیسیٰ مسموم کی مقدس ہستیوں اور عالم ہا و عالم غیب کی مخلوقات میں عرش عرسوں و قلم جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے یہ سب اپنی معوم و مسموم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذات علی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم تر نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس کی تعلیم کی اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا ارہنما بنا سکیں۔

قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوی کی مقدس وادی میں ایک مبارک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام سنوایا تھا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ بے جان درخت جس کو حق تعالیٰ نے پناہ کا مہ سنوانے کے لئے بطور آلہ کے استعمال فرمایا تھا۔ جو بندہ خدا ص اور عظمت واحدہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت

حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْبَسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرِّدِّ وَلَا يَنْقُصُ عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجَنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ" فَا مَنَّا بِهِ" مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجَرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

روایہ: مسلم، ابوداؤد، ترمذی

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ یہ دن فرمایا "سگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔" میں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! اس فتنہ کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا فریضہ کیا ہے؟" آپ نے فرمایا "ترب اللہ اس میں تم سے پہلے امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں طغیانات ہیں (یعنی میں و خلیفہ کے جو دنیاوی و خروئی نتائج و شرارت مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں قرآن مجید میں ان سب سے بھی سکاوی دے دی گئی ہے) اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے (حق و باطل و رخصت و عطف کے بارے میں) وہ قول فیصل ہے وہ فضول بات اور وہ کوئی نہیں ہے۔ جو کوئی پورو سرکش اس کو چھوڑے گا (یعنی غرور و سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا) اللہ تعالیٰ اس کو قز کے رکھ دے گا اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا اس کے اندر میں مدد کی طرف سے صرف مری گئی (یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا) قرآن ہی حبل اللہ متین یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور محکم نصیحت نامہ ہے اور وہی صراط مستقیم ہے۔ وہی وہ حق مبین ہے جس کے احکام سے دنیا کی سبھی سے محفوظ رہتے ہیں اور نہ پائیں اس کو نہ بڑ نہیں کر سکتیں (یعنی جس صحن فنی کتابوں میں زبانوں کی رہتے تحریف داخل ہو گئی اور محرفین نے کچھ کا کچھ پڑھ کے اس کو محرف کر دیا اس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے ان قیامت سے محفوظ رکھنے کا تقاضا فرمایا ہے) اور ہم نے کبھی اس کے علم سے یہ نہیں ہوں (یعنی قرآن میں تدبر کا عمل و اس کے حقائق و معارف کی تدبر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا محض اصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے ہم قرآن پر پورا مباحثہ صلا کر لیا اور اب ہمارے اصل کرنے کے کچھ باقی نہیں رہا بلکہ قرآن کے طالبین ہم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ ہم قرآن میں جتنے آگے بڑھتے رہیں اتنی ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی ورنہ کا احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کبھی ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے) اور وہ قرآن کثرت عز و کثرت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا (یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے پڑھنے میں آدمی کو حلف نہیں آتا قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ جتنے پڑھا جائے گا اور جتنے اس میں تفکر و تدبر کیا جائے گا اتنی ہی اس کے لطف و نعت میں اضافہ ہوگا) ورنہ اس کے ثواب (یعنی اس کے دقیق و لطیف حقائق و معارف) کبھی ختم نہیں ہوں گے۔

قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول گئے

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ لَأَمَّا بِنَا بِهِ.

ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے اور ہدایتی کرتا ہے بھلائی کی پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔

جس نے قرآن کے موافق بات کی اس نے سچی بات کی اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحقِ اجر و ثواب والا اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صلہ و مستقیم ہدایت نصیب ہوئی۔

یہ حدیث قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کے بیان میں بلاشبہ نہایت جامع حدیث ہے۔ اس میں جو کلمات اور جو جملے وضاحت حسب تہ کی وضاحت تو ہمہ جی میں کر دی گئی ہے۔

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔"

قرآن مجید کو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے جب دوسرے کلاموں پر اس طرح کی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جس طرح حق اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا سیکھنا سکھانا دوسرے تمام اچھے کاموں سے افضل و اشراف ہوگا۔ ہاں وہ زین یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم پیغمبرانہ و خفیانہ کی کے ذریعہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے لینا اس کی حکمت کو سمجھنا اور وہ اس تک اس کو پہنچنا اور اس کو سکھانا اس لئے اب قیامت تک جو بندہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو اپنا شغل و روغنیہ بنائے گا وہ دوسروں سے اپنے خاص مشن کا ملکہ و دار و خدوم ہوگا۔ اور اس کو تحننات سے خاص الخاص نسبت حاصل ہوگی۔ اس بنا پر قرآن پاک کے متعلم اور معلم کو سب سے افضل و شرف ہونا ہی چاہئے۔ لیکن یہ سی صورت میں ہے جبکہ قرآن مجید کا یہ سیکھنا سکھانا خدا ص سے ساتھ ساتھ اللہ کے لئے ہو کر بدقسمتی سے کسی دنیوی غرض کے لئے قرآن سیکھنے سکھانے کو کوئی اپنا پیشہ نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ ان بد نصیبوں میں سے ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے اور اس کا اولیٰ بن نہ ہوں گے۔ اللہمہ احفظنا

(یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالہ سے معارفِ جدیدہ کے بائبل ٹر میں درج ہو چکی ہے)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ لَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ لَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ

۳۹. عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ

آخِرِينَ (رواہ مسلم)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اس کتاب پاک (قرآن مجید) کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کرے گا اور بہت سوں کو نیچے دے گا۔“

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت قانمہ اور بندوں کے لئے اس کا فرمان اور جہد نامہ ہے۔ اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور تابعداری ہے۔ اسی طرح اس سے انحراف اور بغض اللہ تعالیٰ سے انحراف اور سرکشی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اور جو امت خواہ وہ کسی نسل سے ہو اس کا کوئی بھی رشتہ رکھتی ہو قرآن مجید کو اپنا راہنما بنا کر اپنے واس کا تابعدار بن دے گی اور اس کے ساتھ ہو متعلق رہے گی جو کام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رشتہ میں رہا بند کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم اور امت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی وہاں رہنے والوں کے آسمان پر بھی ہونے کو پہنچی کرادی جائے گی۔

اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی صداقت کی وجہ و راہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی تائید و توثیق ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے یہ بھی شہادت ہے کہ عوام و زوال کے اس اہل قانون کا تحقق افواہ نہیں بد قوموں اور امتوں سے ہے۔ واللہ اعلم

۴۰. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ

حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا الْقَوْلُ "الْم" حَرْفٌ، أَلِفٌ حَرْفٌ وَ لَا مٌ حَرْفٌ وَ مِيمٌ

حَرْفٌ

حضرت مہد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا ”جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمائی اور یہ کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس نیکیوں کے برابر ہے۔ (مزید وضاحت کے لئے آپ نے فرمایا) میں یہ نہیں کہتا (یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے) کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، م ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (اس طرح ”الم“ پڑھنے والا بندہ تیس نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے مستحق ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ سرمایہ قانون کہ ایک نیکی کرنے والے کو اس نیکیوں کے برابر ثواب عطا ہوگا۔

واضح طور پر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ النعم میں ارشاد ہے

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَاتَا ۝ ۲۰

جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو حروفِ کلمی کے ہر حرف کی تلاوت ایک نیکو شمار ہوگی جو اجر و ثواب کے لحاظ سے دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اسی حدیث کی تفسیر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میں نہیں کہتا کہ **ا** ایک حرف ہے **ب** ایک حرف ہے **پ** ایک حرف ہے **ت** ایک حرف ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ **ا** ایک حرف ہے **ب** ایک حرف ہے **پ** ایک حرف ہے۔“ اللہ پاک یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے یہی خوشخبری ہے۔ فطوسی لہم۔

اس حدیث سے ایک واضح اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تلاوت معنی مفہوم سمجھ کر ہی ہو۔ کیونکہ ”ام“ اور سارے حروف متطعات کی تلاوت معنی مفہوم سمجھے بغیر ہی کی جاتی ہے اور حدیث نے صراحت بتلایا کہ ان حروف کی تلاوت کرنے والوں کو بھی ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم

قرآن کی تلاوت و قلب کا مستحل

(۴۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قَبْلَ يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مَا جَلَاءَ هَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ

الْقُرْآنِ. (رواه البيهقي في شعب الایمان)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”بنی آدم کے قلوب پر سی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ پڑتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ ”موتوں کا ذکر کے سوا اور کون سا کام ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت۔“

”قلب کا زنگ یہ ہے کہ وہ اندھنہ و رتخت کے انجام سے غافل اور بے فکر ہو جائے یہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ بنی ہوئی ہے۔ اور بلاشبہ اس بیماری کی آسیر و اینٹ ہے کہ پٹی موت کو بہت زیادہ یاد کیا جائے اس کا وہیلن اور مراقبہ کیا جائے اور قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خاص خاص نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شوق اور تدبر کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ قلب کے زنگ کو دور کرے اس کو نور سے بھر دے گی۔

اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ (۱) (نشیہ صفحہ ۱۰۰ پر مدظلہ فرمائیں)

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ لَمَاطُكُمْ بِالْيَدِ عَمَلٌ بِهِذَا۔ (صحیح مسلم، ۵۰۵۷)

حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے ماں باپ و ایسا تاج پہنیا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی جبکہ وہ روشنی دنیائے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ (اس کے بعد حضورؐ نے فرمایا) پھر تمہارا یہ ٹھکانا ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو جب ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی حسین تر ہوگی تو سمجھو کہ خود اس قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے و والدہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہ عطا فرمایا جائے گا۔

قیامت میں قرآن پڑھنے والوں کی حالت

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اِقْرَأُوا الزُّهْرَوَيْنِ الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُمَا غَسَقَتَانِ أَوْ غَيَّاتَانِ أَوْ قُرْآنَانِ مِنْ طَبْرِ صَرَافٍ تُحَاجَّجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اِقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقْرَةِ فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبُطْلُ۔ (صحیح مسلم، ۵۰۵۸)

حضرت ابو امامہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ”قرآن پڑھا کرو وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیق بن کر آئے گا۔ (خاصہ) یعنی اس کی وہ اہم نوری سورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لے کر اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ آبر کے ٹکڑے ہیں یا سائبان ہیں یا صف باندھے پرندوں کے پرے ہیں۔ یہ دونوں سورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ (آپؐ نے فرمایا) پڑھا کرو سورہ بقرہ کیونکہ اس کو حاصل کرنے بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے اور اہل بدعت اس کی حاکمت نہیں رکھتے۔“

شرح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن اپنے آپ کے لئے ہر گاہ خداوندی میں شفاعت کرے گا۔ اور وہ سب وہ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شغف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلاً: کثرت سے اس کی تلاوت کریں اس میں تدبر اور تقرر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا اجتہاد رکھیں یا اس کی تعلیم

ہدایت کو حاصل کرنے اور پھیلائے کی جدوجہد کریں ان سب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرآن کے حق میں شفیق ہوگا۔ ہر اخلاص مبنی برحق و رضا و روادائی نیت شریعہ ہے۔

اس حدیث میں قرآن پاک کی قرأت و تلاوت کی عمومی ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:۔۔۔ اور:۔۔۔ کی تلاوت و قرأت کی خصوصیت کے ساتھ بھی ترغیب دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ: قیامت میں وحشر میں جب ہر شخص ساریہ کا بہت ہی محتاج و ضرورت مند ہوگا یہ دونوں سورتیں پڑھیں ساریہ داریز کی حشر پرندوں کے پرے کی طرح اپنے اصحاب پر ساریہ کئے رہیں گی ورنہ کی طرف سے وکالت و رواجی ہی کریں گی۔ اور آخر میں سورہ بقرہ کے متعلق مزید فرمایا کہ اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں بڑی برکت ہے اور اس سے محرومی میں بڑا خسارہ ہے۔ اور اہل بھلائی اس کی تلاوت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کے بعض راویوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد تسخیریں ہیں۔ ورنہ مصعب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی چودہ گر کا چودہ نہیں چسے گا۔

سورہ بقرہ کی اس خاصیت اور تاثیر کا اشارہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگے پر مجبور ہوتا ہے۔^① بعض شراحین نے یہ مصعب بھی بیان کیا ہے کہ اہل بھلائی یعنی حق کو تلاش لوگ سورہ بقرہ کی برکات حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان برکات کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ واللہ اعلم

①۰ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاهْلُ الدِّينِ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْإِمْرَانِ كَمَا تَقْدُمَانِ أَوْطَلَتَانِ سَوْدًا وَإِنْ بَيْنَهُمَا شَرْفٌ أَوْ كَمَا تَقْدُمَانِ لِرُقَانٍ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا (رواه مسلم)

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: آپ فرماتے تھے کہ: "قیامت کے دن قرآن کو اور ان قرآن والوں کو بلا جائے گا جو اس پر عمل نہ تھے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران (جو قرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں) وہ پیش پیش ہوں گی (مخمس ہوں) گو یہ کہ وہ بدل کے دو ٹکڑے ہیں یا سیہ رنگ کے دو سانپ ہیں جن میں دور کی چمک ہے یا صف باندھے پرندوں کے دو پرے ہیں" اور وہ دفعہ و روکات کریں گی اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی۔

اس حدیث کا مضمون قریب قریب وہی ہے جو حضرت ابوہریرہ کی مندرجہ بالا حدیث کا ہے۔ فرما تصور کیا جائے قیامت اور میدان حشر کی ہوائیوں کا۔ ایسے خوش نصیب ہوں گے اللہ کے وہ بندے جو قرآن پاک سے خاص تعلق اور شغف اور اس کے احکام کی فرہم واری کی برکت سے حشر کے اس پر ہوں میدان میں اس شبن سے سس گئے۔ اللہ کا کلام پاک کا شفیق و کلیل بن کر ان کے ساتھ ہو گا اور اس کی

پہلی اور ہم نورانی سورتیں مد اور ۱۱۱۔ اپنے انوار کے ساتھ تن کے سروں پر سیاہ قسطن ہوں گی۔ ان احادیث پر مطلع ہو جانے کے بعد بھی جو بندے اس سعادت کے حاصل کرنے میں کوتاہی کریں، وہ شہ وہ بڑے محروم ہیں۔

خاص خاص سورتوں کی فضیلت

بعض حدیثوں میں خاص خاص سورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوالہمد باہلی اور حضرت نوس بن سمعان کی مندرجہ بالا حدیثوں میں پورے قرآن کی فضیلت کیسے خیمہ خاص طور سے مد اور ۱۱۱۔ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری بعض سورتوں اور خاص خاص آیتوں کے فضائل و برکات بھی مختلف مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ ذیل میں اس سلسلہ کی بھی چند حدیثیں درج کی جارہی ہیں۔

سورۃ اخلاص

۴۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَتَجِبُ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَقَرَأَ أَمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَنَافِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيَهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ ”کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورت سکھوں جس کے مرتبہ کی کوئی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں ورنہ قرآن ہی میں“ ابی نے عرض کیا ہاں حضور! مجھے وہ سورت بتادیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم نماز میں قرأت کس طرح کرتے ہو؟“ ابی نے ”پ“ کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنائی (کہ میں نماز میں یہ سورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں) آپ ﷺ نے فرمایا ”قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ توریت انجیل زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی“ یہی وہ سبع من المنافی والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں سورۃ حجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر اپنے خاص انصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿لَا يَسْتَوِي سَاعِدًا يَمْسِكُ إِلَهُ يَدِهِ﴾ (اور ہم نے تم کو ستر آیتیں وظیفہ کے طور پر پارہ بدرہائی جانے والی عطا کیں اور قرآن عظیم) رسول اللہ ﷺ نے مندرجہ بالا حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سبع من المنافی والقرآن العظیم سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ اور یہ ایسی عظیم الشان اور عظیم برکت سورت ہے کہ اس درجہ کی سورت کسی پہلی آیت کی سب میں

بھی نازل نہیں کی گئی اور قرآن میں بھی اس کے درجہ کی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ یہ پورے قرآن کے مضامین پر حاوی ہے۔ اسی لئے اسکو ”ام القرآن“ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لئے سو قرآن کا افتتاحیہ قرار دیا گیا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سکا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ جس بندے کو سورۃ فاتحہ یاد ہے اور اخلاص کے ساتھ سکا پڑھتا ہے اس کو بھیبت ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی دولت اور نعمت نصیب ہے۔ چاہئے کہ وہ اس قدر عظمت کو محسوس کرے اور اس کا حق ادا کرے۔

۱۰۰ روایت

(۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ شَيْئٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. (رواہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے (جو سب سے اوپر اور بااثر ہوتی ہے) اور قرآن کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت (آیت الکرسی) تمام آیات قرآنی کی گویا سردار ہے۔ (جنت ۱۰۰)

۱۰۱ اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنی تفصیلی بیان سورۃ بقرہ میں کیا گیا ہے اتنا اور ایسا قرآن پاک کی کسی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا۔ غالباً ہی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو اس حدیث میں ”سیدۃ القرآن“ کا لقب دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

(۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنالو (یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے دفن و تدفین نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا زکوٰۃ و تلاوت کے انوار و ستارے خالی رہتی ہے اسی طرح اپنے گھروں کو نہ بنالو۔ گھروں کو زکوٰۃ و تلاوت سے معمور رکھا کرو) اور جس گھر میں (خاص کر سورۃ بقرہ پڑھی جائے) گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔“

۱۰۲ بعض سورتوں کے اور اسی طرح بعض آیات کے کچھ خواص ہیں۔ اس حدیث میں سورۃ بقرہ کی خاص برکت اور تاثیر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے وہ شیطان کے شرارت و تسلط سے محفوظ رہے گا۔

سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی بعض خاص فضیلتوں کا بیان اس سے پہلے بھی بعض حدیثوں میں مذکور ہو چکا ہے۔

سورة السيف

٤٩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ

مَا يَنْبَغِي الْجُمُعَتَيْنِ. (رواه البيهقي في الدعوات الكبار)

حضرت جو سعید خدائی رشتی تھے عزت سے روایت سے کہ رسولوں بندہ نے ارشاد فرمایا: ”جو تمہیں جمعہ کے دن سارا دن بچ کر بیٹھ کر اس کے لئے نور و روشن ہو جائے گا، وہ تمہیں کے درمیان ہے۔“ حضرت نے فرمایا:

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ ہنف کو جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصہ صیت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ ہنف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک رہے گی۔ اس حدیث کو حاکم نے بھی مستدرک میں روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"

ایک وہ سری حدیث میں (جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے) سورہ ہنف کی ابتدائی دس آیتوں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ "جو ان کو یاد کرے گا وہ پرہیزگار ہوگا" جس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اس کی توبہ میں شریعت حدیث نے نص ہے کہ سورہ ہنف کے ابتدائی حصہ میں جو تمہیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ احباب ہنف کا جو عقیدہ بیان فرمایا ہے اس میں ہم وہی فتنہ کا پورا قورمہ ہوا ہے اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو ہنف کی ابتدا کی آیتوں میں بیان کئے گئے ہیں اس کی وجہ فتنہ سے کبھی متاثر نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے ان آیتوں کی شخصیت و برکات پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے مدد تعالیٰ ان کو بھی وہی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔

100

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَتَسَنَّ إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَالْقُرْآنُ وَاهَا عِنْدَ مُوَلَّاكُم.

حضرت معقل بن یسارؓ رہیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ایمان و رضا کے لئے سورۃ یسین پڑھی اس کے چھپنے والے مہم عفو کر دیتے ہیں کہ ایذا یہ مہم کر سکتا ہے وہ اس کے پاس

تقریباً اس حدیث میں مرنے والوں کے پاس (.....) شریف پڑھنے کے لئے جو فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کے تحریری وقت میں یہ سہ ماہی پڑھتی ہے۔ اور شرفاء نے یہی سہ ماہی اور اس سے بھی معمولات تکلیف دہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے

والے کی قبر پر یہ سورۃ پڑھی جاتے تاکہ یہ اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔

۵۱) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَرَأَيْتَن فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ (رواہ الدارمی مرسل)

عطاء بن ابی رباح تابعی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندہ دن کے ابتدائی گھنٹے میں اپنی سہاگ سورہ بخین پڑھے وہ خدا تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔“

سورۃ واقعہ

۵۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَرَأَى سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ لَاقَةٌ أَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِنَاتِهِ يَقْرَأُ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (رواہ ابی داؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی فوبت نہیں آئے گی۔“ (بچنے کے روئے بیان کرتے ہیں) کہ خود حضرت ابن مسعود کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھتی تھیں۔

سورۃ غفرہ

۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ سُورَةُ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِوَجَلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (رواہ احمد و ابی داؤد و ابی یوسف و ابی حاتم و ابی نعیم و ابی داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”قرآن کی ایک سورت نے جو وصف تمہیں آیتوں کی ہے اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شہادت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔“

(مسند احمد ح ۱ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰ ص ۱۰۰۱ ص ۱۰۰۲ ص ۱۰۰۳ ص ۱۰۰۴ ص ۱۰۰۵ ص ۱۰۰۶ ص ۱۰۰۷ ص ۱۰۰۸ ص ۱۰۰۹ ص ۱۰۱۰ ص ۱۰۱۱ ص ۱۰۱۲ ص ۱۰۱۳ ص ۱۰۱۴ ص ۱۰۱۵ ص ۱۰۱۶ ص ۱۰۱۷ ص ۱۰۱۸ ص ۱۰۱۹ ص ۱۰۲۰ ص ۱۰۲۱ ص ۱۰۲۲ ص ۱۰۲۳ ص ۱۰۲۴ ص ۱۰۲۵ ص ۱۰۲۶ ص ۱۰۲۷ ص ۱۰۲۸ ص ۱۰۲۹ ص ۱۰۳۰ ص ۱۰۳۱ ص ۱۰۳۲ ص ۱۰۳۳ ص ۱۰۳۴ ص ۱۰۳۵ ص ۱۰۳۶ ص ۱۰۳۷ ص ۱۰۳۸ ص ۱۰۳۹ ص ۱۰۴۰ ص ۱۰۴۱ ص ۱۰۴۲ ص ۱۰۴۳ ص ۱۰۴۴ ص ۱۰۴۵ ص ۱۰۴۶ ص ۱۰۴۷ ص ۱۰۴۸ ص ۱۰۴۹ ص ۱۰۵۰ ص ۱۰۵۱ ص ۱۰۵۲ ص ۱۰۵۳ ص ۱۰۵۴ ص ۱۰۵۵ ص ۱۰۵۶ ص ۱۰۵۷ ص ۱۰۵۸ ص ۱۰۵۹ ص ۱۰۶۰ ص ۱۰۶۱ ص ۱۰۶۲ ص ۱۰۶۳ ص ۱۰۶۴ ص ۱۰۶۵ ص ۱۰۶۶ ص ۱۰۶۷ ص ۱۰۶۸ ص ۱۰۶۹ ص ۱۰۷۰ ص ۱۰۷۱ ص ۱۰۷۲ ص ۱۰۷۳ ص ۱۰۷۴ ص ۱۰۷۵ ص ۱۰۷۶ ص ۱۰۷۷ ص ۱۰۷۸ ص ۱۰۷۹ ص ۱۰۸۰ ص ۱۰۸۱ ص ۱۰۸۲ ص ۱۰۸۳ ص ۱۰۸۴ ص ۱۰۸۵ ص ۱۰۸۶ ص ۱۰۸۷ ص ۱۰۸۸ ص ۱۰۸۹ ص ۱۰۹۰ ص ۱۰۹۱ ص ۱۰۹۲ ص ۱۰۹۳ ص ۱۰۹۴ ص ۱۰۹۵ ص ۱۰۹۶ ص ۱۰۹۷ ص ۱۰۹۸ ص ۱۰۹۹ ص ۱۱۰۰ ص ۱۱۰۱ ص ۱۱۰۲ ص ۱۱۰۳ ص ۱۱۰۴ ص ۱۱۰۵ ص ۱۱۰۶ ص ۱۱۰۷ ص ۱۱۰۸ ص ۱۱۰۹ ص ۱۱۱۰ ص ۱۱۱۱ ص ۱۱۱۲ ص ۱۱۱۳ ص ۱۱۱۴ ص ۱۱۱۵ ص ۱۱۱۶ ص ۱۱۱۷ ص ۱۱۱۸ ص ۱۱۱۹ ص ۱۱۲۰ ص ۱۱۲۱ ص ۱۱۲۲ ص ۱۱۲۳ ص ۱۱۲۴ ص ۱۱۲۵ ص ۱۱۲۶ ص ۱۱۲۷ ص ۱۱۲۸ ص ۱۱۲۹ ص ۱۱۳۰ ص ۱۱۳۱ ص ۱۱۳۲ ص ۱۱۳۳ ص ۱۱۳۴ ص ۱۱۳۵ ص ۱۱۳۶ ص ۱۱۳۷ ص ۱۱۳۸ ص ۱۱۳۹ ص ۱۱۴۰ ص ۱۱۴۱ ص ۱۱۴۲ ص ۱۱۴۳ ص ۱۱۴۴ ص ۱۱۴۵ ص ۱۱۴۶ ص ۱۱۴۷ ص ۱۱۴۸ ص ۱۱۴۹ ص ۱۱۵۰ ص ۱۱۵۱ ص ۱۱۵۲ ص ۱۱۵۳ ص ۱۱۵۴ ص ۱۱۵۵ ص ۱۱۵۶ ص ۱۱۵۷ ص ۱۱۵۸ ص ۱۱۵۹ ص ۱۱۶۰ ص ۱۱۶۱ ص ۱۱۶۲ ص ۱۱۶۳ ص ۱۱۶۴ ص ۱۱۶۵ ص ۱۱۶۶ ص ۱۱۶۷ ص ۱۱۶۸ ص ۱۱۶۹ ص ۱۱۷۰ ص ۱۱۷۱ ص ۱۱۷۲ ص ۱۱۷۳ ص ۱۱۷۴ ص ۱۱۷۵ ص ۱۱۷۶ ص ۱۱۷۷ ص ۱۱۷۸ ص ۱۱۷۹ ص ۱۱۸۰ ص ۱۱۸۱ ص ۱۱۸۲ ص ۱۱۸۳ ص ۱۱۸۴ ص ۱۱۸۵ ص ۱۱۸۶ ص ۱۱۸۷ ص ۱۱۸۸ ص ۱۱۸۹ ص ۱۱۹۰ ص ۱۱۹۱ ص ۱۱۹۲ ص ۱۱۹۳ ص ۱۱۹۴ ص ۱۱۹۵ ص ۱۱۹۶ ص ۱۱۹۷ ص ۱۱۹۸ ص ۱۱۹۹ ص ۱۲۰۰ ص ۱۲۰۱ ص ۱۲۰۲ ص ۱۲۰۳ ص ۱۲۰۴ ص ۱۲۰۵ ص ۱۲۰۶ ص ۱۲۰۷ ص ۱۲۰۸ ص ۱۲۰۹ ص ۱۲۱۰ ص ۱۲۱۱ ص ۱۲۱۲ ص ۱۲۱۳ ص ۱۲۱۴ ص ۱۲۱۵ ص ۱۲۱۶ ص ۱۲۱۷ ص ۱۲۱۸ ص ۱۲۱۹ ص ۱۲۲۰ ص ۱۲۲۱ ص ۱۲۲۲ ص ۱۲۲۳ ص ۱۲۲۴ ص ۱۲۲۵ ص ۱۲۲۶ ص ۱۲۲۷ ص ۱۲۲۸ ص ۱۲۲۹ ص ۱۲۳۰ ص ۱۲۳۱ ص ۱۲۳۲ ص ۱۲۳۳ ص ۱۲۳۴ ص ۱۲۳۵ ص ۱۲۳۶ ص ۱۲۳۷ ص ۱۲۳۸ ص ۱۲۳۹ ص ۱۲۴۰ ص ۱۲۴۱ ص ۱۲۴۲ ص ۱۲۴۳ ص ۱۲۴۴ ص ۱۲۴۵ ص ۱۲۴۶ ص ۱۲۴۷ ص ۱۲۴۸ ص ۱۲۴۹ ص ۱۲۵۰ ص ۱۲۵۱ ص ۱۲۵۲ ص ۱۲۵۳ ص ۱۲۵۴ ص ۱۲۵۵ ص ۱۲۵۶ ص ۱۲۵۷ ص ۱۲۵۸ ص ۱۲۵۹ ص ۱۲۶۰ ص ۱۲۶۱ ص ۱۲۶۲ ص ۱۲۶۳ ص ۱۲۶۴ ص ۱۲۶۵ ص ۱۲۶۶ ص ۱۲۶۷ ص ۱۲۶۸ ص ۱۲۶۹ ص ۱۲۷۰ ص ۱۲۷۱ ص ۱۲۷۲ ص ۱۲۷۳ ص ۱۲۷۴ ص ۱۲۷۵ ص ۱۲۷۶ ص ۱۲۷۷ ص ۱۲۷۸ ص ۱۲۷۹ ص ۱۲۸۰ ص ۱۲۸۱ ص ۱۲۸۲ ص ۱۲۸۳ ص ۱۲۸۴ ص ۱۲۸۵ ص ۱۲۸۶ ص ۱۲۸۷ ص ۱۲۸۸ ص ۱۲۸۹ ص ۱۲۹۰ ص ۱۲۹۱ ص ۱۲۹۲ ص ۱۲۹۳ ص ۱۲۹۴ ص ۱۲۹۵ ص ۱۲۹۶ ص ۱۲۹۷ ص ۱۲۹۸ ص ۱۲۹۹ ص ۱۳۰۰ ص ۱۳۰۱ ص ۱۳۰۲ ص ۱۳۰۳ ص ۱۳۰۴ ص ۱۳۰۵ ص ۱۳۰۶ ص ۱۳۰۷ ص ۱۳۰۸ ص ۱۳۰۹ ص ۱۳۱۰ ص ۱۳۱۱ ص ۱۳۱۲ ص ۱۳۱۳ ص ۱۳۱۴ ص ۱۳۱۵ ص ۱۳۱۶ ص ۱۳۱۷ ص ۱۳۱۸ ص ۱۳۱۹ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۱ ص ۱۳۲۲ ص ۱۳۲۳ ص ۱۳۲۴ ص ۱۳۲۵ ص ۱۳۲۶ ص ۱۳۲۷ ص ۱۳۲۸ ص ۱۳۲۹ ص ۱۳۳۰ ص ۱۳۳۱ ص ۱۳۳۲ ص ۱۳۳۳ ص ۱۳۳۴ ص ۱۳۳۵ ص ۱۳۳۶ ص ۱۳۳۷ ص ۱۳۳۸ ص ۱۳۳۹ ص ۱۳۴۰ ص ۱۳۴۱ ص ۱۳۴۲ ص ۱۳۴۳ ص ۱۳۴۴ ص ۱۳۴۵ ص ۱۳۴۶ ص ۱۳۴۷ ص ۱۳۴۸ ص ۱۳۴۹ ص ۱۳۵۰ ص ۱۳۵۱ ص ۱۳۵۲ ص ۱۳۵۳ ص ۱۳۵۴ ص ۱۳۵۵ ص ۱۳۵۶ ص ۱۳۵۷ ص ۱۳۵۸ ص ۱۳۵۹ ص ۱۳۶۰ ص ۱۳۶۱ ص ۱۳۶۲ ص ۱۳۶۳ ص ۱۳۶۴ ص ۱۳۶۵ ص ۱۳۶۶ ص ۱۳۶۷ ص ۱۳۶۸ ص ۱۳۶۹ ص ۱۳۷۰ ص ۱۳۷۱ ص ۱۳۷۲ ص ۱۳۷۳ ص ۱۳۷۴ ص ۱۳۷۵ ص ۱۳۷۶ ص ۱۳۷۷ ص ۱۳۷۸ ص ۱۳۷۹ ص ۱۳۸۰ ص ۱۳۸۱ ص ۱۳۸۲ ص ۱۳۸۳ ص ۱۳۸۴ ص ۱۳۸۵ ص ۱۳۸۶ ص ۱۳۸۷ ص ۱۳۸۸ ص ۱۳۸۹ ص ۱۳۹۰ ص ۱۳۹۱ ص ۱۳۹۲ ص ۱۳۹۳ ص ۱۳۹۴ ص ۱۳۹۵ ص ۱۳۹۶ ص ۱۳۹۷ ص ۱۳۹۸ ص ۱۳۹۹ ص ۱۴۰۰ ص ۱۴۰۱ ص ۱۴۰۲ ص ۱۴۰۳ ص ۱۴۰۴ ص ۱۴۰۵ ص ۱۴۰۶ ص ۱۴۰۷ ص ۱۴۰۸ ص ۱۴۰۹ ص ۱۴۱۰ ص ۱۴۱۱ ص ۱۴۱۲ ص ۱۴۱۳ ص ۱۴۱۴ ص ۱۴۱۵ ص ۱۴۱۶ ص ۱۴۱۷ ص ۱۴۱۸ ص ۱۴۱۹ ص ۱۴۲۰ ص ۱۴۲۱ ص ۱۴۲۲ ص ۱۴۲۳ ص ۱۴۲۴ ص ۱۴۲۵ ص ۱۴۲۶ ص ۱۴۲۷ ص ۱۴۲۸ ص ۱۴۲۹ ص ۱۴۳۰ ص ۱۴۳۱ ص ۱۴۳۲ ص ۱۴۳۳ ص ۱۴۳۴ ص ۱۴۳۵ ص ۱۴۳۶ ص ۱۴۳۷ ص ۱۴۳۸ ص ۱۴۳۹ ص ۱۴۴۰ ص ۱۴۴۱ ص ۱۴۴۲ ص ۱۴۴۳ ص ۱۴۴۴ ص ۱۴۴۵ ص ۱۴۴۶ ص ۱۴۴۷ ص ۱۴۴۸ ص ۱۴۴۹ ص ۱۴۵۰ ص ۱۴۵۱ ص ۱۴۵۲ ص ۱۴۵۳ ص ۱۴۵۴ ص ۱۴۵۵ ص ۱۴۵۶ ص ۱۴۵۷ ص ۱۴۵۸ ص ۱۴۵۹ ص ۱۴۶۰ ص ۱۴۶۱ ص ۱۴۶۲ ص ۱۴۶۳ ص ۱۴۶۴ ص ۱۴۶۵ ص ۱۴۶۶ ص ۱۴۶۷ ص ۱۴۶۸ ص ۱۴۶۹ ص ۱۴۷۰

سورۃ الاعلیٰ

۵۵ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" **ترجمہ** حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ سورۃ (سبح اسم ربك الاعلیٰ) خاص طور سے محبوب تھی۔ (مسند احمد)

تفسیر کتاب الصلوٰۃ میں وہ حدیثیں گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور اسی طرح عیدین کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں **سبح اسم ربك الاعلیٰ** پڑھتے تھے۔ آپ کا یہ معمول اسی لئے تھا کہ یہ سورۃ اپنے خاص مضمون اور پیغمبر کے لحاظ سے آپ کو زیادہ محبوب تھی۔

سورۃ التکوثر

۵۶ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالُوا وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ أَمَّا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفًا كُتُبًا." **(رواہ ابیہقی فی شعب الایمان)**

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟" صحابہ نے عرض کیا: "مستحور! کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھے (یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے) آپ نے ارشاد فرمایا: "کیا تم میں کوئی تمنا نہیں کر سکتا کہ سورۃ **تکوثر** ۱۰۰ پڑھ لیا کرے۔"

تفسیر قرآن مجید کی بعض بہت چھوٹی سورتیں ایسی ہیں جو اپنے مضمون اور پیغمبر کی اہمیت کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں آیتوں کے برابر ہیں۔ انہی میں سے **تکوثر** بھی ہے۔ اس میں دینی پرستی اور سخت فراموشی پر سخت ضرب لگائی گئی ہے اور آخرت کے محاسبہ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر دل بالکل مردہ نہ ہو گیا ہو تو اس میں فکر اور بیداری پیدا ہو جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی لحاظ سے اس کے پڑھنے کو ہزار آیتیں پڑھنے کے قلم مقدم بتایا ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں میں جن دوسری چھوٹی چھوٹی سورتوں کو نصف قرآن یا تہائی قرآن یا چوتھی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے ان کے بارے میں بھی اسی طرز سے سمجھ لینا چاہیے اور ممکن ہے ان کی تلاوت کا ثواب بھی اسی حساب سے زیادہ فرمایا جائے۔ اللہ کا خزانہ ہمارے دھم و گمان سے زیادہ وسیع ہے۔

سورۃ الزلزال سورۃ کافرون سورۃ اخلاص

۵۷ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ آتِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا زُلْزِلَتْ" تَعْدِلُ نِصْفَ

الْقُرْآنَ وَ "كُلُّهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ وَ "كُلُّ يَتِيهَا الْكُفْرُونَ" تَعْدِلُ رُبْعُ الْقُرْآنِ. (رواہ الحرمی)

حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا "سورۃ الفاتحہ نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ البقرہ تہائی قرآن کے برابر ہے اور سورۃ آل عمران چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔"

سورۃ اذار لولت میں قیامت کا بیان اور اس کی منظر کشی نہایت ہی مؤثر انداز میں کی گئی ہے اور اسی طرح اس کی آخری آیت "فَإِنَّ عِلْمَ الْيَوْمِ لَکَانَ" میں عیسائیوں کے عقائد کا بیان اختصار کے ساتھ کیا ہے جو ایک مؤثر پیغام میں لیا گیا ہے کہ اگر اس موضوع پر جو کچھ کتاب بھی لکھی جائے تو اس سے زیادہ مؤثر نہ ہوگی۔ غالباً اس سورت کی ہی خصوصیت کی وجہ سے اس حدیث میں اس و نصف قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب (۱) میں ایمانی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی تمجید اور اس کی صفاتی مہم جس "عجز اللہ اندر میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس سورت کی خصوصیت ہے اور غالباً ہی کی وجہ سے اسکو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اور اس حدیث میں واضحانہ طور پر شرک اور اہل شرک سے براہت ہے۔

شرک سے براہت اور پیغمبر اری کا بیان کر کے جس طرح خاص توحید و تعظیم کی گئی ہے (جو دین کی جڑ بنیاد ہے) اور اس سورت کی خصوصیت اور غالباً ہی کی وجہ سے اس سورت کو اس حدیث میں چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم

۵۸. عَنْ فِرْوَةَ بْنِ نُوفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي لَقَالَ إِمْرًا "كُلُّ يَتِيهَا الْكُفْرُونَ" لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ. (رواہ الحرمی)

ترمذی نے فرود بن نوفل اپنے والد ماجد بن نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز پڑھنے کو بتا دیجئے جس کو میں سوئے وقت پر پڑھ لی کر دوں؟ آپ نے فرمایا "ہر گز نہ پڑھو" پھر یہ کہ اس میں شرک سے براہت ہے۔

۵۹. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ لَيْلَةَ ثَلَاثِ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ قَالَ "كُلُّهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ.

(رواہ مسلم ورواہ البخاری عن ابی سعید ورواہ الحرمی عن ابی ایوب الانصاری رحمہما)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہ تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ کر کہے؟" صحابہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جاسکتا ہے۔ "مضمون" نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ حدیث تہائی قرآن کے برابر ہے ("تو جس نے رات میں وہی پڑھی جس نے تہائی قرآن پڑھا")

اور امام بخاری نے یہی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور امام ترمذی نے
اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

۶۰. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ إِنَّ حُبَّكَ
بِأَيَّامَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذی وروی البخاری معاً)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا
کہ: "حضرت! مجھے یہ سورۃ "قل هو اللہ احد" حاصل ہو رہی ہے محبوب ہے؟" آپ نے ارشاد فرمایا
"اس سورۃ کے ساتھ تمہاری یہ محبت تم کو جنت میں پہنچا دے گی۔"
(الحاق و عبارت کے کچھ فرق کے ساتھ اسی مضمون کی ایک حدیث امام بخاری نے بھی روایت کی ہے۔)

۶۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَلْبُكَ وَمَا وَجَبَتْ
قَالَ الْجَنَّةُ (رواه مالك والترمذی والنسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
کہا: "جس نے پڑھتا ہو اسے توبہ میں سے توبہ" نے فرمایا "اس نے کیا توبہ ہوئی ہے؟" میں نے عرض کیا
"یا رسول اللہ! یہ چیز واجب ہو گئی؟" آپ نے فرمایا: "جی ہاں۔"

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے تعظیم و تربیت پر ہر دست رسول اللہ سے حاصل کی تھی
اور جو ہر عمل میں آپ کی تقلید اور پیروی کے حرم میں تھے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی اور خاص کر ان
سورق اور آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے جن میں اللہ کی توحید اور وحدت کا بیان نہایت مؤثر انداز میں
کیا گیا ہے تو وہ سب کو بھی صاف محسوس ہوتا ہو گا کہ یہ ان کے دل کا حال ہے اور ان کی زبان پر اللہ بول رہا
ہے۔ اس حدیث میں جن صحابی کے (۱) ہے وہ (۲) پڑھنے کا ذکر ہے ان کا حال اس وقت یہی ہو گا اور
حضور کو محسوس ہوا ہو گا کہ یہ پوری یقینی کیفیت اور ایمانی ذوق کے ساتھ (۳) پڑھ رہے
ہیں۔ ایسے شخص کے لئے جنت واجب ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا کچھ حصہ ہم کم نصیبوں کو
بھی نصیب فرمائے۔

۶۲. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي أَذْخَلَ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: "جو شخص ستر پر سونے کا
ارہ کرے پھر وہ (سونے سے پہلے) سو دفعہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: "اے میرے بندے! اپنے دائبے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔"

ترجمہ: (اپنے دائبے ہاتھ پر) کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ حسب کے موقف
میں جہاں ہو گا وہاں سے جنت اس کے دائبے ہاتھ پر ہوگی اور اس سے فرمایا جائے گا کہ "اپنے دائبے رخ پر چل

رجست میں چرچا ”دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جنت کا جو دائیہ جانب کا حصہ ہو گا وہاں میں جانب کے حصہ سے افضل ہوگا اور اس بندے سے فرمایا جائے گا کہ ”تو دائیہ جانب والی جنت میں چار چار بابائے بڑا ست ہے یہ سودا کو سونے سے پہلے صرف سو فائدہ ہیں۔ پڑھئے پر یہ دومت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بعض بندوں کو دیکھا ہے کہ ان کارات کو سونے سے پہلے کار و زمر کا معمول اس سے بہت زیادہ ہے۔

٦٣ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ تَرَ يَا ابْنَ الْوَيْلَةِ لَمْ يُمْثَلَهُنَّ قُلُوبُ أََعْدَادِ رَبِّهِ الْفُلُوقِ وَقُلُوبُ أَهْلِ النَّاسِ.

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ تمہیں معصوم نہیں
آج رات جو باتیں مجھ پر نازل ہوگی میں (وہ ایسی باتیں مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ ہوگی) یعنی میں نے سنی

یہ دونوں سورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں وہ سے آخر تک تمعق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پندہلی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ شروع سے بھی اور باطن کے شروع سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شروع سے حفاظت کی ہے پندہ تا شیر رکھی ہے، گو ہر قسم کے شروع سے حفاظت کے لئے یہ حصن عظیمین ہیں اور دونوں اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کافی وافی ہیں۔

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْجَحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ عَشِيقْنَا رِيحٌ وَكَلِمَةً شَدِيدَةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذِ رَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذِ رَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عَقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا لَمَّا تَعَوَّذَ مَتَعَوَّذَ بِهِمَا

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور کے درمیان (یہ دونوں دو مشہور مقام تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان) ایک سخت اندھی آگنی اور سخت اندھیری چھا گئی رسول اللہ (یہ دونوں سورتیں (معدنہ تین) پہنچ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمایا: ”عقبہ تم بھی یہ دو سورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ دو۔“ کسی پناہ لینے والے نے ان کے مثل پڑھا نہیں لی (یعنی اللہ کی پناہ لینے کے لئے کوئی دعا اس نہیں ہے جو ان دونوں سورتوں کے مثل ہو اس خصوصیت میں یہ ہے مثل اور کے مثل ہیں۔)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت اور فحشہ کا سامنا ہو تو معذور تین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مینی حالت اس سے بہتر بلکہ اس جیسا بھی ولی دوسرا معذور نہیں ہے۔

٦٥ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَى إِلَى فِرَاجِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ

رسول اللہ کے اس جواب میں ابی بن کعب نے پہلے عرض کیا کہ یہ سب صحابہ (مذہب) اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے کہ کون سی آیت کتاب اللہ میں زیادہ عظمت والی ہے (یہ جواب اب کے فقہائے مطابق تھا لیکن سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہی سوال فرمایا تو ابی بن کعب نے اپنے علم و فہم کے مطابق جواب دیا کہ میرے نہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، مگر سی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کی تصویب فرمائی اور شہادت دی اور اس شہادت میں ان کا سینہ آپ کے منہ پر سے ٹھوکا کہ قلب (جو متصل علم و معرفت ہے) وہ سینہ ہی میں ہوتا ہے۔ ہم جان اس حدیث سے معبود ہوا کہ آیت قرآنی میں آیت الکرسی سب سے زیادہ با عظمت آیت ہے اور یہ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور صفات مہم اور اس کی شان عالیہ عظمت و رفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ اس میں منفرد اور بے مثل ہے۔

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

٢٧ عَنْ أَبِيهِ بْنِ عَبْدِ الْكَلْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ سُرَّةُ الْقُرْآنِ أَغْظَمُ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ قَالَتْ آيَةُ فِي الْقُرْآنِ أَغْظَمُ؟ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ قَالَتْ آيَةُ يَأْتِيهِ اللَّهُ تَجِبُ أَنْ تُصِيبَكَ وَأَمُتَكَ؟ قَالَ خَاتَمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ.

[illegible]

انہی خزانہ رحمت میں سے ہیں۔ شروع میں میں نے یہ سچا سچا کہا تھا کہ میں نے اس کے بعد کسی اور میں اسرار

اور ان عت و فرما تیر داری کا عہد یہاں ہے اس کے بعد غنیمت سے اس میں ان کو تابیوں کی معافی اور مغفرت کی استدعا ہے جو ایمان ور عہد ان عت کے بعد بھی ہم بندوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد **لَا تَسْأَلُ عَنْ عَمَلِكَ وَلَا عَنْ عَمَلِ بَنِي آدَمَ** میں مژدور بندوں کو کسی دینی ٹی ہے وراحمینان دل یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا بدچہ بندوں پر نہیں ڈالتا اور کسی ایک چیز کا مہ بہ نہیں کیا جاتا جو ان کی استطاعت سے باہر ہو۔ اس کے بعد **لَا تَحْزَنْ** سے آخر سورت تک نہایت جامع دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بدشہ یہ آیتیں بجائے خود رحمت الہی کا خزانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر شناسی اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

۶۸) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بَابَيْنِ أُعْطِيَهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الْإِلَهِيِّ تَحْتَ الْعَرْشِ لَعَلَّهُمْ يَتَعَلَّمُونَهَا وَعَلِمُوهُنَّ وَعَلِمُوا هُنَّ بِسَاءَ كُمْ فَإِنَّهَا صَلَوةٌ وَلِقَابٌ وَ دُعَاءٌ. (رواه الدارمی مرسل)

جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ایک دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو اس نے اپنے اس خاص خزانے سے بچھ مہ فرمائی ہیں جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہے۔ تم لوگ ان کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سکھائیو تاکہ یہ آیتیں ہر پارامت میں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا خاص وسیلہ ہیں اور ان میں بڑی جامع دعا ہے۔ (مشہوری)

فائدہ واضح رہے کہ جبیر بن نفیر جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ سے روایت کی ہے تابعی ہیں انہوں نے سن سنی کا ذکر نہیں کیا جن سے ان کو یہ حدیث پہنچی۔ اس لئے یہ حدیث مرسل ہے۔ اسی طرح پہلی حدیث بھی مرسل ہے کیونکہ اس کے راوی اشع بن عبد کدلی بھی تابعی ہیں انہوں نے بھی کسی صحابی کا حوالہ دیئے بغیر اس کو روایت کیا ہے۔

۶۹) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بَيْنَهُمَا فِي لَيْلَةٍ مَغْفَرَةٌ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ”سورۃ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں جو کوئی کسی رات میں پڑھے گا وہ اس کے لئے کافی ہوگی۔“ اس حدیث میں **لَيْلَةٍ** شہادت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات کو پڑھے یہ آخری آیتیں پڑھ لے گا وہ انشاء اللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد میں صرف یہی آیتیں پڑھ لے تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا۔ واللہ اعلم

آل عمران کی آخری آیات

۷۰) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍاءَ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ حُبِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں نے فرمایا کہ ”جو شخص کسی رات کو عمرن کی تحریکیات پڑھے گا اس کے لئے چوری رات کی نماز کا ثواب ملے گا۔“

صحیح روایت میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے اٹھتے تو سب سے پہلے (وضو کرنے سے بھی پہلے) یہی بات پڑھتے تھے۔

آل عمران کا یہ تحریکی رکوع بھی سورہ بقرہ کے تحریکی رکوع کی طرح نہایت جامع دعا پر مشتمل ہے اور غائب اس رکوع کی خاص فضیلت کا رزانہ کیا یہ آیت ہی میں مضمر ہے۔ کائنات کی تخلیق میں تقدر کرنے والے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بندوں کی زبان سے یہ جامع دعا اس رکوع میں اس طرح ذکر کی گئی ہے:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ کارخانہ جتنی بے مقصد نہیں پیدا کیا تو اس بات سے پاک اور مقدس ہے کہ کوئی عبث کام کرے (یقیناً اس دنیوی زندگی کے بعد جزا و سزا برحق ہے) سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب! جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا ورنہ یہ ظالموں کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہم نے کبھی دانی و رمزی کوٹ نہ دیا تھا کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم ایمان لائے۔

ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری برائیوں کو بھٹاتے اور مردہ اور ہمیں اپنے وفور نیوکار بندوں کیسے تجھ دینے سے خدا اور ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا فرمائے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان میں ایمان کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن کی رسولی سے بچا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔

سورہ آل عمران کے تحریکی رکوع کی یہ دعا قرآن مجید کی جامع ترین دو تین دعوں میں سے ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس رکوع کی خاص فضیلت دعا کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ ”جو شخص رات کو یہ تین پڑھے اس کے لئے چوری رات کے نوافل کا ثواب ملے گا۔“ ظاہر ہے کہ یہ بات نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی۔ حضور سے سننے بغیر کوئی صحابی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتا اس سے حضرت عثمان کا یہ ارشاد حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہے۔

فی حدیث مسلمہ مرحومہ پرامند تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایسا یہ بھی ہے کہ تھوڑے

عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں در بہت سے طریقے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ اس امت و
بتوں کے لئے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے خاص بات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں وہ یہ پتہ لے سکیں کہ
عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے مستحق ہو سکیں۔

مندرجہ بالا حدیثیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے خاص خاص سورتوں اور مخصوص آیتوں کے فضائل
بیان فرمائے ہیں یہ اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ بہت سے بندے جو اپنے خاص بات
کی وجہ سے قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے وہ ان مخصوص سورتوں و آیتوں کی تلاوت کے
ذریعہ بڑے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے قابل ہو جائیں۔ اس لئے ان حدیثوں کا حق ہے کہ
ان پر یقین کر کے ان سورتوں اور آیات کی تلاوت کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص
الطف و عنایت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ بد شہ ہم بڑے محروم ہیں اگر تقابلی نہ کر سکیں۔

یہاں تک جو ستر حدیثیں درج ہوئیں وہ
سے متعلق تھیں۔

اے وہ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا تعلق باب ۱۱ سے ہے ان
میں وہ بھی ہیں جن میں دعائی عظمت و اہمیت بیان فرمائی گئی ہے وہ بھی
ہیں جن میں دعائے متعلق ہدایت دی گئی ہیں وہ بھی ہیں جن میں اللہ
کے حضور میں رسول اللہ ﷺ کی دعائیں محفوظ کر کے پیش کی گئی ہیں جو
امت کے لئے آپ ﷺ کی عنایت ترین میراث ہیں۔ آخر میں مستغفار اور
درود شریف سے متعلق احادیث ہیں۔

وہا

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا ان میں سب سے بڑا عزیز و مکمل عہدیت کا مقام ہے۔

عہدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلّٰل و سرائف و سرفرازی اور محتاجی و مسکینی کا چور پورا اظہار اور یہ یقین کرے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اس کے درجے فقیری و گدائی۔ اس سب کچھ کا عنوان مقدم عہدیت ہے جو تمام مقامات میں علی و ہادی اور بلاشبہ سیدنا حضرت محمدؐ اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فوق ہیں اور اسی نے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً گھوڑا جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے یعنی سواری اور تیز رفتاری اس کو بڑھایا گیا اسی مقصد کے پینے سے سمجھ جائے گا۔ اسی طرح گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے یعنی دودھ کا حاصل ہونا اس کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی کے حساب سے لگائی جائے گی۔ و قس علی ہذا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عہدیت اور عبادت بتایا ہے۔ سب سے افضل و اشرف انسان وہی ہو گا جو اس مقصد میں سب سے مکمل و فوق ہو۔ پس سیدنا حضرت محمدؐ چونکہ مکمل عہدیت میں سب سے فوق ہیں اس لئے آپؐ افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپؐ کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپؐ پر خاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپؐ کو مہدی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ معرّٰی کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ اسراء میں فرمایا گیا ہے۔ **سُورَةُ الْاٰنْكَارِ** پھر اسی سفر معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النجم میں فرمایا گیا **سُورَةُ الْاٰنْكَارِ** اور سب سے بڑی نعمت و دولت قرآن حکیم کی تزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا **سُورَةُ الْاٰنْكَارِ** اور سورۃ کہف میں فرمایا گیا **سُورَةُ الْاٰنْكَارِ**

حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عہدیت کا مقام ہے اور سیدنا حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے اہم یعنی اس وصف خاص میں سب پر فوق ہیں۔ اور وہ چونکہ عہدیت کا جوہر و خاص مقہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت (بشرحیکہ حقیقی دعا ہو) بندہ کا خدایا و باطن عہدیت میں ڈوبا ہوتا ہے اس لئے رسول اللہؐ کے حوالہ و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے اور امت کو آپؐ کے ذریعہ روحانی دونوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ ان دونوں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپؐ نے کیس یا امت کو ان کی تلقین فرمائی۔

ان میں سے کچھ دعاں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا وقت و مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے

اور زیادہ تر وہ ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ ان دعاؤں کی قدر و قیمت اور فائدیت کا ایک عام عمل پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دُعا کرنے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا سیکھ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں وہ رہنمائی ملتی ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اور ایک دوسرا خاص عملی اور عرفانی پہلو یہ ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ سے کتنی گہری اور ہمہ وقتی وابستگی تھی اور آپ کے قلب پر اس کا جلال و جمال کس قدر چھایا ہوا تھا اور اپنی اور ساری کائنات کی بے نیازی اور چاری اور اس مالک الملک کی قدرت کاملہ اور ہمہ گیر رحمت و ربوبیت پر آپ کو کس درجہ یقین تھا۔ گویا یہ آپ کے ت غیب نہیں شہود تھا۔ حدیث کے ذخیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسیوں دعا میں محفوظ ہیں ان میں اگر تکرر کیا جائے تو کھینے سے پر محسوس ہوگا کہ ان میں سے ہر دعا معرفت الہی کا شہکار اور آپ کے کمال روحانی و خدا آشنائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے صدق تعلق کا مستقل برہان ہے اور اس لحاظ سے ہر دعا اور دعا بچائے خود آپ کا ایک روشن معجزہ ہے۔

اس عاجز را قلم سطور کا دستور ہے کہ جب کبھی پڑھے لکھے اور سمجھ دار غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ کا تعارف کرانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی کچھ دعائیں ان کو ضرور سناتا ہوں۔ قریب قریب سو فیصد تجربہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ آپ کی دعاؤں سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے کمال خدا رسی و خدا شناسی میں ان کو شہ نہیں رہتا۔

اس تمہید کے بعد پہلے چند وہ حدیثیں پڑھئے جن میں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں یا دعا کے آداب بتائے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ ان کے بعد ایک نیا ص ترغیب کے ساتھ وہ حدیثیں درج کی جائیں گی جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں جو مختلف موقعوں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نیامت و جن کی تلقین فرمائی۔

دُعا کا مقام اور اس کی عظمت

(۷۱) عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الدِّينَ يَنْسَجِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"

(رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

حضرت ثعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دُعا عین عبادت ہے۔" اس کے بعد آپ ﷺ نے مسند کے طور پر یہ آیت پڑھی: "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دُعا کرو اور مانگو! میں قبول کروں گا اور تم کو وہ گناہ جو وہ میری عبادت سے منکبہ اندر و گردانی کرینگے انکو ذیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا)

نہایت دلچسپ

اصل حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا: "دُعا عین عبادت ہے۔" مابا حضور کے

س ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری خفائیں اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح ہی ایک کوشش دعا بھی ہے جو اگر قبول ہوگئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے ورنہ یہ کہ وہ حصولِ مقصد کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔

جو اہمیت آپؐ نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی اس سے یہ بات صراحتاً معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا عین عبادت ہے۔ آئے درج ہونے والی دوسری حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الدُّعَاءُ مَغْزُ الْعِبَادَةِ . . .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔“

عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ میں حضورؐ کی مثال اور اپنی بندگی و محبت کی مظاہرہ اور دعا کا جزو و کل و ر و س و آخر و خاتم و باطن یہی ہے اس لئے دعا بلاشبہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ . . .

ابن ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ کے

یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔“

جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تحقیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات خود بخود متعین ہوگئی کہ انسانوں کے اعمال و احوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم و قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت اسی میں ہے۔

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ لُصِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ لُصِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يُعْنَى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَالِيَةَ . . .

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ کو سوالوں و رُعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔“

عافیت کا مطلب ہے تمام دنیوی و اخروی اور ظاہری و باطنی سختی اور بیماری سے سلامتی اور تحفظ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا ہے وہ برعکس اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی

حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سعادت بھی نہیں رہ سکتا اور کسی چھوٹی یا بڑی مسیبت اور تکلیف سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ پس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی و بے بسی اور سرِ پائنتاری کا منہ بہ منہ اور جی میں مہدیت ہے اسی لئے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہوئی اور اللہ سے کائنات میں اس کے لئے رحمتِ الہی کے دروازے کھل گئے۔ دعا دراصل ان دعا کی الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے دہرتے ہیں ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا ہر کسی کا ہر وقت ہر لمحہ کہہ چکا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے کی وجہ دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور جب بندے کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

۶۵. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضَبْ عَلَيْهِ.

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو بندہ نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔“ (چنانچہ ترمذی)

دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو یا نہ پشیمان ہو یا نہ کہتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بخشنے والا ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر اسے پیارا آتا ہے۔ اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ ہر سب سے زیادہ اور قیمتی عمل دعا اور سوال ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا ذَا حِمِّ الرَّاحِمِينَ

۶۶. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ

الْعِبَادَةِ الْإِنِّظَارُ الْفَرَجِ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ سے اس کا فضل مانگو“ یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں اور فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہو“ اس بات کا انتظار کرنا کہ اللہ اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے (کیونکہ اس میں عاجز اور سامان طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے)۔ (چنانچہ ترمذی)

دعا کی مشہوریت اور نفعیت

۶۷. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا نَزَلَ

يُنْزِلُ لَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالذَّعَاءِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دعا کار آید اور رفع منہ ہوتی ہے اور نود و ث میں بھی جو ناز ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی ناز نہیں ہوئے ہیں — خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ (حاشیہ ترمذی)

(اور امام احمد نے مسند میں اس حدیث کو بحوالہ عبداللہ بن عمر کے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے) مطلب یہ ہے کہ جو اب اور مصیبت بھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا صرف خوف و اندیشہ ہے اس سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ رفع منہ ہوں۔ اور جو باریہ مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے دفعیہ کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے۔ اللہ وہ بھی نافع ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر صافیت نصیب فرماے گا۔

۷۸ عَنْ سَلَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَجِيبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يُرَدَّهُمَا صِفْرًا (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہارے پروردگار میں بد رجحانیت حیا اور کرم کی صفت ہے جب بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے کہنے یا تھپچھتا ہے تو اس کو شرماتی ہے کہ ان کو خالی و پس کرے (پتھر نہ پتھر مٹا کر) کا فیصلہ نہ دے (فرماتا ہے)۔

۷۹ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ وَيَذَرُكُمْ أَرْزَاقَكُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْلِكُمْ وَلَنَهَارِكُمْ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

(یعنی فی صمدہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”یہاں میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچو کرے اور تمہیں بھرپور روزی دے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں کیونکہ وہ مؤمن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔

۸۰ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں اور وہ اپنے ور کے سائلوں کو مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا اس کے ور کے سوا میں کہیں سے نہیں پاسکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ دعا کی روح ہے اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرون کی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملہ سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لئے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی

دوسری عام و خاص حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کریم کا کام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے اس لئے بدشہد دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار اور میگزین ہے جن کو ایمان و یقین کی دولت اور دعا کی روح و حقیقت نصیب ہو۔

۱۰۔ تعلقِ ہدایات

رسول اللہ ﷺ نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی ہیں ضروری ہے کہ دعا کرنے والے بندے ان کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھیں۔

(۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلِبُ غَافِلٍ لَاهٍ۔ (ابو ہریرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عہد فرمائے گا اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اسکی دعا قبول نہیں کرتا جب تک اس (دعا کے وقت) اللہ سے غافل اور بے پروا نہ ہو۔“

تشریح مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی کریم پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہئے۔ تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بے جان اور روح سے خالی ہوگی۔

(۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْرِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرَهَ لَهُ۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ ”اے اللہ! تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما اور تو چاہے تو مجھے روزی دے۔“ بلکہ اپنی صرفت و عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ مکرے گا وہی جو چاہے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔“ (بخاری)

تشریح مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ! تو چاہے تو ایسا کر دے اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبودیت اور دعا کے منافی ہے نیز ایسی دعا کبھی چاندرا دعا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ اپنی صرف سے اس صحت عرض کرے کہ ”میرے مولیٰ میری یہ حاجت تو پوری کر ہی دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادہ اور مشیت سے کرے گا کوئی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اس سے کچھ کرا لے۔“

(۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرُّخَاءِ.

ترجمہ: جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوش حالی کے زمانہ میں دعا زیادہ کیا کرے۔

یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی و مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لئے نکلتے ہیں ان کا راجہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے اور خدا کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دعا میں روح و جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے ہمت کے دعاؤں کو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا راجہ قوی ہوتا ہے اور اللہ کے رحم اور اس کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے اس سے ان کی دعا قدرتی طور پر چند رات ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ عافیت اور خوش حالی کے دوسو میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں اور مانگا کریں اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہو گا کہ پریشانیوں و تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کئی دعا خاص طور سے قبول ہوں۔

۱۰۰ میں ثابت نہیں کی ممانعت

دعا بند کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے اور وہ مالکِ کل و قدورِ مطلق ہے چاہے وہ اچھے دعا کرنے والے بند کو دعا فرمائے جو وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور وہی بندے کی خواہش کی ایسی پابندی کرے کہ وہ اس وقت خود اس بندے کی مصیبت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مالک جہد پوری نہ ہو۔ لیکن انسان کے خمیر میں جو جہد بازی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ بے چارہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا اور ویسا ہی یہ جہد بازی ہی اس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ لِيَقُولْ لَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہاری دعا میں اس وقت تک قائل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جہد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ (جہد بازی یہ ہے) کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔“

مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جہد بازی اور مایوسی کی وجہ سے قبولیت کا تحقیق کھو دیتا ہے اس لئے چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اس کے در کا فقیر بن رہے اور مانگتا رہے یقین کرے کہ ارحم الراحمین کی رحمت دیر

سور ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو وہ بڑے اخلاص و اضطراب سے کرتے ہیں اس لئے بھی جلدی قبول نہیں کی جاتی کہ اس دعا کا تسلسل ان کے لئے ترقی اور تقرب الی اللہ کا خاص ذریعہ ہوتا ہے اور ان کی غفلت کے مطابق ان کی دعا جلدی قبول نہ کی جاتی ہے تو اس تنظیم نعمت سے وہ محروم رہ جائیں۔

۱۰۔ دعا کی حالت اور اس کی اہمیت

۱۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ لَقَالَ "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" وَقَالَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ لَنَأْتِيَ يُسْتَجَابُ لِدَعَاؤِكَ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "وَاللّٰهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا" وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مؤمن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لئے اس کا ارشاد ہے "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ" اور رسول اللہ ﷺ کو پاک اور حدیث نڈا اور عمل کرو صالح میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال۔" اور میں ایمان کو بخاطر کئے اس نے فرمایا ہے کہ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" اور ایمان والو! تمہارے رزق میں سے حلال اور طیب حلال (اور حرام سے بچو) اس کے بعد حضور ﷺ نے ذکر فرمایا یک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کرے (کسی مقدس مقام پر) کسی حرامت میں جاتا ہے کہ اس کے پاس پر آئندہ ہیں اور جسم و رپہاں پر سرور غبار ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھ کر دعا کرتا ہے، "اے میرے رب! میرے رب! اور کھانا اور شراب یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام مذاکات اس کا نشوونما ہوا ہے تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔

آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دعا اور اس کی قبولیت برحق ہے اور دعا کرنے والوں کے لئے اللہ کا وعدہ بھی ہے (تم دعا کرو میں قبول کروں گا) تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ حق دعا کرنے والوں میں کتنے ہیں جن کو اطمینان ہے کہ وہ جو کھارہے ہیں جو پنی رہے ہیں جو پہن رہے ہیں وہ سب حلال اور طیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔

۱۱۔ دعا میں حسن و عمدت ہے

انسان بے صبر اور جلد گھبرا جائے والا ہے اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے اس لئے بعض

اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا میں بھی کرتے کہ آپ جو اُمّریں بوجہ میں دے گا اس میں خود اسی کا خسر ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اس سے منع فرمائی ہے۔

۸۵ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَوَالِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میری اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بدو نہ کرو، امپہ وہ وقت وہاں قبولیت کا دن اور تمہاری مومنہ اللہ تعالیٰ قبول فرماے (جس کے نتیجہ میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا اس و جائیداد پر کوئی نکتہ نہ آئے)۔“

۸۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَآلَهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے نہ بعدی موت آنے کے لئے اللہ سے دعا کرے کیونکہ جب موت آجائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا (اور اللہ کی رضا و رحمت کا سلسلہ رکتے اور کوئی عمل بند نہیں کرتے گا) جو عمل بھی یا چاہے جیتے ہی ہی کیا جاسکتا ہے (اور بندہ مومن کی عمر تو کس سے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے) اس لئے موت کی تمنا اور دعا کرنا بدیہی فعلی ہے۔“

۸۷ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَوْهُ لِمَنْ كَانَ ذَا عِيَا لَا بُدَّ لِمَنْ قُلْتُ أَلْهَمْتُ أَخِي مَا كَانَ الْحَيَوةُ خَيْرًا لِي وَتَوَلَّيْتُ إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم وہ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو اور کوئی آدمی ایک دعا کے لئے مضطرب نہ ہو (اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لئے اور خیر نہ) تو اللہ نے احسنہ میں یوں عرض کرے: ”اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر نہ ہو تو میرے لئے جتنے زندہ رہ کر اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو میرے لئے جتنے اچھے۔“

شرح: ان حدیثوں میں دراصل موت کی اس دعا اور تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے جو کسی تکلیف اور پریشانی سے جھگڑ کر زبان پر آجاتی ہے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر نہ ہو تو میرے لئے جتنے زندہ رہ کر اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو میرے لئے جتنے اچھے۔“ (الحديث) (تم میں سے کوئی کسی پیش آجائے وہی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے)

اس صورت میں موت کی تمنا اور دعا سے ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بعد کی صفت کے خلاف ہے اور وہ مری س سے بھی اہم وجہ یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کے لئے توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے کو پاک صاف کرنے کا اور حسنات و صالحات کے ذریعہ اپنے ذنب و سخرت میں اضافہ اور اللہ

تعلیٰ کا مزید تقرب حاصل کرنے کا راستہ نکالا ہوا ہے۔ پس موت کی، اس کھلے دروازے کو بند کرنے کی دعا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں بندہ کے لئے خسار ہی خسار ہے۔ البتہ اللہ کے خاص مقرب بندے جب ان کا وقت موعود قریب آتا ہے تو لقاء الہی کے عہد شوق کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے موت کی تمنا اور دعا کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے: **رَبِّ اجْعَلْنِي مُقْرَّبًا وَسَخِّرْ لِي ذَلِيلًا مُّسَلِّمًا** اور آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے: **اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَفِيقِي فِي رَفِيقِي** (اے اللہ! میں رقیق اعلیٰ کا محبوب و حامل ہوں) اسی قبیل سے ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب ۱۰۰

۱۰۰۔ دُعا کرنے کے بارے میں

دعا کا ایک دہ یہ ہے کہ جب کسی اور سے کئے گئے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے مانگے اس کے بعد دوسرے کے لئے۔ اگر صرف دوسرے کے لئے مانگے گا تو اس کی حیثیت محتق سائل کی نہ ہوگی۔ بلکہ صرف کسی کی ہوگی اور یہ بات دربار الہی کے کسی مُنتاک سے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ کسی دوسرے کے لئے دعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لئے مانگتے۔ عہدِ تکاملہ کا تقاضا یہی تھا۔

۸۸۔ عَنْ أَبِي بَنِی كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا لَدَعَا لَهُ بِذَاتِنَفْسِهِ۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعا فرماتے اور اس کے لئے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لئے مانگتے پھر اس شخص کے لئے دعا فرماتے۔

۱۰۱۔ دُعا کرنے کے بارے میں

۸۹۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِطُوبَى الْكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا لِإِذَا لَرَعْتُمْ فَاَمْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: "اللہ سے اس طرح باتھا اٹھاے مانگا کرو کہ بھتیخیوں کا رخ سامنے ہو یا تھماتے کر کہ نہ مانگا کرو اور جب دعا کر چکو تو اٹھتے ہاتھ چہرے پر پھیمو۔"

۹۰۔ دوسری بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والی اور

۹۱۔ زمرہ ۱۰۰ مسلمان کے پیچہ کرنے والی میری موت دنیا و آخرت میں اچھے اچھے سحاحات میں کہ تیرا فرما ہوا رہندہ ہوں اور مجھے ساتھ کر دے اپنے حقے تک بندوں کے۔ ۲

ناز ہونے والی کی بنا پر کوانے کے لئے بندھ جانے سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی اور جب دنیا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیسے کے ماتحت تھے جس طرح کسی سائل اور مسئلہ کو ہاتھ پر رکے اور پھیسے کے ماتحت چاہئے۔ اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ سے اپنی کوئی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیسے کے مانگی جائے اور آخر میں وہ پھیسے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیرنے جائیں۔ اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیسے ہوئے ہاتھ خدائے نہیں رہے ہیں رب کریم کی رحمت و برکت کا کوئی حصہ نہ وصول ہو رہا ہے۔

۱۰۰. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا لِرَفْعِ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

ترجمہ: جب دعا کرتے تو اپنے رخسار پر ہاتھوں سے مس کرتے تھے۔

سائب بن یزید تابعی اپنے والد یزید بن سعید بن شامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت اپنے رخسار پر ہاتھوں سے مس کرتے تھے۔ (مسند ابی یوسف، ص ۱۰۰، سنن بیہقی)

دعا میں ہاتھ ٹھکانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب جو تر ثابت ہے۔ جن دعوؤں نے اس سے انکار کیا ہے ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام نووی نے شرح منہب میں قریب قریب حدیثیں اس کے متعلق بیان کر دی ہیں اور تفصیل سے ان حضرات کی غلط فہمی کی حقیقت واضح کی ہے۔

۱۰۱. عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلْ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيره إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالْقَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ بِمَا شَاءَ.

ترجمہ: جب دعا کرتے تو پہلے اللہ کی حمد کرتے اور پھر اللہ کی تعظیم کرتے اور پھر دعا کرتے۔

فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں حمد بازی کی۔ پھر آپ نے اس کو بدایا اور اس سے یہ اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو (دعا کرنے سے پہلے) اس کو پوچھے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر اس کے رسول پر درود بھیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ (صحیح ترمذی)

۱۔ اربعین کا دن

۹۲ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ لَقَائِنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْئَلَةِ فَوَلَّفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجِبَ إِنَّ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَايَ خَنِيٍّ يَنْحِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَايَمِينَ فَإِنَّهُ إِذَا خَتَمَ يَأَمِينَ فَقَدْ أَوْجِبَ. (رواه ابو داؤد)

ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم نکلے۔ ہم ان کے ایک بندے پر جو جوہر کے حلقے سے منہ بند رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا تکلیم کرنا سننے سے۔ چوتھے آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ: ”میں نے دعا کا تمہارا نسخہ کیا اور ہم تحیک لائی تو جو اس نے مانا ہے اس کا اس نے فیصلہ کر لیا۔“ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ ”حضور! نسخہ کیا تو جو اس نے مانا ہے اس کا اس نے فیصلہ کر لیا۔“ آپ نے فرمایا ”ختم میں امین کہہ کے دعا ختم کر۔“ (تو اس نے یہ کیا تو اس اہل سنت سے فرمایا)

ختم کے معنی ختم کرنے کے بھی ہیں اور منہ لگانے کے بھی ہیں۔ یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں اس نے ترجمہ میں دونوں ہی لفظوں واستعمال کیا ہے۔ حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ ہم دعا کا تمہارا نسخہ پر بند کو امین کہنا چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امیری یہ دعا قبول فرما اسی پر ہم دعا کا نسخہ بنا چاہتے ہیں۔ اس کی حکمت و فائز یہی ہے کہ یہی چاہتے ہیں۔

۲۔ پانچ سو سال کا عہد

۹۳ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِسْنَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ لَأَذِنَ وَقَالَ أَضْرِكُنَا يَا أَعْمَى فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسِنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ ”ایک دفعہ میں نے عمر و عمرہ کے لئے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ ﷺ سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت سے فرمادی اور ارشاد فرمایا ”جیہاں میں جہی پنی دعاؤں میں شامل کرنا اور تم کو جوں نہ پنا؟“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”آپ نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھیجا کہ جو کلمہ کہا اور مجھے اس کے عوض ساری دنیا دیدی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا۔“ (سنن ابی داؤد، ترمذی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کی چیز ہے جس کی استعداد بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں سے کرنی چاہئے۔ بالخصوص اس وقت جبکہ وہ کسی ایسے مقبول عمل کے لئے یا ایت مقدس مقام کو بارہا ہوں جہاں قبولیت کی خاص امید ہو۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعا کے لفظ سے خطاب فرمایا جو اس کی تصفیہ ہے اور جس کا غرضی ترجمہ ”جیہاں“ ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بخشی خوشی

ہوئی (جس کا منہ نے خیر بھی فرمایا ہے) وہ بالکل برحق ہے۔ اس کے ساتھ اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقدم کی رفعت اور پارگاہ ہی میں ان کی مقبولیت کی جو شہادت ملتی ہے وہ بجا خود بہت بڑی سند ہے۔

.....

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ يَظْهَرُ الْغَيْبُ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اگر کسی مسلمان کی پہنچائی کے لئے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لئے (غائبانہ) کوئی نچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ”آمین یہی دعا ہے جو اس کے لئے قبول کرے اور تیرے لئے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔“

غائبانہ دعا کی جس خصوصی قبولیت و برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایک دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَكَ إِذَا دَعَا لِوَالِدٍ وَدَعْوَةُ الْمَسَاكِينِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تین دعا میں میں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک والد کے حق میں اس کا پاپ کی دعا۔ دوسرے مسکینوں پر اور تیسرے مظلوم کی دعا۔“

ان دعوات کی مقبولیت کا خاص راز بھی یہی ہے کہ یہ دعا نہیں انخاص سے اور اس سے ہوتی ہیں۔ اور اس لئے ان کا پاپ کا مخصوص تواضع ہے۔ اسی طرح پاپ پر دی گئی اور مظلوم کا اس شرف سے ہوتا ہے اور اس شرف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يُصَلِّىَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يُفْقِدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ يَظْهَرُ الْغَيْبُ ثُمَّ قَالَ وَاسْرِعْ هَذِهِ الدَّعَوَاتُ إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْأَخِ يَظْهَرُ الْغَيْبُ.

.....

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”پانچ دعویوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بد نہ لے لے۔ اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ وحشت کے پہلے گھر واپس نہ آئے اور خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو

کے دین سے۔ پتہ نہ ہو جائے اور پتہ رکی دعا جب تک وہ شغایب نہ ہو اور ایک بھلی کی دوسرے بھائی کیلئے مانہ نہ ہو۔ یہ سب بین فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کی بھلی کے لئے مانہ نہ ہے۔

دعا اگر حقیقتہً دعا ہو اور خود دعا کرنے والے کی ذات اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قبولیت میں مانع ہوتی ہے تو دعا عموماً قبول ہی ہوتی ہے لیکن بندہ مؤمن کے بعض خاص احوال یا اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رحمت الہی خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے و دعا کی قبولیت کا خصوصی استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جن پانچ آدمیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے ان میں سے مظلوم کی دعا اور مانہ نہ دعا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور حج و زجہا دیتے اعمال ہیں کہ جب تک بندہ ان میں مشغول ہو وہ عیال اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس سے قریب تر ہے۔ اسی طرح مرد مؤمن کی بیماری گنہوں سے اس کی تطہیر کا ذریعہ اور قریب الہی کی راہ میں اس کی غیر معمولی ترقی کا وسیع ہوتی ہے۔ اور بیماری کے ہستہ پر وہ دویات کی منزلیں طے کرتا ہے اسلئے اس کی دعا بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔

قبولیت دعا کے خاص احوال و اوقات

دعا کی قبولیت میں بنیادی دخل و اندہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے والے کے تعلق اور اس اندرونی کیفیت کو ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں دعا سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص احوال اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی خاص طور سے امید کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے ان احوال و اوقات کی خاص طور سے نشاندہی فرمائی ہے۔

۹۷. عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لِرَبِضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ (بخاری ص ۱۰۰)

۹۷۔ حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو بندہ فرض نماز پڑھے (اور اس کے بعد دل سے دعا کرے) تو اس کی دعا قبول ہوگی اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے (اور دعا کرے) تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ (بخاری ص ۱۰۰)

نماز اور خاص کر فرض نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے بشرطیکہ نماز اور تلاوت کی صرف صورت نہ ہو بلکہ حقیقت ہو۔ جو یہ دونوں عمل بندہ مؤمن کی معراج ہیں۔ پس ان دونوں کے ختم پر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے وہ اس کی مستحق ہے کہ رحمت الہی خود آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے۔

۹۸. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ۔ (بخاری ص ۱۰۰)

۹۸۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "اذن اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے۔"

دعا رد نہیں ہوتی تو یہی ہوتی ہے۔ (جامع ترمذی سنن ابی داؤد)

۹۹. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِنْدَ نَزُولِ الْعِثِّ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَفَّةِ. (رواه الطبرانی في الكبير)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔“ اور خدا میں جنگ کے وقت اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو (اور رحمت کا سامن ہو) اور نماز کے وقت اور جب کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہو۔

۱۰۰. عَنْ رُسَيْعَةَ بِنْتِ قُصَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَا تَرُدُّ فِيهَا دَعْوَةُ رَجُلٍ يَكُونُ فِي بَرِيَّةٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهَ فَيَقُومُ وَيُصَلِّي وَيَكُونُ مَعَهُ فَتَةٌ فَيَقْرَأُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَيَبْتَغُونَ وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. (رواه ابن مسعود)

حضرت ربیعہ بنت قصاب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین موقع ایسے ہیں کہ ان میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوگی (بکہ ان زمانوں میں ہی ہوگی) ایک یہ کہ کوئی آدمی ایسے جگہ بیان میں ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے (اور پھر دعا کرے) دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدان جہاں میں (دشمن کی فوج کے سامنے) ہو اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں (مگر وہ دشمنوں کے نزدیک) ثابت قدم رہا ہو (اور اس حال میں دعا کرے) تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصہ میں (ستر چھوڑ کے) اللہ کے حضور میں کھڑا ہو (اور پھر دعا کرے) تو ان بندوں کی یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔“

۱۰۱. عَنْ حَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فِي اللَّيْلِ لِسَاعَةٍ لَا يُؤْا فِيهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا حَيْزًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَغْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

حضرت حابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی ہے کہ ”رات میں ایک خاص وقت ہے جو مومن بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی چیز اور بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں بلکہ اللہ کا یہ کرم ہم رات میں ہوتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث (معارف الحدیث کی جلد سوم میں) تہجد کے بیان میں صحیحین کے حوالہ سے ذکر کی جا چکی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب رات کا آخری تہجد کی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سہا دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور خود ان کی طرف سے پکار ہوتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں کوئی ہے مجھ

رات کا آخری حصہ ہے۔ واللہ اعلم۔

مندرجہ بالا حدیثوں سے دعا کی قبولیت کے جو خاص احوال و اوقات معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں:

فرض نمازوں کے بعد 'ختم قرآن' کے بعد 'اذان اور اقامت کے درمیان' میدانِ جہاد میں جنگ کے وقت 'پارہ رحمت کے نزول کے وقت جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو ایسے جنگل بیابان میں نماز پڑھ کے جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو' میدانِ جہاد میں 'جب کمزور ساقیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو' اور رات کے 'آخری حصے میں'۔

وہ حدیثیں اپنے موقع پر پہلے ذکر کی جا چکی ہیں جن میں شبِ قدر میں اور عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں اور جمعہ کی خاص ساعت میں اور روزہ کے فطر کے وقت اور سفرِ حج اور سفرِ جہاد میں اور بیماری اور مسافر کی حالت میں دعائوں کی قبولیت کی خاص توقع دانی تھی ہے۔

لیکن یہ بات بربر غلو ظاہری چاہیے کہ دعا کا مطلب دعا کا غلط اور صرف اس کی صورت نہیں ہے بلکہ اس کی وہ حقیقت ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے پورا سی دانے سے اتارے جس میں مغز ہو۔ اسی طرح آگے درج ہونے والی احادیث سے دعا کی قبولیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔

دعا قبول ہونے کا مطلب

بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو چاہے مانگے وہ اس کو مل جائے اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بندہ کا ہم سے دعا قبول ہونا اپنی خلقت کے لحاظ سے وہ غلو و مہم ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لئے دو تہمدی نعمت ہے اور بہت سے ہیں جن کے لئے دو ات نعمت ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لئے حکومت اور اقتدار قربِ خداوندی کا وسیلہ ہے۔ اور جن اور ابنِ زید کی طرف بہت سے ہیں جن کے لئے حکومتی اقتدار خدا سے دوری اور اس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لئے بہتر ہے اور کیا میرے لئے فتنہ اور زہر ہے۔ اس نے بس اوقات وہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی یا اس کا عطا کرنا حکمتِ الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ جو حکیم و دانہ ہے یہ بات اس کے علم و حکم کے خلاف ہے کہ ہر بندہ جو مانگے وہ اس کو ضرور عطا فرما دے۔ دوسری طرف اس کی کریم کا یہ تھا خدا ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج و مسکین کی طرح اس کے حضور میں ہاتھ پھیلائے اور دعا کرے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں دیتا یا کبھی تو اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے جو دعا میں اس نے مانگا اور کبھی اس کی دعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح اس کی یہ دعا اس کے لئے ذخیرہ و آخرت بنتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سبب و مسببات کا جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دعا کرنے والے بندے پر کئی آفت و مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے نتیجے میں اس آئے والی

بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سبب و مسبب کا جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دعا کرنے والے بندے پر کئی آفت و مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے نتیجے میں اس سے وہ بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ ہم دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایسا نہیں جاتی اور دعا کرنے والے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرر و نوازت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔

۱۰۶ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدُعَاةٍ لَيْسَ فِيهَا إِيْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ يَهَيِّئُهَا أَحَدِي ثَلَاثَ إِمَّا أَنْ يُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يُدْخِرَهَا لَهُ فِي الْأَجَرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا كَثُرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان دعا کرتا ہے جس میں کوئی نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے یہ تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیتا ہے یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنادیا جاتا ہے یا اسے کوئی مصیبت اور تکلیف سے دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور عطا ہے (تو ہم بہت زیادہ دعا میں کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خزانہ انتہا اور غیر فانی ہے اگر سارے بندے ہر وقت اس سے مانگیں اور وہ ہر ایک کے لئے عطا فرمائے گا فیصلہ کرنے تو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو جس نے دنیا میں بہت سی ایک دعا میں کی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان دعاؤں کے حساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائیں گے تو بندے کی زبان سے نکلے گا

يَا لَيْتَهُ لَمْ يُعْجَلْ لَهُ شَيْئٌ مِنْ دُعَائِهِ

اے کاش! میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کا پھل مجھے ہی ملتا۔

ہے اور میں سب سے پہلے اس کی قربانیاں کرتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے بہتہ بین اہل و اخلاق کی ہدایت فرما یہ ہدایت صرف تجھ ہی سے مل سکتی ہے اور بڑے اہل و اخلاق سے مجھے بچا اور میری حفاظت فرما یہ حفاظت بھی تو ہی فرما سکتا ہے۔

اس دعا میں شرم میں تو جیسا کہ چاہتے تو حیدر شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی و نیاز مندی اور مختصانہ قدسیت و وفاداری کا اقرار و اظہار ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اچھے عمل و اخلاق کی ہدایت و توفیق اور برے اعمال و اخلاق سے حفاظت اور بچنے کی التجا و استدعا کی گئی ہے اور دراصل اسی ہدایت اور حفاظت پر انسان کی سعادت اور فلاح کا رومہ رہتا ہے۔ معارف احادیث جلد سوم میں (صفحہ ۱۰۸ سے ۱۱۰ تک) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے درج کی جا چکی ہے اس میں تکبیر تحریر کے بعد یہی افتتاحی دعا کافی خلاصہ کے ساتھ مذکور ہو چکی ہے اور وہ خلاصہ بڑا عمدہ اور نیک ہے۔ نیز اس میں اس افتتاحی دعا کے بعد رب کو تعظیم اور تہذیب اور پختہ جسد اور قعدہ الثیاب کی مناسبت پر سوز و گماں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اور باقی شہ نماز کی باتوں کے بارے میں وہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ اس قسم کی دعائیں زیادہ تر رات کے فوافل میں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ کی نماز کی جو دعا میں تفصیل سے ذکر کی ہیں ان میں آپ کی نماز کی باطنی کیفیات کا عکس ممکن حد تک دیکھا جاسکتا ہے۔ حدیث کے زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے یہاں اس کو کمر درج ضمیمہ کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کا ذوق و شوق رکھنے والے حضرات اس کو معارف احادیث جلد سوم میں پڑھیں۔

۱۰۸ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَغَدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفُ عَنِّي مَا فَعَلْتُ وَمَا أَفْعَلْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے۔

(اے میرے اللہ! ساری حمد و ستائش تیرے ہی لیے ہے اور تو ہی اس کا مستحق ہے تو ہی قیام رکھنے والا ہے زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا جو ان میں ہیں) (یعنی ساری حمد و ستائش تو ہی اور سخی کا، جو تیرے ہی ارادہ سے قائم ہے) میرا ساری حمد و ستائش کا تو ہی مستحق ہے تو ہی نور ہے زمین و آسمان کا اور

ان سب کا جو زمین و آسمان میں ہیں (یعنی سارے عالم میں جہاں بھی نور کی کوئی کرن ہے وہ تیرے ہی نور سے ہے) اور ساری حمد و ستائش تیرے ہی سے ہے 'تو فرما: زمین و آسمان و اس ساری کائنات کا جو زمین و آسمان میں ہے 'ساری حمد و ستائش تیرے ہی سے 'اور ہے 'تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے 'مرنے کے بعد تیرے حضور ضروری اور تیری ملاقات حق ہے 'اور تیرا فرمان حق ہے 'اور جنت حق ہے 'اور دوزخ حق ہے 'اور سارے نبی برحق ہیں اور محمدؐ بھی برحق ہیں 'اور قیامت کا آنا برحق ہے 'اے اللہ! میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا 'اور میں تجھ پر ایمان لیا 'اور میں نے تیرے سوا کچھ نہیں اور پورا ہجر و وسعہ تجھ پر کر لیا 'اور اپنا رشتہ تیری طرف کر دیا 'اور (مخفی خفی حق سے) تیرے ہی مدد سے میری تکمیل ہوئی 'اور میں نے اپنے مقدمہ فیصلے کے لئے تیری ہی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے 'میں نے میرے بند اختیار کر لئے 'اور سب قسم و جو مجھ سے پسند کر لیا 'اور جو تجھے ہو 'اور جو میں نے پسند کیا 'اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چاہے 'اور جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے 'تو جسے چاہے 'اے بڑھاپے والے! اور جسے چاہے 'تجھے 'اے دینے والا! ہے 'تیرے سوا کوئی بندہ کے لائق نہیں۔ صرف تویی معبود برحق ہے۔

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ہے جن سے آپ کے مقام معرفت اور آپ کی باطنی کیفیت و واردات کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۰۵ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرِئِلَ وَمِيكَائِلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطْبِرِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔ (رواہ مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو نماز تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے: "اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرِئِلَ وَمِيكَائِلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطْبِرِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ" اے میرے اللہ! جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار! زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے غیب و رشتہ کو یکساں جاننے والے! تویی فیصلہ فرمائے گاہندوں کے درمیان ان کے اختلافات کے بارے میں 'مجھے اپنی خاص توفیق سے اس راہ حق و ہدایت پر چلا جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے 'تویی جسے چاہے گامیدہ راستہ پر چلائے گا۔

۱۰۶ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ مَكَكَ قَدَرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ"۔ (رواہ مسلم)

۱۰۶ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ مَكَكَ قَدَرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ"۔ (رواہ مسلم)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اتنی دیر تک رکوع کی جتنی دیر میں سورہ بقرہ

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ کی یہ دونوں حدیثیں معارفِ احمدیہ جلد سوم میں بھی ذکر کی جا چکی ہیں۔

١٠٩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ االلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَائِمِّ وَمِنَ الْمَغْرَمِ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا بھی کرتے تھے (اے خدا! میں تیری پہنچاؤں بھول قبر کے عذاب سے اور وہ چل کے قہر سے اور زنجیروں سے اور موت کے سارے فتنوں سے اور زندوں کے کام سے اور قہر کے بارے سے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قعدۂ اخیرہ میں تشہد کے بعد عذابِ نار، عذابِ قبر، قعدہ و چال اور زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے اللہ کی یاد مانگی چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بات متعین ہوئی کہ یہ دعا آخری قعدہ میں سوئم سے پہلے کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث صحیح مسلم ہی کے حوالے سے معارفِ جہدِ سوم میں ذکر کی جا چکی ہے۔

عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّحْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

(اروہ المصائی)

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لہتہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرتے تھے: **اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن** (اے میرے اہل!) میں تجھ سے مانگتا ہوں دین میں ثابت قدمی اور حق و ہدایت پر استواری و مضبوطی اور تجھ سے سوا کرتا ہوں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کا اور اچھی طرح تیری عبادت گزاری کا، اور مانگتا ہوں تجھ سے وہ دن جس میں روگ نہ ہو اور وہ زبان جو صدقت شعار ہو، اور تجھ سے سائل ہوں اس خیر اور بھلائی کا جو تیرے عہد میں ہے اور پناہ پتہ ہوں اس شر اور برائی سے جس کا تجھے علم ہے اور معافی اور مغفرت مانگتا ہوں ان گنہ گاروں کے لئے جو تجھے معذور ہیں۔

١١١ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ صَلَّى عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلَاةً أَخْفَهَا فَكَانَتْهُمْ أَنْكَرُوهَا فَقَالَ

اس قسم کی دعاؤں کا خاص موقع و محل یہی ہے۔ اس موقع کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کی درخواست پر جو بات کو تعمیر فرمایا تھی

معارف الہدیث کی جلد سوم میں ذکر کی جا چکی ہے اور اسی کی تشریح میں وہاں ملے ہوئے جہتے جاپتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کا موقع اور محل تشہد کے بعد اور نماز سے پہلے ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا بَعْدَ الشَّهَادَةِ "أَلِفَ اللَّهُمَّ عَلَى الْغَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَكَّنْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَلَذَرِّيَاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيهَا وَاتِمِّمْهَا عَلَيْنَا." (رواہ ابو داؤد)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو تشہد کے بعد یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ (ابو داؤد) اور بخاری پر ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے پاکی تعلقات کو درست کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہوں پر چلا دے ہمیں اندھیوں سے نکال دے روشنی کی فضا میں لا دے اور ہم پر باطن کی بیماریاں نہ پڑیں اور ہمیں بھی اور ہمارے کانوں ہماری آنکھوں اور ہماری پیوٹیوں اور ہماری نسل میں برکت دے اور ہم پر عنایت فرما تو براہِ عنایت فرما اور مہربان ہے اور ہمیں تو اپنی نعمتوں کا شکر دلائے اور ہر شیانِ شانِ طریقت پر ان کا استقبال کرے اور اپنا اور نعمتوں کا ہم پر اتمام فرمائی اپنی نعمتیں بھر چکا رہے۔

میرے بعد کی دعا

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ذُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آتَا شَهِيدٌ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آتَا شَهِيدٌ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آتَا شَهِيدٌ أَنْ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ أَخَوَةٌ لِلَّهِمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي لِي كُلِّي سَاعَةً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ تَوَزَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ."

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: "اللہم ربنا ورب كل شيء" (اے میرے اللہ! اے ہر شے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار! میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا اور تیرے پروردگار سے تیرا اولیٰ شریک نہ سمجھوں گا۔ اے میرے اللہ! اے ہر شے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار! میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا اور تیرا اولیٰ شریک نہ سمجھوں گا۔ اے میرے اللہ! اے ہر شے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار! میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا اور تیرا اولیٰ شریک نہ سمجھوں گا۔)

ہوں کہ تیرے سارے بندے (بندگی کے رشتے سے) بھٹی بھٹی ہیں۔ اے میرے اللہ! ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار اچھے اور میرے گھر والوں کو ہمیشہ کے لئے دنیا و آخرت کی ایک سب سے بہتر نعمت کے لئے اپنا مخصوص اور وفادار بندہ بن۔ سے ذرا پس واکرام میری حقانیت سے میری ماقبول فرما۔ اللہ ہی سب سے بڑے وہی بزرگ و برتر ہے۔ زمین و آسمان کا نور ہے (سارا جہان ان کے نور سے قائم ہے اور منور ہے) اللہ ہی سب سے بڑے وہی بزرگ و برتر ہے۔ میرے سے اللہ ہی سب سے بڑے وہی بزرگ و برتر ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑے وہی بزرگ و برتر ہے۔ کافی ہے اور وہ بہت اچھا میرے سب سے بڑے وہی بزرگ و برتر ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑے وہی بزرگ و برتر ہے۔

ترجمہ: دعا میں وہ قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی چیز طلب کی جائے یا کسی شے اور بدلے کی اپنا ہوئی جائے۔ اور دوسری وہ جن میں بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و مہربانی اور اس کے جوار رحمت اور سب سے بہتر نعمت و احسان کو یاد کرے۔ اس کے حضور میں اپنی بدن و نیاز مندی اور محتاجانہ و فرائض و ممنونیت کا اعتراف کرے اور اس طرح اس کی رحمت و عنایت و اس کا قرب چاہے۔ نماز کے بعد ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو حضرت زید بن رقیق روایت کرتے ہیں مذکور ہوئی ہے دوسری قسم کی ہے۔ اس سے پہلے جو دعا میں رقیق روایت کرتے ہیں ان میں سے کثرت میں بھی یہی قسم لیا گیا ہے۔

۱۱۴. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ يُقِيلُ عَلَيْنَا بِوُجْهِهِ فَنَسْمِعُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُ عِبَادَكَ.

ترجمہ: حضرت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو میری چاہ ہوتی تھی کہ آپ کے آگے اپنی جانب سے ہوں آپ (نماز کے دوران) فرماتے ہوئے۔ بعد ہماری طرف رخ فرماتے تھے تو میں نے سنا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ "رب! اے عذاب کا یہ وہ نعمت عذاب کا" (آپ پروردگار اچھے اپنے عذاب سے بچاؤ اس دن جس دن کہ تو بندوں کو نکالے اور وہ اپنے روزگار کرے)۔

ترجمہ: حضرت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنی جانب رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت سم و بن جابر کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے معصوم ہوتا ہے کہ آپ صدم کے بعد متدیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ معصوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے اس صدم بیٹھتے تھے کہ کسی قدر اپنی جانب کو بھی آپ کا رخ ہوتا تھا اس بنا پر یہ دونوں بیانات جو صحیح ہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۱۵. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَلَلْهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (رواه الترمذی)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے **سَمِعَ اَنِيْ اَغْوَدْتُكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ** (اے اللہ میں تیری پنہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقہ سے اور قبر کے عذاب سے) (پنج ترمذی)

۱۱۶. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمَقْدَمُ وَاَنْتَ الْمَوْجُوْزُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. (رواہ ابو داؤد)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کا سلام پکھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے تھے **"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ"** (اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ جو میں نے پہلے کئے اور جو بعد میں کئے اور جو چھپائے اور جو عیاں کیے اور جو بھی میں نے ریاقت کی اور وہ گناہ بھی معاف فرما۔ جس کا تجھ کو مجھ سے زیادہ علم ہے تو اے پرہیزگار۔ اور تو ہی چھپے گناہوں سے تیرے سوا کوئی نیک و معبود نہیں)۔

۱۱۷. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ ذُبْرِ الْعَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقِيًّا وَرِزْقًا طَيِّبًا. (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر کے بعد (یعنی بھی) یہ دعا کرتے تھے **"اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقِيًّا"** (اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع مند ہو اور ایسے اعمال کا جو تیری نگاہ میں قابل قبول ہوں اور تجھ سے سائل ہوں حلال طیب روزی کا۔) (پنج ترمذی)

۱۱۸. عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَسْرَأَ اِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا نَصَرَفْتُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ "اَللّٰهُمَّ اَجْرِنِيْ مِنَ النَّارِ سَعِ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ تَكَلِّمَ اَحَدًا فَاِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَثُ فِيْ لَيْلِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ذٰلِكَ فَاِنَّكَ إِذَا مَثُ يَوْمَكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا. (رواہ ابو داؤد)

حضرت مسلم بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو ختمِ صیبت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ یہ دعا کرو **"اَللّٰهُمَّ اَجْرِنِيْ مِنَ النَّارِ"** (اے اللہ مجھے دوزخ سے پنہاں کر) تم نے مغرب کے بعد اسی دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آگئی تو دوزخ سے تمہارے پیو کا فیصلہ فرمادیا جا۔ کہ اور اسی صبح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرو **سَمِعَ اَنِيْ اَغْوَدْتُكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ** (اے اللہ مجھے دوزخ سے پنہاں کر) اس دن تمہاری موت متقرر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچانے کا حکم ہو جا۔ کہ۔

نُورًا فِي قَلْبِي وَ نُورًا فِي قَبْرِی وَ نُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ نُورًا مِنْ خَلْفِي وَ نُورًا عَنْ يَمِينِي وَ نُورًا عَنْ شِمَالِي وَ نُورًا مِنْ فَوْقِي وَ نُورًا مِنْ تَحْتِي وَ نُورًا فِي سَمْعِي وَ نُورًا فِي بَصَرِي وَ نُورًا فِي شَعْرِي وَ نُورًا فِي بَشَرِي وَ نُورًا فِي لَحْمِي وَ نُورًا فِي دَمِي وَ نُورًا فِي عِظَامِي اَللّٰهُمَّ اَعْظُمْ لِيْ نُورًا وَ اَعْطِنِيْ نُورًا وَ اجْعَلْ لِيْ نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَ تَكْرَمُ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک رات نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔

(۱۔) اللہ اُمیں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو محض اپنے فضل و کرم سے مجھ پر ایک وسیع اور بے پناہ رحمت فرما جس سے میرا قلب تیرے نبوت و رسالت سے ہمہ جویب ہو اور اپنے سارے معبودات میں تجھ سے تیری رحمت سے اہمیت نہ ہو۔ میری حجاب کی واپسی پر کھدائی اور باہری دور ہو اور مجھ سے تعلق رکھنے والے جو چیزیں میرے پاس نہیں اور عذاب میں تیری رحمت سے ان کو صلاح و فلاح حاصل ہو اور جو میرے پاس خاصہ موجود ہیں تو تیری رحمت سے رافت اور قدر افزائی نصیب ہو اور انوار میرے دل میں تیری رحمت سے تیرے نور تیری طرف سے میرے قلب میں رہی ہو جائے جو میرے لئے نجات اور مناسبت ہو جس چیز سے تجھ و رحمت اور نجات ہو وہ مجھ سے تیری رحمت سے ملتا ہو اور مجھ پر تیری رحمت فرمادے میرے اندام میں سے وہ ایمان و یقین صفا فرما جس کے بعد کسی وجہ سے خیر نہ ہو (یعنی کوئی بات بھی مجھ سے ایمان کے خلاف نہ رہے ہو) اور مجھ سے تیری رحمت سے نور جس کے طفیل دنیا و آخرت میں مجھے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو۔ اللہ! میں تجھ سے التجا کرتا ہوں قضا و قدر کے فیصلوں میں کامیابی کی اور تجھ سے ہمتا ہوں تیرے شہید بندوں و عساکر اور تیرے نیک بخت بندوں و زندانی و دشمنوں کے مقابلے میں تیری حمایت اور مدد۔ اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں عرض کرنا ضرور ہوں اگرچہ میری عقل و رائے کوتاہ اور میرا عمل و رجحان ہندو خفیع ہے۔ اے رحیم و رحیم! میں تیری رحمت کا محتاج ہوں پس اے میرے امور کا فیصلہ فرما۔ اور قلوب کے رعب و ترس کے ان کو شفا بخش دے۔ ملک و مولا جس طرح تو اپنی قدرت کا مدد سے (یہ ساتھ بہتے ہوئے) سمندروں و آب و آہستہ سے جدا رکھتا ہے (کہ کھڑی شیریں سے جدا رہتا ہے و شیریں کھڑی سے) اسی طرح تو مجھے آتش و دوزخ سے اور اس عذاب سے جدا اور دور رکھ جس و دیکھ کے آدمی موت کی دعا کرتے گا۔ ورنہ میری رحمت مجھے عذاب قبر سے بھی اے میرے اللہ! تو نے جس خیر و رحمت کا اپنے نبی بندے کے لئے وعدہ فرمایا جو چیز اور نعمت تو کسی کو بغیر وعدے کے عطا فرماتا ہو اور میری عقل و رائے اس کے شعور اور اس کی طلب سے قاصر رہی ہو اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی ہو و میں نے تجھ سے اس کی استدعا بھی نہ کی ہو، تو اے میرے اللہ! تیری رحمت سے میں کسی بھی چیز سے التجا کرتا ہوں۔ ورنہ میرے رعب و ترس کے بھروسے اس کا عذاب و رشتہ ہوں، تو اپنے رعب و ترس سے وہ خیر و نعمت بھی مجھ سے عطا فرما۔ اے اللہ! جس رشتہ منسوب و منقطع ہے اور جس کا

ہم ختم و کامیاب و در دست ہے، جس تجھ سے سدا کرتا ہوں کہ ۔۔۔ یعنی قیامت کے دن تجھے من و چین عطا فرماؤں گا۔ اور ۔۔۔ یعنی آخرت میں میرے لئے جنت کا فیصلہ فرما اپنے بندوں کے ساتھ جو تیرے مشرب و رتیری بارگاہ کے حاضر باش ہیں و رکوع و سجود یعنی نماز و عبادت میں مشغول رہنا جن کا وظیفہ حیثیت ہے و رونقائے عہد جن کی خاص صفت ہے۔ اے میرے بند! تو بڑے

جہان اور بڑی عزت و محبت فرمائے والے ہے اور ۔۔۔ تیری شان ہے۔ اے خدا! ہمیں ایسا کر دے کہ ہم دوسروں کے لئے ہریت کا ذریعہ بنیں، اور خود ہریت یاب ہوں۔ نہ خود مگر دیکھ لو ہوں اور نہ دوسروں کے لئے کم کوئن۔ تیرے دوستوں سے ہماری صلہ ہو، تیرے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں جو کوئی تجھ سے محبت رکھے ہم تیری اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں اور جو تیرے خلاف ہے اور عداوت کی رو اختیار کرے، تیری عداوت کی وجہ سے ہم بھی اس سے عداوت اور بغض رکھیں۔ اے خدا! یہ میری حالت ہے، اور قبول فرماتا تیرے ذمہ ہے، اور یہ میری حقیر و شش ہے، اور اعتماد و بھروسہ اپنی کوشش و دعا پر نہیں بلکہ صرف تیرے کرم پر ہے۔ اے خدا! میرے قلب میں نور پیدا فرما، اور میری قبر کو نورانی کر دے، اور منور کر دے میرے لئے اور میرے پیچھے اور میرے وائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر اور میرے نیچے (یعنی میرے ہر طرف تیرے نور کی خور ہو) اور اے خدا! میرے نور کو بڑھا اور مجھے نور عطا فرما، اور نور کو میرے اور میرے ساتھ کر دے۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے عزت و جاه کی چادر عطا کی ہے اور مجد و کرم اس کا لباس و شعار ہے، پاک ہے وہ رب قدوس جس کے سوا کسی کو شریعت نہ ہو، اور ہمیں پاک سے بندوں پر افضل و اعلم فرمائے و پاک ہے جس کی خاص صفت عظمت و کرم ہے، پاک ہے رب ذوالجل و اکرام۔

۱۔ سبحان اللہ! کتنی بند اور کس قدر جامع ہے یہ دعا، تنہا ہی یہ دعا ہے (اور اس سے پہلے جو دعا نہیں آئی ہو میں ان سے بھی) اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ثنوں و صفات کی کتنی معرفت حاصل تھی، اور عہدیت جو بندے کا سب سے بڑا کم ہے اس میں سچے کا کیا مقام تھا، اور سید اہل ایمان اور محبوب رب اہل ایمان ہونے کے باوجود اپنے کو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا مستحق سمجھتے تھے، اور بندگی و نیاز مندی کی کس فقیہ نہ شان کے ساتھ اس نے اپنی جانیں ہاتھ دے دیے، یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دعا کے وقت سچے کے قلب مبارک کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جہتوں کا کتنا تفصیلی اور عمیق احساس سچے کو عطا فرمایا تھا۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جیسے رؤف اور رحیم و کریم ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ کی ان دعاؤں کے ایک ایک فقرے پر اللہ تعالیٰ کے دریا رحمت میں کیسا سماں طم و دردا ہوتا ہوگا۔

پہلے دعا بچکا ہے کہ حضور کی دعا میں مت کے لئے سچے کا عظیم ترین ورثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اس ورثہ کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس سے پورا فائدہ لینے کی کوشش کریں۔

مَنْ تَبِعَ مَا قَالَتْ فَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اب تک جو دعائیں مذکور ہوئیں وہ سب نماز کے اندر رکی نماز کے بعد کی تھیں اور نماز چونکہ اپنی رات، حقیقت کے لحاظ سے خود دعا و مناجات بلکہ اس کی مکمل ترین صورت ہے اور اس کا موضوع ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہارِ بجز و نیاز اور دعا و سوا ہے اس لئے اس میں اس طرح کی دعائیں کامل معرفت اور کامل عہدیت کی علامت ہونے کے باوجود کوئی غلو نہ نہیں۔ لیکن جو دعائیں رسول اللہ ﷺ نے دوسرے اوقات خاص کر کھانے پینے، سونے چاگنے اور دوسرے بشری و حیوانی تہنوں والے اعمال و شغلوں کے وقت کے تعلیم فرمائی ہیں جن کے ذریعہ یہ اعمال و اشغال بھی سرسہ روحانی و نورانی اور اللہ تعالیٰ کے قریب کا وسیلہ بن جاتے ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کی ہدایت و تعلیم کا خاص خاص معجزہ و بہ ذیل میں انہی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔

سُورَةُ الشُّرُوحِ

یہ آدمی کے سترے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور دن ختم ہونے پر شام آتی ہے جو یہ صبح و شام زندگی کی ایک منزل طے ہو کر اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل نمونہ سے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہر صبح و شام اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ و مستحکم کرے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اپنے قصوروں کے عتاف کے ساتھ معافی مانگے اور سال و ہجری بن کر رب کریم کے مناسبت وقت دعا میں آکرے۔

۱۶۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَصَحَ الصِّدِّيقَ قَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ "اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِيْمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كُلِّ

فَلَهَا إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضَجَكُمْ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ "مجھے ذکر و دعا کے وہ کلمے تعلیم فرما دیجئے جن کو میں صبح و شام کہہ یا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو۔ (اے زمین و آسمان کے پید کرنے والے غیب و شہود کا پر اعلیٰ رکھنے والے نہ چیز کے مالک و پروردگار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی قہر پرستش نہیں میں تیرے بند و پیغمبر ہوں۔ میں جس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شر سے) یعنی صبح و شام کہہ دو مجھے شرک میں مبتلا نہ کرو۔ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اے ابو بکر اتم اللہ سے یہ دعا کیا کرو صبح و شام کو اور سونے کے وقت پر بیٹھ وقت۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ بَلِّغْ أَصْحَابَنَا وَبَلِّغْ أَمْسِنَا وَبَلِّغْ نَحْيَا وَبَلِّغْ نَمُوتَ وَبَلِّغْ الْمَصِيرَ" وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ بَلِّغْ أَمْسِنَا وَبَلِّغْ أَصْحَابَنَا وَبَلِّغْ نَحْيَا وَبَلِّغْ نَمُوتَ وَبَلِّغْ النُّشُورَ"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب و متبعین فرماتے تھے کہ جب رات ختم ہو کر تمہاری صبح ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل میں عرض کیا کرو

تا (۱) اللہ اتیہ یعنی حکمت سے ہماری صبح ہوتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری شام تیرے ہی فیصلہ سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکمت سے ہم وقت تجاہت پر مریں گے اور پھر تیری ہی طرف واپس آجائیں گے) (۲) صبح جب شام ہو تو عرض کیا کرو

تا (۱) اللہ اتیہ یعنی حکمت سے ہماری شام ہوتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری صبح اور تیرے ہی فیصلہ سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی فیصلہ سے مریں گے اور پھر زندہ کر تیرے ہی حکم سے رہیں گے۔)

رات کے اندر تیرے کے بعد صبح کے آجائے گا مگر وہ نہ ہو نہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان عموماً دن ہی میں اپنے سارے کام کاغذ کرتے ہیں اور رات کے بعد صبح نہ ہو تو وہ کیا قیمت ہو جائے۔ اسی طرح دن کے ختم پر شام کا آجائے اور رات کا شام نہ ہو تو بھی بڑی نعمت ہے شام ترک کاموں سے چھٹی دلتی ہے ورنہ رات کا کام ہی نہ ہوتا۔ اگر ایک دن شام نہ آئے تو اندر نہ کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں پر کیا مضر جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی ہے کہ جب صبح شام ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس و اعتراف کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اس کو بھی یاد کیا جائے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے دن کی عمر ختم ہو کر رات آتی ہے ورنہ رات کی عمر ختم ہو کر دن نکلتا ہے۔ ان طرح اس کے حکم سے ہماری زندگی چل رہی ہے اور اسی کے حکم سے ہمارا وقت پر موت آجائے گی اور پھر اللہ کے فضل میں پیشی دیوں۔ غرض روزانہ صبح و شام اللہ کی نعمت کا اعتراف و مروت اور آخرت کو یاد کیا جائے۔ نہ صبح کو اس نے غنیمت ہو نہ شام کو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسَوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ". وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ الْخ."

(رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شام ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے (یہ شام اس حال میں ہو رہی ہے کہ ہم اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کے ہیں۔ ہماری حمد و ستائش ہی اللہ کے لئے ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں)

اس کا کوئی شریک نہ تھی۔ جس نے اس اور اللہ ہی کا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کا شریک نہ تھا اور وہ چیز پر قدرت۔
 اے اللہ! یہ آنے والی رات اور جو کچھ اس رات میں ہونے والے ہیں اس سے خیر کا تقاضا سے حاصل ہوں۔
 اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار تیری پناہ سستی اور قابضیت (جو اسے غریب سے محرومی
 کا سبب بنتی ہے) تیری پناہ بالکل کٹا کر دینے والے بڑھاپے اور سستی کے برعکس رات سے تیری
 پناہ دینے کے ہر وقتہ سے (اور یہاں کہ ہر آواز سے) تیری پناہ قبر کے مذاب سے۔ اور جب حق تعالیٰ بت
 تو رسول اللہ ﷺ۔ پس ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرتے۔
 ”(ہماری صبح اس حال میں ہو رہی ہے کہ ہم اور یہ ساری حالت اللہ ہی کے ہیں۔“)

اس دعا میں اپنی ذات اور ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار اور اس کی حمد و ثناء کے
 ساتھ اس کی توحید کا اعلان ہے۔ پھر رات یا دن میں جو کچھ اور برکتیں ہوں ان کا سوا ہے اور جو کمزوریاں
 خیر و سعادت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں ان سے پناہ طلبی ہے۔ اور شر میں دنیا کے ہر وقتہ اور مذاب قبر
 سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سبحان اللہ! کسی جامع دعا ہے اور اس میں اپنی بندگی اور نیر و مندی کا عیاں انہما ہے۔

(۱۲۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْغُ هَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ جَنَّ يُمْنِي وَجَنَّ يَصْبِحُ
 ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی
 دِیْنِیْ وَدُنْیَایْ وَ اَهْلِیْ وَ اَمْلِیْ اَللّٰهُمَّ اسْتَرْعُوْا رَاۤیَیْ وَ اَمِنْ رَوْعَالِیْ اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ
 یَدَیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَ عَنْ یَمَیْنِیْ وَ عَنْ شِمَالِیْ وَ مِنْ لَوْنِیْ وَ اَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ
 تَحْنِیْ“ (رواہ ابو داؤد)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب شاہیا صبح ہوتی تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا ضرور کرتے تھے
 ”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت

میں معافی اور عافیت کا سب سے سائل ہوں۔ اے میرے اللہ! میں اپنے ایمان اور دنیا اور اپنے اس میں اور
 اس کے بارے میں معافی اور عافیت کا سب سے کار ہوں۔ اے اللہ! میری شرم و عار اور باطن پر دھاری
 فرما۔ میرے دل کی گھبراہٹ اور تشویشات دور فرما۔ مجھے امن و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ! میری
 حفاظت فرما میرے آگے سے اور پیچھے سے اور میرے دائیں بائیں اور میری اوپر کی جانب سے اور میں
 تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس بات سے کہ نیچے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے۔ تجھ سے ہمیشہ اس سے
 محفوظ رکھ۔ (سنن ابی داؤد)

رسول اللہ ﷺ کی صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی بڑی جامع ہے انسانی ضرورت کا کوئی گوشہ ایسا
 نہیں جو ان چند لفظوں میں نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قدر شناسی حق فرماتے اور عمل کی وثیقہ دے۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ فَلَا

”رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا“ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

حضرت ثبائن رضی اللہ عنہا نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان بندہ شیخ اور شاگرد بن جائے (میں) رضی ہوں اللہ ویسا ہی ہے۔
 پھر یہ کارکن سرور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کبھی من (بر) قوم سے کسی بندے کے اپنے نام نہ کریں
 گئے یہ قیامت میں اس کو ظفر اور گوش بر دے گا۔

سبحان اللہ! اتنی عظیم بشارت ہے کہ جو مومن و مسلم بندہ اس مختصر کلمہ کو صحیح شہادتیں دینے والے بن جائے اور اس کے دین کے ساتھ اپنے ایمانی تقاضا کو حاصل کرے اور مستحکم رہے اس کے لیے یہ حقانی کا حتمی فیصلہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس کو راضی اور خوش کردوں گا۔ اس بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد اس وقت کو جو اصل آگے سے غافل رہنا کہتا ہے عظیم خسار اور اتنی بڑی ضرر و نقصان ہوگی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَامٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ جِئْتُ بِصَبْحٍ "اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ." فَقَدْ آذَى شُكْرُ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ جِئْتُ بِمَسِيٍّ فَقَدْ آذَى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بندہ حق ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر کہے: "اللہم! میں نے اپنے رب سے اس بات پر قسم لی کہ میں نے اس بات کو سچ کہا ہے" تو اللہ تعالیٰ اس کو پانچ سو سال تک عافیت عطا فرمائے گا۔ (ترمذی)

حق یہ ہے کہ خداوندی نعمتوں کا کسی طرح شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ رب مریح کا صفہ ہے۔
ایسے حقیقہ سے شکر ادا ہی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض
کیا کہ "اے پروردگار! تیری نعمتیں بہ شہر چین میں ہیں نہ کہ تیسرا، امرس۔" رش، جو کہ "تیسرا" یہ محسوس
ہو گیا کہ وہ نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں اس لیے شکر کافی ہے۔

عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهَذَا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ" ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

حضرت ابوہامک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب حق ہو تو کہو : (یعنی اس حالت میں نہ کہ ۔)

ہم اور ساری کائنات اللہ رب العالمین کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہیں۔ اے بندے! میں تجھ کو اس کی خیر اور نفع و نصرت اور ہدایت و سہا مل سوں اور اس کی اور اس کے بعد کثرت سے تیری پندہ و نکتہ ہوں) پھر جب شام ہو تو اسی طرح کہو۔

۱۲۸ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ جِئْتُ يُضْبِحُ "لَسُبْحَانَ اللَّهِ جِئْتُ تُمْسُونَ وَجِئْتُ تُضْبِحُونَ" وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَجِئْتُ تُظْهِرُونَ ۱) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۲) أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ جِئْتُ يُمِيسُ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو کوئی (سورۃ روم کی یہ تین آیتیں) صبح ہونے پر صبح کی بات کہے اور ساری رات اور راتیں پالے گا جو اس سے فوت ہوئی ہوں گی۔ اور اسی طرح جو صبح شام کہے یہ تین آیتیں صبح کی بات کہے اور اس رات کی دو ساری خیر و برکت پالے گا جو اس سے فوت ہوئی ہوں گی۔ وہ آیات یہ ہیں

لَسُبْحَانَ اللَّهِ جِئْتُ تُمْسُونَ وَجِئْتُ تُضْبِحُونَ ۱) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَجِئْتُ تُظْهِرُونَ ۲) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.

اللہ کی پائی بیان کر دیا جب صبح کی بات کہے اور زمین و آسمان میں ہر وقت اس کی حمد و ثناء ہوتی ہے۔ اور چونکہ پیغمبر اور پیغمبر کے وقت بھی اس کی پائی بیان کر دینی قادر مطلق زندہ و مراد سے اور مراد و زندہ دوسے ہر آدمی کے ساتھ اور زمین پر مرد و عورتی ہو جانے کے بعد اپنی رحمت سے اسے حیات نازد بخشتہ ہے۔ اور تم بھی اسی طرح کرنے کے بعد زندہ کر دیا ہو گے۔

۱۲۹ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" فَلَمْ يَمُتْ وَلَا يَضُرَّهُ شَيْءٌ.

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص ہر دن کی صبح و شام رات کی شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھے یہ اس سے اسے کوئی مہلت نہیں پیشہ کی ورنہ کسی حادثہ سے روپ نہ نہیں ہو گا۔" دعا یہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(ترمذی ص ۱۵۵)

اس اللہ کے نام سے جس کے نام پر یہاں تک زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچا سکتی اور وہ

۱۳۱ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا قَالًا إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْ ااَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَاَنْتَ تَوَلَّيْتَهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاها اِنْ اُحْيِيْتَهَا فَاَحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَاتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَلْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ“ فَقِيْلَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ قَالِ سَمِعْتُهُ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ

(رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ شخص کو بتایا کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرو۔۔۔ (اے میرے اللہ! تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور تو ہی جب چاہے گا میری روح قبض کر لے گا) میرا امرنا اور جینا تیرے ہی اختیار میں ہے اگر تو مجھے زندہ رہنے تو (بر بار) ورنہ تو مرنا و فتنہ کی ہر بات سے) میری حفاظت فرما اور اگر تیرا فیصلہ میری موت کا ہو تو میری مغفرت فرما اور مجھے بخش دے اے میرے خدا! میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سائل ہوں (تو میرے لئے معافی کا اور دنیا و آخرت میں عافیت کا فیصلہ فرما) حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ دامتین فرمائی تو کسی نے ان سے کہا کہ: ”یہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عمرؓ سے سنی ہوئی؟“ انہوں نے فرمایا ”میں نے اس بستی سے سنا ہے جو حضرت عمرؓ سے بھی بہتر تھی“ میں نے یہ احادیث اور اسرار رسول اللہ سے سنی ہے۔

یہ مختصر دعا عبدیت کے جذبات سے بھرپور ہے اور اللہ کے حضور میں عبدیت و نیاز مندی اور انبہار و غریبہ کی سب سے زیادہ اس کی رحمت و کھینچنے والی چیز ہے۔ خاص اُرسات وقت کی بندے کو اس طرح کی دعا کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت و کرم اس کی طرف متوجہ ہے۔

۱۳۲ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالِ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّفَنَا وَاِنْ اَنَّا لَكُمْ مِنْ لَا كَافِيٍّ لَّهِ وَلَا مُوَدِّيٍّ لَهُ“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آرام کے لئے بستر پر تشریف لاتے تو اس طرح اللہ کی حمد و اس کا شکر ادا کرتے۔۔۔ (اے اللہ! اس حمد اور اس کا شکر جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری پوری ضرورتیں عطا فرمائیں اور آرام کے لئے ہمیں ٹھکانا دیا، کتنی ہی ایسے بندے ہیں جن کی نہ کوئی نہ وریات پوری کرنے والا ہے نہ کوئی انہیں ٹھکانا دینے والا ہے) (بخاری ص ۱۰۰)

مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ سب رب کریم کا عطیہ ہے۔ ہمارے کسی بہنہ اور سرتجب تو اس میں دخل نہیں اس لئے وہی باقی حمد و شکر ہے۔ جس نے سوتے وقت یہ دعا کی اس نے کھانے پینے اور ان سب نعمتوں کا جن سے اسے فائدہ ٹھیکہ شکر ادا کیا۔

مبارک اور دینِ فہرست پر ہوئی۔ برہمن عازب لبّ ہیں کہ میں حضور کے سامنے ہی اس دعا کو پڑھتا ہوں کہ
 کا تو میں نے آخری جملہ میں کی جگہ کہا (جو
 بالکل اس کے ہم معنی تھا) صرف ایک غلطی کا فرق تھا) تو آپ نے فرمایا: "نہیں،
 جو۔"

اس دعا میں اللہ پر اعتماد اور تسلیہ و تنویر کی روح بھری ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایمان کی تجدید
 بھی ہے۔ اس مضمون کے لئے دنیا کا بڑا سے بڑا ادیب بھی اس سے بہتہ غافل و غور نہیں کر سکتا۔ ہر شب یہ
 دعا بھی رسول اللہ کی متجزا دعاؤں میں سے ہے۔

۱۳۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ
 الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ
 شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ
 أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ
 اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

آخرت جو ہم پر ماضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو ہدایت فرماتے تھے کہ جب ہمیں
 سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو پنی دائیں ٹروٹ پر بیٹے اور اللہ سے یوں دعا کرے
 (یہ دعا آسمان و زمین کے مالک اور عرش
 عظیم کے مالک اور ہر چیز کے مالک اے اور اپنی قدرت سے پھر زرا اس سے پورا انکالت
 و قورات و انجیل و قرآن کے مالک فرمانے والے ہیں یہی یہ وہ طاقتوں زمین میں چھٹی یا رشتے
 والی تیرے یہ مخلوق کے لئے جس پر تیرے عمل قبول ہے۔ اے اللہ تو ہی میں (سب سے پہلے) ہے کوئی
 چیز تجھ سے پہلی نہیں تو ہی آخر (سب کے بعد باقی رہنے والا) ہے کوئی چیز تجھ سے بعد تو (اے
 مالک کل اور قادر مطلق اور مال و آخر) مجھ پر جو قرآن ہے اے اللہ اور قرآن مجتبیٰ اور فرمانِ ربّ مجھے
 عطا فرما اور خوش حال کر۔)

اس حدیث میں بھی سونے کے لئے اپنی ٹروٹ پر پینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے اور خود حضور
 کا بھی یہی معمول تھا۔ اس ٹروٹ پر لیٹنے کی صورت میں قلب جو ہائیں پیہو میں ہے اور معلق رہتا ہے اور
 اللہ والوں کا تجربہ ہے کہ بیٹے وقت، مردہ دعا اور توجہ فی اللہ کے لئے یہی شکل زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ یہ دعا
 بندگانِ خدا کے زیادہ سببِ حال ہے جو مترواض ورمعش پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ بندہ یہ دعا کر کے
 سونے اور ربّ کریم سے امید رکھے کہ وہ رزق میں آسائش کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔

۱۳۶ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفُذَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
 تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ "اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُكُ عِبَادَكَ" فَكَانَتْ مَرَّاتٍ

۱۳۷۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ ﷺ سوئے گا ارادہ فرماتے تو اپنے ہاتھ پر تھام کر رخصت ہو کر اپنے کمرے میں جاتے اور تین دفعہ یہ دعا کرتے تھے۔
 رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّخْتُ بِهِمَا بَنِيَّادْنَاهُمَا (اب میرے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچا قیامت کے دن جبکہ میرے بند و بہار زندہ رکھے جائیں گے۔)

۱۳۸۔ غن ابی سعید قال قال رسول الله ﷺ: مَنْ قَالَ حِينَ يَأْتِي إِلَى فِرَاشِهِ "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِحُجَّتِي الْيَوْمِ وَالْتَّوْبُ إِلَيْهِ" تِلْكَ مَرَّاتٍ عُفُورٌ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا وَرَقِي الْأَشْجَارِ وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا رَمَلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا أَيَّامِ الدُّنْيَا.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو شخص سوئے گا اس سے پہلے کہ اپنے رختوں میں اس طرح توبہ و استغفار کرے اور تین دفعہ یہ دعا کرے (میں مغفرت و بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی قیوم ہے ہمیشہ رہنے والا اور سب کا کارساز ہے اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں) تو اس نے سب نہ بخش دیئے جائیں گے اور چہ وہ دشمنوں کے چوں اور مشہور ریاستوں کے فرماں اور دنیا کے دونوں کی طرف سے شہر ہوں۔

۱۳۹۔ اس حدیث میں سوتے وقت مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے پر سارے عالم بخش دیئے جائے گا مژدہ جو نغز بنا گیا ہے۔ سنی بڑی محرومی ہوئی حضور کی اس ہدایت پر عمل کا اہتمام نہ کیا جائے۔ ہاں یہ استغفار توبہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوں کامل دیکھئے! آپ اس قربان سے دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔

۱۴۰۔ عَنْ فِرْوَةَ بْنِ نُؤْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَبْنِي إِفْرًا كُلُّ يَأْتِيهَا الْكُفْرُونَ ثُمَّ نَمَ عَلَى خَائِمَتِهَا فَأَتَاهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

فروہ بن نوفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے والد نوفل سے فرمایا کہ جب تم سوئے گا ارادہ کرنا تو سورہ شہدہ پڑھ لیا کرو اس کے بعد سو جایا کرو اس سورت کے مضمون میں شرک سے پوری براءت ہے۔ (سنن بیہقی، جامع ترمذی)

۱۴۱۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نوفل نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی چیز بتا دیجئے جو میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں اس کے جواب میں آپ ﷺ نے ان کو یہ بتادیا کہ۔

بَابُ الْكَفَرُونَ۔ پڑھ لیا کرو۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْمِيَهُ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا لَقْرًا فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه ابو داؤد والترمذی)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ۱۰۰ فی مئیں تک کہ جب رات کو سوئے کرتے تھے تو اپنے سر پر ۱۰۰ نفوس ہاتھوں پر کرتے اور جہاں تک آپ ﷺ کے ہاتھ پہنچتے تھے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے پہلے سر اور پیچھے پر اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے تین دفعہ یہ عمل کرتے۔

اس حدیث کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بخاری میں جس میں رسول اللہ ﷺ کو تھکایا ہوئی تو آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس صحت قبول سوئیں پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ ﷺ کے جسم مبارک پر پھیریں اور میں یہی کرتی تھی۔
مفسرین نے بعض لوگوں کے لئے سوئے کے وقت کی بعض امور کی بات کرنا مشکل ہوں اور ہم انہیں بابُ الْكَفَرُونَ فِي هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو پڑھتی سنتے ہیں ان کے لئے یہی سب سے بہتر ہے۔ ہم زمرہ یہ معمول تو مقرر ہی کر دینا چاہتے ہوا تھا بھی اجتہاد نہ کر سکے اس کی محرومی قبول جہت ہے۔

بَابُ الْكَفَرُونَ۔ پڑھ لیا کرو۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَمَتْ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَمَتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَحَتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمْعًا أَنْ يُفْرَطَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يُبْغَى عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ قَنَازُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ."

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ مجھے رات کو خیر نہیں آتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم بستر پر لیٹو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا کرو "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔" (اے اللہ! ساتوں آسمانوں کے اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس کے نیچے واقع ہیں اور تین اور ان کی سرکھڑیوں کے مالک اپنی مہربانی مخلوق کے لئے مجھے اپنی پناہ و حفاظت میں لے لے کوئی مجھ پر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔) باعزت اور محفوظ ہے وہ جس کو تیری پناہ حاصل ہے۔ تیری دعا شاکہ حق مند سے تیرے سوا کوئی باقی

پرستش نہیں پس تو ہی معبود برحق ہے۔

نیند میں ڈر جانے کی دُعا

۱۶۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَلْيَقُلْ "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ عَذَابِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونُ" فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُلْقِنَهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی (ڈرانا خواب دیکھ کے) سوت میں ڈر جائے تو یوں دُعا کرے "اَعُوذُ بِاللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ عَذَابِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونُ" (میں اپنے ہاتھوں میں اللہ کے کلماتِ تامہ کے ذریعہ خود اس کے غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وسوسوں و اثرات سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "پھر شیطان اس بندے کا پتہ نہ چار سیں گے۔" (حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص سے یہ حدیث ان کے صاحبزادے شعیب نے روایت کی ہے) ان کا بیان ہے کہ ہمارے والدہ جد عبد اللہ بن عمر و گاہے دستور تھا کہ ان کی اولاد میں جو بڑے دریاغ ہو جاتے وہ یہ دُعا ان کو تلقین فرماتے تاکہ وہ اس کو پناہ معموں نہ لیں۔ اور جو بچے چھوٹے ہوتے تو یہی دُعا ایک کانڈ پر لکھ کر ان کے گلے میں (جور تعویذ کے) ڈال دیتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ڈراؤنے اور پریشان کن خواب شیطانی اثرات سے ہوتے ہیں اور اگر اس دُعا کو معمول بنایا جائے تو انشاء اللہ ان اثرات سے حفاظت ہوگی۔ صحابی رسول ﷺ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کا کلمہ یا کوئی دُعا کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ لگے وغیرہ میں ڈال دینا کوئی نفع کام نہیں ہے۔

سو رات بچنے کے وقت کی دُعا

۱۶۲ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ لِلدُّنْيَا وَاسْتَغْفِرُكَ رَحِمَتِكَ اللَّهُمَّ رِذْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قُلُوبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ."

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کے حضور میں عرض کرتے "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رِذْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قُلُوبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" (اللہ اے تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے نہ حمد و ثناء کا تو ہی سزا دے رہے ہیں اپنے بندوں کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سائل ہوں اے میرے اللہ امیر مہم و معرفت میں اضافہ فرما

اور میرے دل کی حفاظت فرما کہ تیرے ہی طرف سے بدیت نہ لے۔ بعد وہ حج روئی اختیار نہ کرے اور اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت سے نواز تو بڑا بخشش والا اور بہت عطا فرمانے والا ہے۔

یہ دعا مختصر ہونے کے باوجود کتنی جامع ہے اور اس کے ایک ایک جز میں عہدیت کی کیسی روح بھری ہوئی ہے اس کا کچھ اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو بندہ کے اور اللہ کے تعلق کو کچھ جانتا سمجھتا ہو۔ بلاشبہ جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و عنایت اور اس کے بڑے پیار کا مستحق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس عنایت و رحمت کی تجھی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

۱۴۳ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ لِي أَنْ تَوْضًا لِبَيْتِ صَلَوَتِهِ. (رواه البخاری)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب رات کو سو کر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اس وقت کہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ دعا التجا قبول فرمائی جائے گی۔ اس کے بعد اگر (وہ ہمت کر کے اٹھ جائے اور) وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی یہ نماز بھی نہ مرقبول ہوگی۔

حدیث کا مندرجہ بالا متن صحیح بخاری سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں کلمہ ”سبحان اللہ“ سے پہلے ہے۔ لیکن امام بخاری کے علاوہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ جن آئمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان سب کی روایت میں ”سبحان اللہ“ پہلے اور ”اللہ اکبر“ بعد میں ہے جیسا کہ کلمہ ”تحمید“ میں ہے۔ اسی نے حافظ ابن حجر وغیرہ شارحین بخاری نے کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں ”اللہ اکبر“ کا مقدم ہو جانے کی راوی کا تصرف ہے۔ بہر حال ان شارحین کے نزدیک بھی ان ہمت کی صحیح ترتیب وہی ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے۔ اسی بنا پر ترجمہ میں اسی ترتیب کے مطابق لکھ دیا گیا ہے۔

اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو آنکھ کھلے پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تحمید اور تسبیح و تہلیل و تہلیل اور اس کی مدد کے بغیر اپنی عاجزی و بے بسی کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا مانگے یا کوئی اور دعا کرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ اسی طرح اس وقت وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی۔ بعض اکابر کا یہ ارشاد ہے کہ جس بندے کو یہ حدیث پہنچے وہ رسول اللہ کا خاص خاص مہیہ سمجھے اور آپ کی اس بشارت پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل

میرے اندر سے گندگی اور تکلیف ہٹا کر چہرہ اور فرمودی اور مجھے عافیت و راحت دی۔)

پیشاب پینا خدہ خدا انخواستہ رک جائے اور فطری طریقے سے خارج نہ ہو تو اللہ کی پناہ ایسی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے خارج کرنے کے لئے اسپتالوں میں کیا یہ تدبیریں کی جاتی ہیں اگر بندہ اس کا وہ بیان کرے تو محسوس کرے گا کہ فطری طریقے سے پیشاب پینا خدہ کا خارج ہونا اللہ تعالیٰ کی عقیقی بڑی نعمت اور کتنا غنیمت احسان ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی احساس اور حسنین کے تحت اس موقع پر اس کلمہ کے ذریعہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔

سبحان اللہ ایسی بر محل و رعتی عارفانہ دعا ہے۔

تیرے نقشے اور نقشہ میں آئے وقت دن

آدمی کے لئے صبح و شام کے آنے جانے اور سونے جانے کی طرح گھٹ سے بہت نکلنا اور بہت سے گھٹ میں رہنا بھی زندگی کے لوازم میں سے ہے اور بندہ قدم پر اللہ کے رحم و کرم و اس کی حفاظت و نگہبانی کا محتاج ہے اس لئے جب گھر سے باہر قدم نکالے یا باہر سے گھر میں آئے تو برکت و استغاثہ کے لئے خدا کے پاک کا نام لے اور اس سے دعا کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع کے لئے ذکر و دعا کے جو کلمے تعلیم فرمائے وہ مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھیں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ "بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" يُقَالُ لَهُ "حَسْبُكَ" هُدَيْتَ وَكُفِّيتَ وَوُفِّيتَ وَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. (رواه أبو داود والترمذی والمصنف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت کہے۔

نکل رہا ہوں اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ سے ہو سکتی ہے) تو اللہ غیب میں اس آدمی سے کہا جاتا ہے (یعنی فرشتے کہتے ہیں) "اللہ کے بندے تیرا یہ عرض کرنا تیرے لئے کافی ہے تجھے پوری رہنمائی مل گئی" اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا۔ "اور شیطان یوں ڈرا ہوا ہو کہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ (پاکستان سن نیوز)

اس مختصر حدیث کا پیغام اور روح یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے باہر قدم نکالے تو اپنی ذات کو بالکل عاجز و ناتوان اور خدا کی حفاظت و مدد کا محتاج سمجھتے ہوئے اپنے کو اسکی پناہ میں دیدے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے گا اور شیطان اسے کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْ نَصِلَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا. (رواه احمد والترمذی والمصنف)

عَلَيْنَا. (رواه احمد والترمذی والمصنف)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دستور تھا کہ جب گھر سے نکلے تو کہتے تھے: "بسم اللہ کانما" (میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔) اللہ اہم تیری زندگی نہ نکلتے ہیں اس سے کہ ہمارے قدم بہکیں اور ہم غلط راہ پر چلیں (یا ہم دوسروں کی گمراہی اور غلط روئی کا زریعہ بنیں) یا ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں یا ہم سے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے یا ہم کسی سے ساتھ جہالت سے پیش آئیں یا کوئی ہم سے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔

آدمی جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مختلف حالات اور مختلف دُلوں سے اس کا سہارا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کی وسوسہ کی اور خفاقت نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے یا کسی دوسرے بندے کی گمراہی اور سب دھروں کا سبب بن جائے یا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے اور اس میں وہ کوئی خاص منہ یا جہاد نہ حرمت کر بیٹھے یا خود کسی کے ظلم و ستم اور ذلیل دانی کا نشانہ بن جائے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ گھر سے نکلنے کے وقت اللہ کا نام پاک لینے اور اس پر پناہ مانگنے اور عقدا و توکل تازہ کرنے کے علاوہ ان سب نصیحتات سے بھی اس کی پناہ مانگتے تھے اور اپنے من سے گویا کہ شہادت دیتے تھے کہ آپ بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور خفاقت و وسوسہ کی حاجت مند ہیں۔ حضرات انس رضی اللہ عنہ کی اس سے پسندیدہ حدیث میں مختصر کلمہ "بسم اللہ کانما" بھی ان سب نصیحتات سے پناہ دہنی کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اس لئے اس مقصد کے لئے وہ بھی کافی ہے۔

۱۰۱۸ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا وَلَّحَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيُثَلِّ "اللَّهُمَّ اسْتَلِّكَ خَيْرَ الْمَوَاجِزِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا" ثُمَّ يَسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ.

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرے کہ اے خدا! ہم داخل ہوا اور ادا ہو جائے۔" (اللہ میں تجھ سے بہتر نیکو ہے اور میں تجھ سے خیر نکلے گا خیر (یعنی میرا گھر میں داخل ہونا) اور باہر نکلنا میرے لئے خیر اور بھلائی کا وسیع ہے) پھر اللہ کا نام پاک لے کر داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام پاک لے کر باہر نکلتے ہیں اور اسی پر پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرنے کے بعد داخل ہونے والی آدمی گھر والوں کو سلام کرے اور کہے۔

اس تعظیم ہدایت کی روایت یہی ہے کہ گھر میں آنے اور گھر سے نکلنے کے وقت بھی بندے کے دل کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہو نہ زبان پر اس کا بارگشت نہ ہو اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر خیر و برکت اسی کے قبضہ

قدرت میں ہے اس سے دعا اور سوس ہوا اور اس کی سرینگی کا رسازی کا تجربہ ہوا تھا۔ جو پھر تجربے کے پڑوں اور چھوٹوں پر معلوم ہو جو درحقیقت ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے خیر و سعادتی کی دعا ہے۔

مَسْجِدِ مِیْمَنَ اَسْلَمَ اَوَّلُ مَسْجِدٍ لِّلْاِسْلَامِ

مسجد گویا خانہ خدا اور دربار الہی ہے۔ آنے والے وہاں اس سے اتے ہیں کہ عبادت کے ذریعہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہو۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ وہی بندہ غفلت کے ساتھ نہ مسجد میں جائے ورنہ مسجد سے نکلے بلکہ جائے کے وقت بھی اور آنے کے وقت بھی اس کے دس وزبان پر من سب دعا ہو۔ اللہ کے دربار کی حاضری کا یہ لازمی ادب ہے۔

۱۶۸۹ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ" وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ".

ترجمہ: حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے باہر آئے تو عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے فضل سے عطا فرمائے۔ (ابو اسید یقیناً تیرا فضل ہرگز نہیں ہوتا)۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ "رحمت" کا لفظ خاص طور پر روحانی و اخروی نعمتوں کے لئے بولا جاتا ہے جیسے کہ نبوت، اہدیت، امت، قرب و رضا، نعم، دولت، فیہ و چنانچہ سورہ زخرف میں فرمایا ہے: "وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فَضْلٍ إِلَّا بَلَّغُوا لَيْلَ الْحُكْمِ فَكُنَّ عَصَابًا" اور "فَلْيَقُلْ" کا لفظ خاصہ عبادت کے ساتھ ہی بولی نعمتوں کے لئے بولا جاتا ہے جیسے رزق کی وسعت اور نعمتوں کی زندگی و فیہ و چنانچہ سورہ صافات میں فرمایا ہے: "وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فَضْلٍ إِلَّا بَلَّغُوا لَيْلَ الْحُكْمِ فَكُنَّ عَصَابًا" پس مسجد چونکہ ان نعمتوں کی مخصوص جگہ ہے جن کے صلہ میں روحانی اور اخروی نعمتیں ملتی ہیں اسلئے مسجد میں داخلہ کے وقت کے لئے فتا ابواب رحمت کی اور مسجد سے نکلنے کے وقت کے لئے فضل سے کافضل ہونے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

مَسْجِدِ مِیْمَنَ اَسْلَمَ اَوَّلُ مَسْجِدٍ لِّلْاِسْلَامِ

جب آدمی کسی مجلس میں پیشکش ہے تو یہاں وقت اس میں ایسی باتیں کہنا یا سنتا ہے جو ایک مومن کے لئے مناسب نہیں ہوتیں اور ان پر مؤاخذہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ جب مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح، شہادت توحید اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھو یہ مجلس کی سب اہتیا طیلوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

۱۶۹۰ اگر تیرے پروردگار کی رحمت اس سال ۱۱۰۰ ات سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ ۱۲
جب ہمارے فراغت ہو جائے تو وہی زمین میں چل چڑھ کر اللہ کے فضل کی شکر و تحمیل کرے گا (جس سے تمہاری دنیوی اور معاشی ضرورتیں پوری ہوں)۔ ۱۲

۱۵۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَفْظُهُ لَفَافًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ جس میں اس سے بہت سی قسمیں موندیں، شہادتیں دے، باتیں کرے، اور دعائیں پڑھے، اس نے اس مجلس سے نکلنے کے وقت کہا۔

(اے خدا میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی میں کرتا ہوں، تیری تعریف تو ہی مقبوضہ برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے گناہوں کی توبہ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے احسان میں توبہ کرتا ہوں) تو خدا تعالیٰ اس کی ان سب خواہشوں و مقاصد کو سب کچھ اس مجلس میں اس سے مراد سمجھ لیں۔

۱۵۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كَفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٌ أَوْ مَجْلِسٍ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چند محنت سے آگے چل کر پڑھنے والی کئی باتیں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ سے جہاں توبہ اس مجلس کی باری خواہش کا ثواب ہو جائے گا اور اگر یہی کلمے کسی مجلس میں نہ پڑھے جائیں تو اس مجلس کی روایت و کثرت پران کلموں کی مہر لگادی جائے گی جس طرح ہمہ کا خدات و اوقات میں یہ مہر لگادی جاتی ہے، اے یہ ہیں۔

یہ بڑا ہی مختصر و جامع کلمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تثنیٰ و حمد بھی ہے، اس کی توحید و تہیات بھی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ و اعتقاد بھی ہے۔ اللہ کے مجلس مقبول بندوں کو دیکھنا کہ ہر تہذیب و میر کے بعد اور خاص کر ہر سلسلہ کلام کے ختم پڑوں کی بجائے کہ ان کے جو اس وقت ان کے پیروں پر اور ان کی آواز میں بھی محسوس کی جاتی تھی یہی کلمے کہتے تھے جس سے اللہ ان کے دل بھی متاثر ہوتے تھے۔

جو شبہ یہ کلمہ اپنی معنویت اور اس کی ترتیب کے لحاظ سے یہاں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اس کی طرف بندہ و ربانہ و ممتوجہ ہوگی۔ یہ کلمہ بھی رسول اللہ ﷺ کے من فرماتے ہوئے خاص تحفوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور استغناء و توفیق۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْنَا كَانَ النَّبِيُّ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَذْعُرَ بِهَؤُلَاءِ الدُّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ "اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ عَشِيَّتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا يَلِغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصِيبَاتِ الدُّنْيَا" وَمَعَنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَفُؤُونَا مَا أَحْيَيْنَا" وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا" وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا" وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. (۱۱۹۱ نمبر حدیث)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'فرماتے ہیں بہت کم یہاں ہوتا تھا کہ رسول اللہ کسی مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کے لئے بھی یہ احادیث فرمائیں۔

(۱) اللہ انہیں اپنے خوف اور

خشیت سے اتنا حصہ دے جو ہمارے درمیان اور تیری تافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے (یعنی تیرے اس خوف کی وجہ سے ہمارے قدم تیری نافرمانیوں کے لئے نہ اٹھ سکیں۔)

اور اپنی عزت و عبادت سے اتنا حصہ عطا فرما جسکے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے (یعنی جو ہمارے لئے دامنہ جنت کا وسیلہ بن جائے۔)

اور (قضا و قدر) کے یقین سے اتنا حصہ دے جو ہمارے لئے دنیاوی مصائب و بلاء کا گردے اور بربت تک تو ہمیں زندہ رکھے اس لئے کہ رہے۔ اپنے کافروں اور اپنی آنکھوں اور اپنی اوروں کی قوتوں سے کامیبت رہیں (یعنی مرتے دم تک ہم آنکھ کاٹ کر دیکھیں اور تیری جتنی جتنی قوتوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں) اور ان کو ہمارے لئے بعد بھی باقی رکھ (یعنی ان سے ہم پہنچے یہ کام سرچا میں جو ہمارے لئے بعد بھی کام آئیں۔)

اور اللہ ہمارے ایک مولا اور کوئی ہم پر (یعنی تیرے ایمان والے بندوں پر) ختم ڈھالے تو تو اس سے بہرہ ادا کرے اور جو کوئی ہماری دشمنی پر سر بستہ ہو تو تو اس سے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کے مقابلے میں غالب اور منصور فرما۔ اور ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے (یعنی اپنی مصائب اور فتنوں سے خاص طور پر ہماری حفاظت فرما) اور اللہ یہ نہ دے کہ دنیا ہمارے مقصد و مقصود اور ہمارے علم و فکر کا منتہا بن جائے۔ اور اللہ اہم پر بھی بے رحم، شہنشاہ و مصلط نہ فرما۔

یہ دعا بھی رسول اللہ کی نہایت جامع و میٹھ خاص معجزانہ دعاؤں میں سے ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنے پاس والا فضلہ نہیں ہیں جن کے ذریعہ ان دعاؤں کی قدر و قیمت ظاہر کی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرامؓ اور زہد نامہ کے ان سب بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے اہتمام سے ان دعاؤں کو محفوظ رکھا اور امت کو پہنچایا اور ہمیں قدر و استفادہ کی توفیق دے۔

پ ا ر ر پ ا ر ر

انسان اپنی ضروریات اور خرید و فروخت کے لئے بازار بھی جاتا ہے جہاں اس کے لئے نفع اور نقصان

دووں کے امکانات ہیں اور یہ کہ ہر ایک کی جگہ سے زیادہ خدا کے مافوق رہنے والی چیزیں ہیں اور کسی واسطے اس کو (پہرین باب) قرار دیا جائے۔ اس سے رسول اللہ جب نہ ورت سے ہزار تشریف لے جاتے تو اللہ کے برابر اس سے امکان اس قدر ہوتا۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا صَفَقَةً خَاسِرَةً." (رواه البيهقي في المعجم الكبير)

حضرت یونسؑ پر بھی اللہ عز و جل سے رحمت ہے۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ جب آپ بازار جاتے تو اپنے ہمراہ ایک بکری لے جاتے۔ (میں اللہ کا نام لے کر بازار جاتا ہوں۔ اس اللہ اس بازار میں اور اس فیض میں جو فیض اور جنت فیہ ہے۔ اور جنت فیہ اس کا میں تجھ سے سائل ہوں اور اس میں اس کی فیض میں جو ترہم میں سے تیرے پناہ نگاروں اور اس بات سے بھی تیرے پناہ جتا ہوں کہ میں اس بازار میں کوئی کھائے کا سودا کروں۔) (احادیث پر مبنی ہے)

بزارق قلمی فضاؤں میں اللہ کے ذکر کا غیر معمولی ثواب

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَعَانَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَنَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَاهُ بَنَاتِي إِلَى الْجَنَّةِ.

(رواه الترمذی وابن ماجہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو متعدد بازار گیا اور اس نے (بازار) کی غفلت و رشور و شہ سے چریہ و فضا میں اس کے اعتبار سے "جَا لَالَهُ الْاَلَاہُ وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَہُ" کا تہجد کی طرف سے اس کیلئے ہزاروں نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہزاروں براہ راست ہو کر دیکھے جائیں گے اور ہزاروں ہزار درجے اس کے جہنم میں لکھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جہنم میں ایک شاندار شکل تیار ہوگا۔

شری بازار بلاشبہ غفلت اور معصیات کے مراکز اور شیاطین کے اڈے ہیں۔ پس اندکاجو باتوفیق بندہ وہب کی غلڈنی وورشیت فیضوں میں ایہ طریقہ پر اورایت کلمات کے ساتھ اندکاکر کرے جن کے ذریعہ وہب کی نعمتوں کا پرتور ہو تاہو بلاشبہ اس کا شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے حد و حساب عنایت جو اسے اپنے بزار نیوں کا صاحب بنائے اور بزار گاہوں کا مجموعہ بنائے اور بزاروں پر رہے بندہ ہوں اور جنت میں ایک شہنشاہ محل عطا ہوتاہی عنایت الہی کی تفصیلی تعبیر ہے۔

بازار میں آدمی کی تھوڑے سے سامنے طرح طرح کی وہ چیزیں آتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم خدا کو اور اپنے اور
ساری دنیا کے فانی ہونے کو بھول جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ کسی چیز کو وہ

سمجھتا ہے کہ یہ بڑی دکش اور بڑی حسین ہے کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی نفع بخش ہے کسی بڑے کامیاب تاجریہ صاحبِ دولت و حکومت کو دیکھ کر دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اُس سے تعینِ قائم کر لیا جائے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ بازار کی فضلوں میں یہی وہ خیالات و وسوسے ہوتے ہیں جو دلوں اور نگاہوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس کے علاوہ اور تحفظ کے لئے ہدایت فرمائی کہ بازار جاؤ تو یہ کلمہ توحید تمہاری زبانوں پر ہو:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيَّرُ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللہ کے سوا کوئی قائل پرستش نہیں کیا وہی معبودِ برحق ہے، کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں صرف اسی کا راج اور اسی کی فرمانروائی ہے، وہی حمد و ستائش کے لائق ہے سب کی زندگی اور موت اسی کے قبضہ میں ہے اور وہ زندہ جاوید ہے اسے کبھی فنا نہیں ساری چیز اور پھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے۔

یہ کلمہ ان گمراہانہ خیالات اور ان شیطانی وسوسوں پر براہِ راست ضرب کا تا ہے جو بازار میں انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کلمہ میں ان حقائق پر یقین کو تازہ کیا جاتا ہے

۱۔ اللہ حق جو اس کا مستحق ہے کہ اس کو دل و جان سے چاہا جائے اس کی عبادت کی جائے اور اپنا مطلوب و مقصود حقیقی بنایا جائے صرف اللہ تعالیٰ ہے اس استحقاق میں کوئی چیز اور کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔
۲۔ ساری کائنات میں صرف اسی کی فرمانروائی ہے بلا شرکت غیر۔ اسی کا حکم پڑتا ہے وہی ساری کائنات کا مالک اور حاکم حقیقی ہے۔

۳۔ حمد و ستائش کے لائق بھی صرف وہی ہے اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں جو چیزیں دل یا نگاہ کو اچھی اور قابلِ تعریف نظر آتی ہیں وہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات ہیں ان کا حسن و جمال اسی کا عطیہ ہے۔

۴۔ اس کی اور صرف اسی کی شان ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہی ہے اور ہر ایک کی موت و حیات اور قیام و بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔

۵۔ ہر خیر اور پھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا کسی اختیار اور قبضہ میں کچھ نہیں۔
۶۔ وہ اور صرف وہی قادرِ مطلق ہے ہر چیز اور ہر تبدیلی اسی کی قدرت میں ہے۔ بازار کی فضلوں میں جو بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے وہ گویا شیاطین کی سرزمین میں اللہ کے نام کا علم بند کرتا ہے اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کی شمع جلا جاتا ہے۔ اس لئے بلاشبہ وہ اس غیر معمولی عنایت اور رحمت کا مستحق ہے جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔

حدیث کے لفظ سے - کا ترجمہ ہم نے بجائے دس لاکھ کے کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ان شارحین کی رائے زیادہ قریب قیس ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں یہ غلط معین عدد کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ غیر معمولی کثرت کے لئے کنیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

سُنی و مصیبت میں بتریب سے وقت نہ دینا

بہا وقت ہمارے ساتھ اللہ کے ایک بندے پر پڑتی ہے جو آپ کے دیکھ و مصیبت میں مبتلا اور برے حال میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ وقت کے لئے ہدایت فرمائی کہ بندہ آپ کوئی منظر دیکھے تو اس بات پر بعد نہ دے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ آپ ﷺ فرمایا کہ اس قدر متوجہ رہنا کہ اس مصیبت سے محفوظ رہ جائے گا۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا" إِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَمَا نَا مَا كَانَ.

امیر مومنین حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس آدمی نے کسی مصیبت اور دشواری پر پڑے اور وہ کہے: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً" (میں اللہ کے فضل سے اس مصیبت سے محفوظ رہا اور مجھے ان سے بہتر بنادیا) تو وہ اس بلاء سے محفوظ رہے گا جو اللہ تعالیٰ جی مصیبت ہو۔

(اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے)

اہم ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ ہی عباس کی تشریح کے طور پر امام زین العابدین کے ساتھ امام باقرؑ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: "جب بندہ کسی بے شمار مصیبت کو دیکھے تو پہلے اس مصیبت سے مدد کی بات نہ کرے اس کے بعد یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ وہ بچہ رہتا ہے مصیبت سے محفوظ رہے۔ خاص ہے کہ اگر سن لے گا تو اس سے اس کا دل دکھے گا۔

حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمۃ نے نقل کیا ہے کہ جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے جو خدا سے غافل اور غفلت سے بے فکر ہو اور دنیا میں چلنا موقوف ہو جائے۔ **لِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا**

بے بیانی سے وقت نہ دینا

کسان پین انسان کے لوازمِ حیات میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو جب کچھ جانے پانے کو میسر ہوتا تو آپ اس واقعہ کی طرف سے اور اس کا حلیہ یقین کرتے ہوئے اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت فرماتے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". (رواہ ابو داؤد والترمذی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب کچھ کھاتے پیتے تو کہتے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** (حمد و شکر اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور (اس سے بھی بڑا کریم و مہربان) ہمیں اپنے مسموم بندوں میں سے بنایا۔

۱۵۷ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ" غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بندہ کھائے اور پھر کہے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** (حمد و شکر اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھانا دیا اور میری اپنی سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے بغیر محض اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا) تو اس حمد و شکر کی برکت سے اس کے پتے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

بعض اعمالِ بخیر بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑے اور اس کی میزان میں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ بڑا غیہ معمولی نکلتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ کھانے کے بعد صدقِ دل سے یہ اعتراف کرے کہ یہ کھانا مجھے میرے پروردگار اور پانہار نے عطا فرمایا، میرے کسی ہنر اور کسی صدقیت اور مستحق کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا جو کچھ عطا فرمایا وہ اس نے صرف اپنے کرم سے عطا فرمایا اور ساری حمد و ستائش کا مستحق وہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حمد کی توفیق فرمائے گا کہ اس کے سارے پہلے گناہ اس کی برکت سے بخش دے گا۔ اور سنن بیہقی و ترمذی میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس بندے نے کپڑا پہنا اور پھر اس طرح اللہ کی حمد کی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

ساری حمد و ستائش اس اللہ کیسے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو اس کے پہلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

دراصل بندے کا یہ اعتراف و احساس کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے رب کا عطیہ ہے وہ خود اس کا حق بھی نہیں ہے، عبدیت کا جوہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور ان اعمال میں سے ہے جن کے صدقہ میں عمر بھر کی خطائیں معاف کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کا فہم اور ان پر یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

کئی کے یہاں کھانا کھا کر کھانا کھانے والے کیسے

۱۵۸ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ التَّيْهَانَ طَعَامًا لَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا قَرَعُوا قَالَ

أَيُّوَا أَحَاكُم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ثَابِتُهُ؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ وَ أَكَلَ طَعَامَهُ وَ شَرِبَ شَرَابَهُ لَدَعَا لَهُ لَذَّ لِكَ الثَّابِتَةِ:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوامیثم بن النخعی نے اپنے ہاں حنا تیار کیا اور رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کی دعوت کی جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: "اپنے بھائی کو بدلہ دو۔ عرض کیا گیا کہ حضور! ان کو کیا بدلہ دیا جاسکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جب کسی بھائی کے گھر جائیں اور وہاں کھانیں کھائیں اور پھر اس کے لئے خیر و برکت کی دعا کریں تو بس یہی بدلہ کی طرف سے اس کا بدلہ ہے۔ (مشن لٹ)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَبَجَّاءَ هُ وَبَخِيرَ وَزَيَّنَتْ لَهَا كُلُّ نَمَ قَالَ: "أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" وَ أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ. (رواہ ابو داؤد)
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لائے انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں کچی ہوئی روٹی اور روغن زیتون پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اس کو تناول فرمایا اور پھر ان کے لئے اس طرح دعا فرمائی:

أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

اللہ کے روزہ دار بندے تمہارا پکارا اور ابرار نے تمہارا کھانا کھا لیا اور تمہارے لئے فرشتے تمہارا لئے دعا کر رہے ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ فَقْرَبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَ وَطَبَةً لَهَا كُلُّ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِعَمْرِ لَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيَلْقَى النَّوَى بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ الشَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَ اغْفِرْ لَهُمْ وَ ارْحَمْهُمْ."

عبد اللہ بن بسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے والد بزرگوار ﷺ کے مہمان ہوئے تو میرے والد نے آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا اور وطبہ (ایک قسم کا سیدہ) پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ پھر آپ ﷺ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں آپ ﷺ ان کو کھاتے تھے اور کلمہ ولی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو دھار کھجور کی گٹھیاں ان میں سے کر پھینٹتے جاتے تھے۔ پھر آپ ﷺ کی خدمت میں پینے کے لئے کوئی مشروب پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو بھی نوش فرمایا۔ پھر آپ ﷺ تشریف لے جانے کے تو میرے والد نے آپ ﷺ کی سواری کی نکاح تمہارے عرض کیا کہ جہاد کے لئے دعا فرمادیجئے تو آپ ﷺ نے دعا کی

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَ اغْفِرْ لَهُمْ وَ ارْحَمْهُمْ

اے اللہ! تو نے ان کو روزی کا جو سامان عطا فرمایا ہے اس میں ان کے لئے برکت دے اور ان کو اپنی

مغفرت اور رحمت سے نواز۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اسی طرح جب اللہ کا کوئی بندہ کھائے پئے تو اس کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے۔ رسول اللہ نے حضرت عہدہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کھانا کھانے کے بعد ان کے لئے جو دعا فرمائی جس کا حضرت انسؓ اوپر ان حدیث میں ذکر ہے، یعنی: **اللہم عاف عیالہ وولداہ وولداہ عیالہ** اور بسا اسی کے ہاں کھانے کے بعد ان کے لئے آپ ﷺ نے جو دعا فرمائی جس کا عبد اللہ بن بسر والی اس حدیث میں ذکر ہے جی: **اللہم عاف عیالہ وولداہ وولداہ عیالہ** ان دونوں کے مضمونوں میں فرق غالباً حضرت سعد بن عبادہ اور بسرا سمی کے دینی مقام اور درجہ کے لحاظ سے ہے۔ حضرت سعد بن عہدہ آپ کے خاص فیض یافتہ اور صف اول کے اصحاب کرام میں سے تھے ان کو آپ نے دعا دی کہ: **"اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمیشہ تمہارے ہاں اللہ کے روزہ دار بندے افطار کیا کریں اور اس کے صالح اور متقی بندے کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لئے دعائے خیر کریں۔"** حضرت سعد بن عہدہ کے دینی مقام کے لئے ایسی ہی دعا زیادہ مناسب تھی۔ اور بسرا سلمی جو اس درجہ کے نہیں تھے ان کے لئے خیر و برکت اور مغفرت و رحمت کی وہی دعا زیادہ مناسب تھی جو آپ نے ان کو دی۔ واللہ اعلم

نیا لباس پہننے کے وقت کی دعا

لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور کھانے پینے کی طرح انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ: **"جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نیا پیرا نصیب فرمائے اور وہ اس کو زیب تن کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کے استحضار کے ساتھ اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے اور جو پہنا ہوا کپڑا اس نے پران کر کے اتارا ہے اس کو صدقہ کر دے۔"** آپ نے بشارت دی کہ یہاں کرنے والے بندے کو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پردہ داری نصیب رہے گی۔

۱۶۶ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّحَمَلْتُ بِهِ لِحْيَائِي" ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ لِي كَنْفِ اللَّهِ وَلِي حِفْظُ اللَّهِ وَلِي سِتْرُ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا۔** (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ: **"جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے (حمد! شکر اس اللہ کے)**

لئے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی پردہ داری کرتا ہوں اور زندگی میں وہ میرے لئے ساترِ زینت بنتا ہے) پھر وہ بندہ اپنا وہ لباس جو اس نے پران کر کے تار دیا ہے صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت و تمہینی میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرمائے گا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرَاةِ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي وَزَانَ مِنِّي مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِي".

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا معمول تھا کہ جب آپ سیدہ کعبہؓ سے ملنے جاتے تو (حمد و شکر اس اللہ کے تھے جس نے میرے جسم کو برابر و متناس بنایا اور مجھے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی اور مجھے اس خوشنمائی سے نوازا جس سے دوسرے بہت کمزور و کمزور بنائے گئے)

دوسری کتب و روایات کی طرح اس دعا کی روح بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر جو حسن و خوبی اور جو کمزوری و کمال محسوس کرے وہ اس کو اللہ کی دین یقین کرتے ہوئے اس کی حمد اور اس کا شکر کرے اس طرح عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت اور جذبِ عبودیت میں برابر ترقی ہوتی رہے گی اور وہ خود پسندی اور کبر نفس جیسے مہلک امراض سے محفوظ رہے گا۔

نام اور شواہد

نام اور شواہد بھی انسانی زندگی کے دائرہ میں سے ہے اور جب ہم اس کا حلقِ انسان کے صفاتِ انسانی اور نفسی تشخصات سے ہے اور اس وقت خدا فرموشی کا بڑا امکان ہے۔ لیکن رسول اللہ نے امت کو ہدایت فرمائی کہ اس موقع پر بھی تمہاری نگاہ خدا پر رہے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس سلسلہ کا خیر و شر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس سے دعا کیے کہ اس طرح آپ نے زندگی کے اس شعبہ کو بھی خدا پرستی کے رنگ میں رنگ دیا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اخْتَارَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَیْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَیْهِ". (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہدایت فرمائی کہ: "جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے لے گا اور بیوی بنائے یا خدمت کے لئے غلام یا باندی خریدے تو یہ دعا کرے۔ (اے اللہ! اس میں اور اس کی فطرت میں جو خیر اور بھلائی ہو۔ میں تجھ سے اس کی استدعا کرتا ہوں اور اس میں اور اس کی فطرت میں جو شر اور برائی ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا لِيْ خَيْرٍ"

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ شامی کرتے والے آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا اور مبارکباد دیا کرتے تھے۔ **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ مِنْهُمْ جُنَّةً لِّمَنْ يُّؤْمِنُ بِهِمْ** (اللہ تعالیٰ تمہارے سے مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل کرے اور تمہارے لوگوں (میں اور بیوی) کو خیر اور بھلائی پر جوڑ دے) یعنی دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور بھلائی کے معاملہ میں تمہارے لوگوں کے درمیان باہم اتفاق اور تعاون رہے اور شیطان کوئی فتنہ انگیزی نہ کر سکے۔

مہارت کے وقت کی دعا

۱۳۵. **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا" لَأَنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.** (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کر لیا کرے۔ **اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا** (ہم اللہ! تو شیطان کے شر سے ہم کو بچ اور ہم کو جو داد دے اس کو بھی بچ) تو اس مہارت کے نتیجہ میں ان کے بچے مقدور ہوگا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور ہمیشہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ "اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مہارت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی (اور خدا ان طرف سے باطلہ نکل ہو کر بہانہ کی طرح اس اپنے نفس کا تقاضا پورا کر لیا) تو ایسی مہارت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے شر شیطان سے محفوظ نہیں رہے گی۔" اس کے بعد فرماتے ہیں۔

اس (یعنی اس زمانہ میں پیدا ہونے والے نسل کے لوگ اخلاق و عادت جو عام طور سے خراب و برادر ہیں تو اس کی خاص بنیاد یہی ہے)۔

اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی بدایت کی قدر نشانی و نشان سے فائدہ اٹھانے کی چوری توفیق دے۔

مہارت کے وقت کی دعا

دیس سے پردیس جانے والے کے لئے بہت سے خطرات و طرح طرح کے ممانات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ اگر سینے رو نہ ہوتے وقت اللہ سے کیا یہ مان پڑے یہ نیز یہ کہ ہمارے موقع پر پہنچنے چیش آنے والے آخرت کے سب سے ہم سفر کو بھی یاد کرنا چاہئے اور نکلی تیار کی حالت میں نہ ہونا چاہئے۔

۱۳۶. **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى نَعِيرِهِ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا**

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا فَقَالَ "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

جس میں نہت کیمرہ بھی مددگار ہے۔ روایت ہے کہ میں نے برسوں سے سنا ہے کہ ماتھے پر
پس ٹھکانے میں کسی منٹ پر قرآن کریم پڑھتا ہے۔ یہ دعا ہے۔
(میں نے کئی محنت تو میں نے یہ دعا پڑھنے کی ساری محنات سے شریعت کے قیام تک
پس منٹ سے رو نہ ہو جائے۔ اس کو کوئی چیز نہ پڑھائے گی۔)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ "اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا" تِلْكَ مَرَّاتٍ "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاةَا وَحَبْنَا إِلَى اَهْلِهَا وَحَبِّ صَالِحِيْ اَهْلِهَا". (أرواه الطبراني في الأوسط)

[illegible]

کئی نئی ہستی میں پائے گئے۔ جب نے اترتی تھیں باقیں کو ملتی ہیں۔ سسٹن ایلدا
توئی مینتہ اور محل و دربار ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ
يَتَّقَى اللَّهَ وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَكَّى الرَّجُلُ قَالَ "اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ
عَلَيْهِ السَّفَرَ".

حضرت یوسفؑ نے راضی ہو جانے سے روایت کرتے ہیں کہ یہ شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ: "میرا ارادہ سفر کا ہے حضور مجھے پتہ دینے اور نصیحت فرما دیں" آپ نے فرمایا: "پہلی وجہیت تو یہ ہے کہ خدا کا خوف مرسوں کی ناراضگی سے بچنے کی ضرورت ہے (سہارا ہے) مگر دوسری وجہ یہ ہے کہ نصیحت

تیسرا باب - وقت کی بات

۱۷۳ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ "اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْ رَأَيْنَا وَامِنْ رُؤْعَانِنَا" قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وُجُوهَ أَغْدَائِهِ بِالرِّيحِ هَزَمَ اللَّهُ بِالرِّيحِ. (رواہ احمد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: حضرت! کیا اس نازک وقت کے لئے کوئی خاص دعا ہے جو ہم اللہ سے حضور میں عرض کریں تاکہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہارے و ہشت کے پھیل اچھل کے گلوں میں آ رہے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو: **اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْ رَأَيْنَا وَامِنْ رُؤْعَانِنَا** (اے اللہ! ہماری پردہ اری فرما اور ہماری حیرت کو بے خوفی اور صمیمیت سے بدل دے) ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے سندھی بھیج کر، دشمنوں کے منہ پیچھ دینے اور اس سندھی ہی سے اللہ نے نگوشت دی۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے حبیب کریم رضی اللہ عنہم پر جو رحمت سے سخت دن ٹہرا ہے ان میں غزوہ خندق کے بغض اور مہم بھی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی سطح کیا گیا ہے

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ لُوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذَا رَاغِبَ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۚ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ۱۷۴

جب آگے دشمنوں کے شکر تمہارے اوپر کی جانب سے اور پیچھے کی طرف سے اور جب تمہیں پھر میں و دروں ہارے ہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تمہاری بہت طرح طرح کے گمان کرنے سے اس وقت اہل ایمان بڑی تڑپ میں پڑے اور سخت طریقے سے بے بس آئے۔

انہی حالات میں یہ دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے یہ درخواست کی تھی جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے یہ مختصر دعا تعین فرمائی تھی **اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْ رَأَيْنَا وَامِنْ رُؤْعَانِنَا** اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سنت سندھی بھیجی گئی جس نے سارے لشکر کو تڑپ کر دیا اور وہ ہمیشہ پر مجبور ہوئے۔

۱۷۴ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَلِ النَّبِيِّ ۖ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ "اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ." (رواہ احمد و ابو داؤد)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کسی دشمن رُوہ کے مدد کا خطرہ ہوتا تھا تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، رِبْعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هِمِّي وَعَيْيَ" مَا قَالَهَا عَبْدُ قُطُ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ
هَمَّهُ أَبَدَ لَهُ بِهِ كَرَجًا.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس آدمی کو پریشانی اور فکر زیادہ ہو تو سے پیت کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے

(۱) بعد میں بندہ ہوں تیرے اور میں ہوں تیرے ایک بندے کا امتیاز کی ایک
بندی کا اندازہ رکھتی تیرے قبضہ میں ہوں اور بعد میں تیرے دست قدرت میں ہوں نافذت میرے
بارے میں تیرے حکم و زمین میں ہے میرے بارے میں تیرے فیصلہ میں تجھ سے تیرے ہر اس اصرار سے
نے والے سے جس سے تو نے اپنی مقدس ذات و معصومیت پر اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا
ہے یا اپنے خاص مفتی نواز نے غیب ہی میں اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کا برتاؤ ہے کہ تو سن مائیں و
میرے سارے بھائیوں کے اور میری قبروں میں میرے غموں و حسرتوں پر رونا ہے (۲) کہوں
اللہ کے رشتہ فانیہ کہ ”جو بندہ جی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا اللہ تعالیٰ اس کی
قبروں و ریشنیوں و اور فواریں و درختوں و شاخوں و پھولوں کا

رسول اللہ ﷺ کی تعلیم فرمودی کہ ایک ایک کلمہ عہدیت کی کیفیت سے جو یہ ہے۔ جب سے پہلے اپنی اور اپنے ماں باپ کی بندگی اور عہدیت کا انکار واجب تھا یہاں تک کہ میں تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندگی میں تھی یعنی میں تیرا اچھٹی بندہ ہوں تو میرا مالک، رب ہے اور میرے ماں باپ کا بھی مالک و رب ہے۔ اور میں ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں میرے سے جو بھی تیرا فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور نافذ ہوگا۔ اب آج کے اور کسی کو بھی چون و چرا ان میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ میرے سوا پاس کوئی یہ نہیں رکھتا اور کوئی یہی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر تجھ سے چاہتا ہوں کہ تجھ سے برحق ہوں۔ تیرے بھائی کا باپ اے واسطے سے جن سے تو نے اپنی ذات پاس کا مومن کو سوا کیا ہے یا جو تیری قوموں میں تھے کہ جن پر جو نسب ہے تیرے ہی علم میں ہیں اور انہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تجھ سے ملنا کرتا ہوں کہ اپنے قرآن یا میرے علم کی بنا پر میری قوموں کی ضروریات پر میری پیشانیوں کی برکت سے دور فرما۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ کتاب بندہ اس طرح کا ہے کہ تو اس کی ضروریات پر میری پیشانیوں سے رہا رہتا ہو اور فراموشی جاں میں نہ۔

[Faint, illegible handwritten notes]

اس دنیا میں انسانوں کو بخشا ہوا وقت بڑا کم ہے اور مشاہدات سے ثابت ہے کہ اس میں خیر کا احساس پہنچو یہ ہے کہ ان ابتلاؤں اور محبت کے ذریعہ اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ ان کیلئے ثابت الی اللہ اور علق پابند میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ مواقعیت جو دعائیں عظیم فرمائی ہیں وہ مصائب و مشاکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قرب خداوندی کا ذریعہ بھی۔ ان میں سے چند دعائیں ذیل میں پڑھتے

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا ذِي النُّونِ الَّذِي دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ". لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ذوالنون (مذکورہ) جیہ السمسم (حب سمندر کی ایک پھل) کا تہہ بن کر اسے پیپ میں پٹختے تھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی۔

(میرے مورثیہ۔ سوانحی مجہود نہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین و مردان اقباء کروں تو پاک اور مقدس ہے تیری طرف سے کوئی نعم و نسیب نہیں میں ہی خاتم و پرانی ہوں) جو مسلمان بندہ اپنے کسی معبود اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔

حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید (سورہ انبیاء) میں نہیں لکھی گئی ہے۔ بلکہ توحید و تبتق اور اپنے قصور و اذیت کا اعتراف ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حضور میں اظہارِ تہمت اور استغفار و تائبانہ تہذیب اور اس میں اللہ کی رحمت کو پہنچانے کی خاص تائید ہے۔

۱۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ فَقُولُوا "حَسْبَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ". (رواہ اس مردویہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آجائے تو کہو (اور میں اس کا مہر و گارنٹے کرتا ہوں)۔

یہ بھی قرآن مجید کا خاص کلمہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و جب بنی قوم کے بت پرستوں نے اس کے دین میں اور ان کی زبان مبارک پر یہی کلمہ تھا۔ مصائب و مشکلات کے مواقع پر یہ بندہ مومن کا یہی نعرہ ہونا چاہیے۔

۱۸۱) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اكْفِنِي كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أَيْنَ شِئْتَ" إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى هَمَّهُ.

المحرطی فی مکرم الاخلاق

حضرت علی امین رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بندہ (کسی سخت مشکل و پریشانی میں مبتلا ہو) اللہ کے حضور میں عرض کرے

رسول اللہ کی تعلیم فرمائی ہوئی اس وجہ کے ایک ایک قلم پر غور کیا جائے اس کا ہر جملہ مہریت کی روح سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ ن حقائق کا قلمبر اور ان کی قدرت و رفیع علم کی توفیق عطا فرمائے۔

۱۸۲۔ رسول اللہ ﷺ کی بات

بسا اوقات انسان اس طرح پرست انسان کو ایسے مواقع پیش کرتا ہے کہ وقت کے ارباب اقتدار کے غصہ اور ناراضی کا نشانہ بن جاتا ہے اور ان کے ظلم و عدوان کا خط و فہر کی طور پر اس کے لئے فکر و پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے لئے مستقل طور سے دعا تعلیم فرمائی۔

۱۸۲. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَخَوَّفَ أَحَدُكُمْ السُّلْطَانَ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَتْبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يُطْغَى عَزْجَارُكَ وَجَلَّ تَنَازُؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (رواه الطبرانی فی الکبیر)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی

کو حاکم وقت کے ظلم و عدوان کا خطرہ ہو تو اس کو چاہئے کہ یہ بات میں مانگے۔

سیرت ابن مسعود (۱) اب اللہ انت فیک اور عرش عظیم کے مالک اور بن فلاں (حاکم) کے شر سے اور سارے شریر انسانوں اور جنوں اور ان کے پیروں کے شر سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے، کہ ان میں سے کوئی مجھ پر غصہ و ریاقت نہ کرتے۔ جو تیرے بندہ میں ہے وہ باحزمت ہے تیرے شرف و صفات با عظمت تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر فکری معبود برحق ہے

۱۸۳۔ رسول اللہ ﷺ کی بات

۱۸۳. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ هُمُومٌ لِرِمْتِي وَذُبُونٌ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا فُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ ذَنْبَكَ قَالَ فُلْتُ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَمْتَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ" قَالَ لَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى ذَنْبِي. (رواه ابو داؤد)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو (جن کا نام ابو امامہ تھا) آپ نے مسجد میں بیٹھتے ایسا پایا۔ ان سے فرمایا

بات ہے کہ قرآن اسی وقت جبکہ کسی مبارک وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو انہوں نے عرض کیا حضرت مجھ پر بہت سے قاصد آ رہے ہیں اور قاصدوں نے بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے میں تمہیں ایسا دیکھتا ہوں جس سے فریاد کرنے سے لگتی تھیں ساری قبروں سے نجات دے دے اور تمہارے قریبی بھی دے دے (جو امام نے بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا حضرت! ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شام بعد قیامت کے حضور میں عرض کیا کرو

تو (سے بعد ایس تیر کی پناہ چاہتا ہوں) فدا اور علم سے وارنٹ پناہ اور
 خوش پن سے اور سستی کا بھی سے اور بڑا ذوق ہو سکتی ہے اور پناہ کتابوں قرضے کے بارے طالب
 آجائے اور لوگوں سے بدوستی) ہوا میں نے بین یہ کہ میں نے رسول اللہ کی اس ہدایت پر عمل
 کیا (اور اس کا وہ چہرہ شرم کا معمول نہ یا) تو خدا کے فضل سے میری ساری قبریں شہر ہوئیں اور
 میرا قرض بھی (ابو یوسف)۔

یہ صاحبِ اقتدار امامہ شہزادہ ساجد ساجدی پاشا نے عرصہ ۱۹۹۰ء سے جاری ہیں۔

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مَكَاتِبٌ فَقَالَ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دِينًا آدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْ "اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سُوءِكَ."

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حکماء نے کہا میں نے یہ روایت سنی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو "پاپ" کہے وہ پاپ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو وہ پاپ ہوں جو اللہ کے ساتھ جو مجھے رسالہ اللہ نے بھیجا ہے اس پر ایمان نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا میں تو وہ پاپ ہوں جو اللہ کے ساتھ جو مجھے رسالہ اللہ نے بھیجا ہے اس پر ایمان نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا میں تو وہ پاپ ہوں جو اللہ کے ساتھ جو مجھے رسالہ اللہ نے بھیجا ہے اس پر ایمان نہیں لایا۔

(۱) میرے اہل خانہ کے ساتھ
 اتنی رہائی، جو میرے کافی ہو، ورنہ میں اپنے فیصلہ و رحمت کے اپنے پاس
 سے پیاروں سے)

خُتِمْ : تم یہ ہیں اس علامہ کو پہنچاتے جس کے آقا نے اس کے ہارے میں طے کر دیا ہو کہ قرآنی رقم ہو کر وہ تو آرزو ہو گیا نہ ہو، وہ معینہ رقم ہو کر ہا تو آرزو ہو جائے گا۔ خدمت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اسی طرح ہا کوئی پیارہ کتاب آیتا جو زرِ قیامت کے لئے عاجز نہ رہتا تھا آپ نے اس وقت رقم سے قس کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے اس مقصد کے لئے یہ کتاب اس کو آپ نے اس کو عظیم فرمائی جو اس میں مدد کرنے آپ کو عظیم فرمائی تھی۔ معلوم ہوا کہ خدمت مند سائل کی ضرورت پیہ پیہ سے کسی وقت مدد نہ دی جائے تو اس کو اس طرح کی مدد بھی نہ ملے صرف رہنمائی فرمائی جائے یہ بھی خدمت کی ایک صورت ہے۔

ختمی اور تم کے وقت کی حدیث

۱۰۰ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يُسْرُّ بِهِ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ" وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ".

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی ایک بات دیکھتے جس سے آپ کو مسرت اور خوشی ہوتی تو کہتے: (الحمد لله) (حمد و ستائش اس اللہ کے جس کے فضل و حسن سے چھریں تکمیل پاتی ہیں) اور جب کوئی ایک بات دیکھتے جو آپ کو نا پسند و رنجوار ہوتی تو کہتے: "الحمد لله على كل حال"۔ (ہر حال میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر۔)

اس حدیث میں جو کچھ موصوفے آپ کے مسرت و خوشی کا بیان ہو رہا ہے وہ غم کا وہ سبب یا شہائد حق کی طرف سے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ صبرِ مطہق ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں اس لئے وہ جب حد میں مدد و ستائش کا مستحق ہے۔

ختمی اور تم کے وقت کی حدیث

۱۰۱ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبْرَأْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى عَرِفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ لَذَهَبَ غَضَبُهُ "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ".

(۱۰۱ حدیث صحیح)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان کچھ سخت کامی ہوئی تو ان میں سے ایک کے چہرے پر غصہ کے آثار محسوس ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ کلمہ اگر یہ آدمی اس وقت وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا وہ کلمہ ہے: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

باشپہ آزمائی شعور اور دعا کی کیفیت کے ساتھ سخت غصہ کی حالت میں بھی یہ کلمہ کہے اور اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور وہ غصہ کے نتائج بد سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

وَأَمَّا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ

اور اگر (کسی وقت شیطان کی طرف سے) وسوسہ اندازی ہو (اور اس سے تمہارے اندر غصہ کی آگ نہج نہ لگے) تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ سب کچھ بخشنے والا اور جاننے والا ہے (وہ تمہیں پناہ دے گا)

یعنی یہ بھی واقعہ ہے کہ غصہ کی جتنی کیفیت میں جب آدمی خبیث کی طرف توڑن اور چھانی پر کی کا دس کھو بیٹھتا ہے تو بہت سی مہیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں یاد آئیں۔ یہی وقت میں خیر خواہوں کو چاہیے

کہ وہ حکمت سے اس کو اس طرف متوجہ کریں اور رسول اللہ ﷺ کی یہ زریں حدیث یاد کریں۔

میں نے اپنے آپ کو نہیں

یہ روایں کی عیادت اور خدمت اور رسول اللہ ﷺ کے پیچھے اور جدی شہنشاہی اور یہ صریح کی مقبول ترین عبادت قرار دیتے اور اس کی بانی تائب و تابی ہے نیز اپنے نفس اور رشادت سے اس کی تعمیر میں ہے۔ جب کسی مریض کی عیادت کی جائے تو اس کے لئے دعا کے صحت بھی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے اس و سلی بھی ہوگی۔ اسی سلسلہ معارف حدیث کی تیسری جلد میں ۔۔۔ ہمارے قریل میں اس سلسلہ کی متعدد حدیثیں اور ان کی پانچویں میں یہاں تا ب حدیث میں بھی بعض حدیثوں کے اضافہ کے ساتھ ان کو اور کیا جادہ ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِبَيْمِهِ ثُمَّ قَالَ "أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اس کے جسم پر پیچھے سے اور یہ دعا پڑھتے تھے ۔۔۔ (مسلم) جب آدمیوں کے پروردگار اس بندہ کی توفیق و رفقاہ و شفقت سے فرما دے تو شفا دیتے ہیں۔ اس تیسری حدیث شفا ہے ایسی کامل شفا جو بیماری کا شفا بل نہ چھوڑے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ أَرْفِقْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْفِقْكَ"۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (رسول اللہ ﷺ) ایک شخص بیمار ہوئے تو جب تک میں نے یہ دعا پڑھ کر چھوڑ دی ۔۔۔ (مسلم) میں اللہ کے نام سے تمہیں بیمار رہا ہوں جو اس چیز سے جو تمہیں ایذا پہنچا، اور جس نفس و حاسد کے شر سے اللہ تم کو شفا دے وہیں اللہ کے نام سے تمہیں چھوڑتا چھوڑتا ہوں۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوَلَّى فِيهِ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحَ بِبِدِ النَّبِيِّ ﷺ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خود بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے

پر دم فرماتے اور خود اپنا دست مبارک اپنے جسم پر پھینکتے ہیں۔ وہ دیکھ کر آپؐ کو حق ہوئی جس میں آپؐ نے وفات پائی تو میں وہی معوذات پڑھ کر آپؐ پر دم کرتی تھیں اور پھر آپؐ کو صبر کرتے تھے اور آپؐ کا دست مبارک آپؐ کے جسم پر پھینکتے تھے۔

ترجمہ: اس حدیث میں ”معوذات“ سے مراد بظاہر سورہ ”قل اعوذ برب الناس“ اور ”سورہ الفاتحہ“ ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعائیں مراد ہوں جن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے اور جو آپؐ بیماروں پر پڑھ کر اکثر دم کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بعض دعائیں ویر بھی بعض حدیثوں میں آچکی ہیں۔

پانچواں باب - وفاتِ نبویؐ

دومی کو چھینک آجانے کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن رسول اللہؐ نے اس موقع کے بھی دعا تعین فرمائی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تحقیق بڑھانے کا رعبہ بنایا۔

(۱۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اُخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ کہے ”الحمد للہ“ (میں کی حمد اور اس کا شکر) اور جو پہلی اس کے پاس ہوں انہیں جواب میں کہنا چاہیے: ”اللہ رحمت اللہ کی رحمت ہو) اور جب وہ یہ کہیں تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ جواب اجواب کے طور پر کہے ”اللہ تم کو ہدایت دے گا“ (اللہ تم کو صواب راہ پر چھوڑے گا) اور تمہارا اس درست فرمانے)۔

ترجمہ: چھینک اگر زکام وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو وہ مٹاؤنی صحتی اور اس کے بٹکنے والے کا ذریعہ ہے۔ جو مادہ چھینک کے ذریعہ خارج ہوتا ہے اگر وہ خارجی نہ ہو تو مٹاؤنی صحتی کی دوائی پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے بندے کو چاہیے کہ چھینک آنے پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے اور ”اللہ رحمت اللہ کی رحمت ہو“ بعض روایات میں اس موقع کے لئے ”الحمد للہ علی کل حال“ اور بعض دوسری روایات میں ”الحمد للہ“ بھی وارد ہوا ہے۔ اس سے ان میں سے ہر کلمہ کہا جاسکتا ہے۔

سننے والوں کو اس کے جواب میں ”الحمد للہ“ کہنا چاہیے۔ یہ چھینکنے والے کے حق میں دعائے خیر ہوگی اس کا جواب چھینکنے والے کو بھی دعائے خیر سے دینا چاہیے۔ رسول اللہؐ نے اس کے لئے ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ تعظیم فرماید۔ قربان سے تعظیم کے ایک چھینک کو خود چھینکنے والے کے لئے اور اس کے پاس والوں کے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تحقیق کو تازہ کرنے کا اور بڑھانے کا کیسا ذریعہ بنایا۔

مگر کسی کو زلہ اور زکام کی وجہ سے مسلسل چھینیں آتی ہوں تو اس صورت میں نہ چھیننے والا ہر دفعہ ”الحمد للہ“ کہنے کا مکلف ہے نہ سننے والے کو ہر دفعہ ”الحمد للہ“ کہنے کا حکم ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب باد میں تشریف لے جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! میری قوم کو جو میں نے اپنے حبیب سے تم کو بھیجا ہے اس سے پہلے ہی کہہ دے۔ (مسند احمد طبع ترمذی)

تذکرہ تیار ہونے کے وقت تک

تیار ہونے والے اور تیار ہونے والے کے درمیان میں جو بھی رحمت الہی (یعنی پادشاه کا مقدمہ بن کر) اس کے خداشناس اور خدا پرست بندوں کو پہنچے کہ جب اس طرح کی قوم میں جیسے قوم جلیل خداوندی کے فضل کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں کہ یہ دعائیں شہر و مزارات تاریکہ نہیں بدلتی بلکہ رحمت کا وسیلہ بنیں۔ یہی رسول اللہ ﷺ کا مقول تھا۔

۱۹۵. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ فُطِرَ الْإِنْسَانُ إِلَّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب بھی تیار ہو جاتی تھی تو رسول اللہ ﷺ پہلے زانووں سے اس اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت میں جھکتے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! یہ ہوا رحمت حق میں رحمت و رحمان حیات ہو یا عذاب و رحمان ہلاکت نہ ہو۔ یہ دعا جو جس کو قس کے لئے کہیں گے اس کے لئے ہوا ہو جس کو کہیں گے۔

قرآن مجید میں آیت میں ہے جو جو کسی قوم کو ہلاکت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہو اس کے لئے عذاب بھی کیا گیا اور بخش و رحمت میں ان قوموں کے لئے جو رحمت میں برکتی ہیں اس کا عذاب بھی کیا گیا ہے۔ یہی دعا رسول اللہ ﷺ تیار ہونے کے وقت یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ یا اللہ! یہ ہوا رحمت ہو یا عذاب ہو یا نہ ہو یہ دعا حق رحمت و رحمان ہو۔

۱۹۶. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِمَا فِيهَا وَخَيْرِمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ" وَإِذَا تَحَلَّيْتَ السَّمَاءَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَذْبَرَ فَأِدَامَطَرْتُ سُرْمِي عَنْهُ لَعَرَلْتُ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا مقول تھا تیار ہو جاتی تھی اور تیار ہونے والے کو اس طرح دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! اس سے اس کے لئے عذاب ہو یا رحمت ہو یا نہ ہو اس میں جو چیز مضرت ہو اس کے ساتھ وہ بھیجی

میں یہ وہ بھی ہیں جو چاند و ایوبؑ کو دیکھتے ہیں اس کے رسول اللہ ﷺ کو مندرجہ بالا کے ساتھ یہ بھی اعلان فرماتے تھے کہ چاند اللہ کی طرف ایک مخلوق ہے اور جس طرح ہمارا رب اللہ ہے اسی طرح اس کا رب بھی اللہ ہے۔

(۲۰۲) عَنْ قَتَادَةَ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَالِكَالَ قَالَ "هَالِكُ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَالِكُ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَالِكُ خَيْرٌ وَرُشْدٌ" "أَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ لَكَ مُرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا۔

ترجمہ: قنادہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مہینہ کا پانچواں دیکھتے تو تین دفعہ کہتے: "اللہ کا نام ہے جو ایک مہینہ (یعنی وہ مہینہ) ہلاکت کا پانچواں (یعنی تین دن) پہنچا دیتا ہے اور تین دن بعد وہ مہینہ دوبارہ چاند کی طرح برکت والا ہوتا ہے۔" (میں ایمان لے کر آیا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا کیا) اس کے بعد فرماتے: "اللہ شہر اس مہینہ کے جس کے عشرتوں میں مہینہ ختم ہوا اور وہ مہینہ شروع ہوا۔"

ترجمہ: روایت بدل کے وقت کی یہ دوسری دعا ہے۔ سمجھنا پڑے کہ آپ ﷺ نے پانچواں مہینے کے بعد مندرجہ بالا حدیث و ان کا مرتبہ تھے اور بھی یہ دوسری دعا۔

تین دفعہ اللہ کا نام لے کر کہتے: "اللہ کا نام ہے جو پانچواں مہینہ ہلاکت کا پانچواں (یعنی تین دن) پہنچا دیتا ہے اور تین دن بعد وہ مہینہ دوبارہ چاند کی طرح برکت والا ہوتا ہے۔" (میں ایمان لے کر آیا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا کیا) اس کے بعد فرماتے: "اللہ شہر اس مہینہ کے جس کے عشرتوں میں مہینہ ختم ہوا اور وہ مہینہ شروع ہوا۔"

ترجمہ: اللہ کا نام لے کر کہتے: "اللہ کا نام ہے جو پانچواں مہینہ ہلاکت کا پانچواں (یعنی تین دن) پہنچا دیتا ہے اور تین دن بعد وہ مہینہ دوبارہ چاند کی طرح برکت والا ہوتا ہے۔" (میں ایمان لے کر آیا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا کیا) اس کے بعد فرماتے: "اللہ شہر اس مہینہ کے جس کے عشرتوں میں مہینہ ختم ہوا اور وہ مہینہ شروع ہوا۔"

ترجمہ: قنادہ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ ناواقفین و احمق ہیں انہوں نے یہ حدیث کسی صحابی سے سنی ہوئی، بعض تابعین اور کسی طرح بعض تابعین بھی یہی درمیانی راوی کا نام لے کر اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی حدیث کو باطلات کہا جاتا ہے۔ احمق و نادانوں میں بھی ایسی خاصی قہر ہے۔

سیرۃ النبیؐ کی دعا

قبولیت دعا کے ساتھ شب قدر کو جو قیروز حاصل ہے اس کے بارے میں حدیثیں "معارفِ حدیث" جلد چہارم کتاب النجوم میں درج ہو چکی ہیں۔ اس رات کے رسول اللہ ﷺ کی تعمیر فرمائی ہوئی ایک مجسمہ ترین دعائیں بھی درج کی جارہی ہے۔

(۲۰۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَاقِفَتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو بِهِ؟ قَالَ قُولِي "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض

ایں حضرت "اُمّ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پا کرے؟" آپ نے فرمایا اللہ کے حضور میں پاؤں
 عرض کرو: **سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُوتُ** (اے خدا! تو قسور و کون کو بہت معاف
 فرماتے والا ہے اور معاف کر دین تجھے پسند ہے پس تو مجھے معاف فرما)۔

عرفت کی دعا

۲۰۴) اُمّی احقر کو عرفت کے میدان میں جب اللہ کے خاصہ بھی محبوبانِ حق پر کا، خداوندی میں خاصہ موت
 میں تو جیسا کہ کتاب اللہ میں درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے اس دن وہاں رحمت خداوندی کی
 موسومہ دھار بارش ہوتی ہے تو یہ قبولیت دعا کا خاص خاص موقع ہے۔ اس موقع کی جو دعا میں رسول اللہ
 سے منقول ہیں وہ ذیل میں پڑھتے

۲۰۴) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ
 وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"۔

(ابو نعیم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عرفہ کے
 دن کی بہترین دعا اور بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زبان سے دیا گیا ہے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے اور اس کی ساری حمد بھی اور شریک نہیں کسی کی) فرماتے ہیں کہ اس کی
 آیت حمد و ستایش سزاوار ہے اور یہ چیز سے زیر قدرت ہے۔

۲۰۵) اس کلمہ میں اگرچہ بظاہر دعا و رسال نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ "بس وہی رب اور معبود ہے اور ہم
 چیزیں اس کی قدرت سے اور اس کی طرف اس کی فرمانروائی سے۔" یہ بھی دعا کی ایک صورت ہے اور
 بڑی بیغ صورت ہے اور جو شبہ نفس حیثیتوں سے اور نفس پہلوؤں سے یہی افضل ترین کلمہ ہے۔ کلماتِ ذکر
 کے سلسلہ میں جہاں اس کلمہ سے متعلق حدیث درج کی گئی ہے وہاں اس کی چند وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔

۲۰۵) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ لِي الْمَوْقِفِ "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي
 تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا تَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَواتِي وَنُسُكِي وَمَعِيَا وَمَعَالِي وَبِكَ مَابِي وَلَكَ
 رَبِّ تَوَالِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَوْسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيئُ بِهِ الرِّيحُ"۔

(ابو نعیم)

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن وقف کے وقت رسول اللہ ﷺ نے
 سب سے زیادہ یہ دعا کی: **اللَّهُمَّ لَكَ صَلَواتِي وَنُسُكِي وَمَعِيَا وَمَعَالِي وَبِكَ مَابِي وَلَكَ** (اے خدا! تیرے ہی سے
 ساری حمد و ستایش سزاوار ہے اس طرح جس طرح تو فرماتا ہے اس سے بہتر جو نعمتیں ہی حمد و ثنا میں
 کہتے ہیں اے اللہ میری تمنا اور میرا آج و میری ساری عبادت اور میرے جینا مرنا سب تیرے ہی سے

ہے اور مجھے زندگی ختم کر کے تیرے ہی حضور میں واپس چاہیے اور جو پتھر میں چھوڑے جاؤں تو ہی اس کا وارث ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اعدا ب قہر سے اور اس کے سوسوں سے اور پر کندوں کی سے اور پناہ مانگوں تیرے شہر سے اور ان کے برا اثرات اور عواقب سے۔

۲۰۶. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُذَاعِ عَشِيَّةَ عَرَلَةٍ "اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ اَمْرِي وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجَلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ اَسْأَلُكَ مُسْتَلَّةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُكَ إِلَيْكَ اِبْتِهَالُ الْمُلْذِبِ الدَّلِيلِ وَاَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِبِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ غَيْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ بِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسُوْلِيْنَ يَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ"

(رواہ الطبرانی فی الکبیر)

حضرت عابد بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبہ ووداع میں عرفہ کی شام کو میدن عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا "اے اللہ! تو میری بات سنتا ہے اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں تو سن کر دیکھتا ہے اور میرے خایہ و پاشن سے تو باخبر ہے تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ میں وہی ہوں محنت ہوں فربہ کی ہوں پناہ دہوں ترس ہوں اہم ہوں اس لیے کہ میں کا قری ہوں۔ تجھ سے سوس کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوس کرتا ہے۔ تیرے سے تر کرتا ہوں جیسے تھکا ہوا میل و خور کر کرتا ہے اور تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی خوف زدہ آفت رسید دعا کرتا ہے۔ اور میں بندے کی صحت مانگتا ہوں جس کی مرضی تیرے سامنے نہی ہوئی جو اور کسی بہرہ رسے سوس و رتن بدن سے وہ تیرے سے فراقی ہے ہونے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رازدار ہوا۔ دعا مانگنے اس دعا مانگنے میں نام ورنہ نہ رکھو اور میرے حق میں بلا مہربان نہایت رحیم و جود۔ ان سب سے بہتر و برتر جن سے مانگنے و مانگنے میں اور دعا مانگنے والوں کو یہ ہے۔"

اس دعا کا ایک یہ مفہوم ہے کہ موت سے پہلے اور کمال معرفت کا تریمان ہے۔ دنیا بھر کے دینی و دنیاوی دہ میں وہ کسی بھی زبان کی دعاوں اور دعاؤں میں اس کی تفسیر نہیں مل سکتی۔ اس عاجز و زندگی میں کئی دفعہ اس کا موقع ملا کہ بعض خدا پرست غیر مسموم و میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی اور اس کا ترجمہ کر کے بتایا تو وہ انہی یہ تاخر فرما کر نے پر مجبور ہوئے کہ یہ دعا کی اس سے نکل سکتی ہے اللہ نے اپنے حکم کا جس حد ادا ہو اس کو معرفت نفس اور معرفت رب کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر شناسی اور اس سے استفادہ کی توفیق دے۔

فاس وقت و مقامات اور نکل میں موقعی دعاؤں کا سلسلہ یہاں ختم ہوا

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ

جامع اور جامعہ یہ دعا ہیں

مرض کیا گیا تھا کہ کتب حدیث میں رسول اللہ سے جو دعا میں ہمارے منقول ہیں گران کو مضامین اور مواقع محل کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو وہ تین قسم کی ہیں ایک وہ جن کا تحقق نماز سے ہے دوسری وہ جن کا تحقق خاص اوقات یا مواقع اور حالات سے ہے تیسری وہ جن کا تحقق نہ نماز سے ہے نہ خاص اوقات یا مواقع سے بلکہ وہ عمومی قسم کی ہیں۔ پہلی دو قسم کی دعائیں درجن کی چالیس تیسری قسم کی اب پیش کی جا رہی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مضامین کے لحاظ سے عمدہ یہ دعا جامع قسم کی ہیں۔ اسی سے ہم حدیث نے اپنی مؤلفات میں ان دعائوں کو جامعہ نام سے ذکر کیا ہے۔ ان کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ یہ دعا میں موت کے سے رسول اللہ کا خاص خاص صلیبہ اور پیش بہا تھیں۔ یہ تین بھرتیوں و قدر شہداء و شہداء کی دعاؤں کو اپنے دل کی آواز اور دھڑکن بنائے کی توفیق دے۔ جس بندے کو یہ دعا ملے اسے اس سے پتہ چلے گا۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی حدیث ذیل میں پڑھئے

(۲۰۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے تھے **اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي**۔
 ترجمہ: (اے اللہ امیر کی دینی حالت درست فرما۔ جس پر میری نجات و سلامتی کا دار و مدار ہے اور میری دنیا بھی درست فرما دے جس میں مجھے یہ زندگی گزارنا ہے اور میری آخرت بھی درست فرما دے جہاں مجھے موت کے جان و رہائش رہنا ہے اور میری زندگی کو خیر و برکتی میں اضافہ اور زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کو ہر شر سے راحت اور حفاظت کا وسیع بنا دے۔)

نکات: جیسا کہ ظاہر ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے اس کا پہلا جز یہ ہے

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي

اے اللہ امیر کی دینی حالت درست فرما دے جس پر میری خیریت اور میری ہر چیز کی سلامتی اور تحفظ کا دار و مدار ہے۔

در اصل دین ہی وہ چیز ہے کہ اگر وہ درست اور سلامت ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و لعنت و رس کے غضب و عذاب سے محفوظ ہو کر اس کے لطف و رحم کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسلامی قانون کی رو سے اس کے جان و مال و عزت و آبرو کو ایذا نہ پہنچے جس کی حرمت و عظمت حاصل ہو جاتی ہے اس سے اس پر آدمی کی سلامتی خیریت اور صحت و قدس کا دار و مدار ہے۔ نیچے اس دعا کی نبوی ﷺ میں

کہا گیا ہے۔ دین کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ایمان و یقین صحیح ہو اس کے افکار و جذبات اور عمل و

اخلاق درست ہوں اور بندگی کے ہم شہید میں نفس کی خواہش کے، چاہے اللہ کے احکام پر چلنے والا ہو اور نہ ہو۔ اس کا اور وعدہ اللہ تعالیٰ پر ہے اس سے ہم بندہ مومن کے دل کی دین تک اور چار کی ہونا چاہیے۔ اس کا کادہ سر جڑ ہے۔

وَأَصْلَحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي

اور میری دنیا درست فرما۔ جس میں مجھے یہ زندگی گزارنا ہے۔

دنیا کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی رزق وغیرہ کی سہولتیں حاصل کرنا اور ہزار ستوں سے پوری ہوتی رہیں۔ بلاشبہ ہم مومن بندے کی دوسری تک اللہ تعالیٰ سے یہی ہونا چاہیے۔ تیسرا ایذا کا یہ ہے

وَأَصْلَحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي

اور میری آخرت بخوبی بنا۔ جہاں مجھے موت سے چاہا اور ہمیشہ رہنا ہے۔

آخرچہ دین کی درستگی کا۔ زمری عقیدہ آخرت کی صداقت و یقین ہے اس کے باوجود ہر سوس ہندو نے مستقل طور سے آخرت کی درستگی کی یہ دعا کی۔ ایک تو جاننا اس سے کہ آخرت کی غیر معمولی جہت کا یہ حق ہے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی حالت سے اچھی حالت ہونے کے باوجود بندے کو آخرت کے بارے میں مطمئن اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اچھے بندوں کی شان یہی بتائی گئی ہے۔

وَقُلُوبُهُمْ وَحَلَسَ إِلَيْهِمْ إِلَى رَنَّهُمْ جَعَلُوا

چوتھی اور پانچواں جزو کا یہ ہے

وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زَيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

”اور زندگی کو میرے لئے ہر اچھے اور جملاتی میں اضافہ اور زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہر شر اور برائی

سے راحت اور حفاظت کا وسیع بنا دے۔

ہر آدمی کو اس دنیا میں پنی زندگی کا وقت چاروں طرف کے منافع دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو یہ بھی نعمت دے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی کا وسیع بھی بن سکتی ہے۔ شہادت میں خلاف کار چر بھی اور سب کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے رسول اللہ ﷺ دین و دنیا اور آخرت کی صداقت و یقین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ میری حیات و فانیہ اور عبادت میں اضافہ اور ترقی کا وسیع بنا دے یعنی مجھے قیامت کے میں عمر کے محبت و زندگی اور وقت و تہی کی رضا و اس کاموں میں صرف کر کے سعادت کے راستہ میں آکر ہر حق چلوں اور میری موت کو شر اور فتنہ کی آفتوں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی مستقل کے جو شر اور فتنے میرے لئے آیت کا باعث نہ بن سکتے ہیں تیرے حکم سے آئے ان میری موت ان سے میری حفاظت کا ذریعہ بن کر ان سے مجھے راحت دے۔

۱۰ اس آیت میں اللہ کے چھ بندوں کی یہ نعمت بیان کی گئی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات سے ہیں اور ان کے دل درست رہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہر یہ قوم کا تاج یہ نہیں ۱۲

اور غفلت و پامنائی اور بات کی صفت و رتبتہ اخلاق و درستی بہ تقدیر پر ہوتا ہے۔

اس میں رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے مددِ حق سے سخت ہاتھی ہے۔ سخت و تندرستی دین و دنیا دونوں کے واسطے با شہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کسی وقت بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے اور کسی بیماری و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ سختی کا ایک لمحہ جتنی بڑی دولت اور مددِ حق کی جتنی عظیم نعمت ہے۔ مہربانوں کا احساس اس سے اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ سختی کی خبر ہی کی حالت میں اثر و پیشہ طہارت کا فائدہ بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اور توجہ کی اللہ کا ذوق و کیف بھی متاثر ہو جاتا ہے اور یہ چیز ان کے لئے شدید رنج و غم اور بے چینی کا باعث بنتی ہے۔

باتِ حقانی و دینی زبان کا نہایت اہم و وسیع معنی غلط ہے اس سے مردمان کے اندرون کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس پر مددِ حق کی نسبت سے اور بندوں کے تحقق سے جو مہم دریاں ہیں وہ ان کو ٹھیک ٹھیک دائرے کی فکر اور روشش کرے۔ حسنِ خالق و درستی بہ تقدیر پر ہوتی ہے۔ جتنا ہی نہیں۔ اس میں رسول اللہ ﷺ نے سختی کے علاوہ غفلت و اہمات حسنِ اخلاق اور رضا و تقدیر کا سونے سے یہ سب ایمانی صفات و ایمان کے اہم شعبے ہیں اور ان سے محرومی یا شہ بہت بڑی محرومی ہے اور ساری دینی و دنیاوی نعمتوں کی صورت یہ بھی مددِ حق کی نعمت ہی سے کسی و مل سکتے ہیں۔

ایں سعادت بزرگوار نہایت نادر و نایاب نعمت ہے۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيَ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الصَّالِ وَالْمُضِلِّ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی اور مجھ سے رشتہ فرمایا۔ (۱) یہ دعا ایسی ہے کہ (۱) مددِ حق پر ایمان میرے خاص سے اچھا کر دے اور میرے خاص کو بھی صحت سے آراستہ فرما دے۔ (۲) مددِ حق پر ایمان کو (پنے فضل و کرم سے) جو دینے سے کہ وہ انسانوں اور صحابہ و اہل بیت فرماتا ہے جو نہ خود کم دینوں و نہ دوسروں کے لئے کم دینوں۔ میں بھی تجھ سے ن چیزوں کا سامں ہوں (مجھے جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ چیزیں عطا فرمائی)۔

اس دعا کا یہ جزو ہے کہ میں تجھ سے مانگاں کہ میرے خاص بھی صحت ہو اور میرے باطن بھی صحت ہو اور باطن کی حالتِ صحت سے بھی بہتر ہو۔ ورنہ وہ سہ جزو ہے کہ میرے اہل بیت اور میری اولاد اور میرے ماں و باپ یہ سب بھی صحت ہوں نہ خود ان میں صحت و فساد ہو نہ دوسروں کے لئے یہ باعثِ فساد و فساد بنیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءُ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَدْعُهُ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرَ شُكْرَكَ

وَأَكْبِرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نَصِيحَكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ۔

حضرت بوبہ مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رسول اللہ سے سن لیا کہ تمہاری (اور) دعا میں ہر برائی کرتا ہوں (اس کو) میں بھی نہیں پھوڑتا (اور یہ ہے) کہ جو جو چیزیں تمہارے لئے ہیں (اور اللہ مجھے یہاں کر دے کہ میں تمہاری نعمتوں سے تمہاری نعمت و اہمیت و کھجیوں) (تاکہ پھر شکر میں کوئی نہ کروں) اور تمہارا ذکر کثرت سے کروں اور تمہاری نعمتوں کی پیروی کروں اور تمہاری وصیتوں و وصایوں کو یاد رکھوں (اور ان کی تعمیل سے نعمت نہ برتوں)۔

(۲۱۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَعَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شُكْرًا لَكَ ذِكْرًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْ اَهَا مُبِيًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاعْمِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَأَسْأَلُ سَجِيْمَةَ صَدْرِي۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ (میرے رب! میری مدد فرما میرے خلاف (میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں ان کی) مدد نہ فرما میری حمایت فرما) (میرے مخالفین کی) (میرے سے خلاف حمایت نہ فرما) اپنی حقیقت خفیہ مدد میرے حق میں استعمل فرما میرے خلاف استعمل نہ فرما مجھے نصیب راستہ پر چلا اور سب طرہ مستقیم پر پڑھتا رہنا میرے لئے آسان فرما جو کوئی مجھ پر غصہ کر دیتی ہے اس کے متاب میں میری مدد فرما۔ اس پروردگار! مجھے بنا دے اپنا خوب شکر کرنے والا، خوب تر کرنے والا، اپنے سے بہت ڈرنے والا، اس پر طاعت کرنے والا، اپنے دشمنوں میں عاجزی اور ندامت کی سے نکلنے والا، ان کے دوسروں اور تیری ہر کار کو میں ہر طرف رجوع ہونے اور پھٹنے والا۔ میرے رب! میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کے میل چھین اور سوا دے میری دعا قبول فرما، میرے ایمان (جو آخرت میں میری نجات بنے) بے سلسلہ (مستحکم) کر دے میری زبان کو تسبیح پڑھنے کی بنا دے میرے دوسرے بد بختوں کو اور میرے سینے کے کینے پٹ اور ہر قسم کی آفت نکال دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے کو مدد تیری کے حضور میں اس طرح پیش کیا ہے کہ میں زندگی کے ہر معاملہ میں تیرے محتاج ہوں خود بخود، جزا و سزا میں تیرے محتاج ہوں، تمہارے نصیب و نصیب پر بھی میرا اختیار و قبضہ نہیں۔ اپنے خالق و مہذب اور محال و احوال کی صفات میں تمہاری تیری تضرع و رخصت کا محتاج ہوں۔ میری صحت و بیماری، تمہاری تیری تیری ہاتھوں میں ہے، جو دشمنوں و مدد خواہوں کے شر سے تیری میری حفاظت فرما سکتا ہے، میں اس معاملہ میں بھی عاجز و سزا میں تیرے محتاج ہوں، تو اگر تمہارے رب و والد کا ہے اور میں سائل و مستجاب ہوں۔

نَسَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَتَعُوْذُكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَاذُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت سی باتوں میں فرمایا جو ہمیں یاد نہیں رہیں تو ہم نے آپ ﷺ سے عرض کیا

یا رسول اللہ! آپ نے بہت سی دعا میں فرمائی تھیں ان کو ہم یاد نہیں رکھ سکتے (اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے وہ سب دعا میں ہمیں بخش دیا کریں؟) آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں گی جس میں دوسری دعا نہیں آپ نہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں میں عرض کرو کہ "اے اللہ! ہم تجھ سے وہ سب باتیں چاہتے ہیں جو تیرے نبی محمد ﷺ نے تجھ سے مانگا اور ہم ان سب چیزوں سے تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو تیرے نبی محمد ﷺ نے تیری پناہ چاہی اس کو تو یہ ہے جس سے دعا چاہی جائے اور تیرے نبی محمد پر موقوف ہے مقتصد و مرموہوں تک پہنچنا۔ اور کسی مقصد میں سعی و محنت اور اس کو حاصل کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔" (بخاری ترمذی)

ترشح۔۔۔ دنیویں ایسے ہی بندوں کی تعداد زیادہ ہے جو رسول اللہ ﷺ سے منسوب شدہ زیادہ دعائیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ ان کے لئے اس حدیث میں تہاوت آسان طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگا کریں کہ: اے اللہ! تجھ سے جو کچھ تیرے نبی حضرت محمد ﷺ نے مانگا میں وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں اور جن چیزوں سے انہوں نے تیری پناہ چاہی میں ان سب چیزوں سے تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ ناچیز ارقمہ اسطور عرض کرتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خسارہ اور مضائقہ نہیں ہے کہ یہ بات اپنی ہی زبان میں کہی جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دل سے عرض کیا جائے اور اصل دعا وہی ہے جو اس سے ہو۔

۲۱۶ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَوَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آلَمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ." (رواہ الحاکم)

محمد بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ **تامن النار**۔ (اے اللہ! ہم تجھ سے سوا کرتے ہیں تیری رحمت کو واجب فرمادینے والے اور تیری مغفرت کو پاک کر دینے والے اعمال کا اور ہر گنہگار سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کی توفیق کا اور تجھ سے مانگتے ہیں جنت کا حصہ اور دوزخ سے نجات۔) (مسند کحاکم)

۲۱۷ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا خَائِدًا اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَوَّأْتَهُ بِبَيْدِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَوَّأْتَهُ بِبَيْدِكَ." (رواہ الحاکم)

محمد بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ **خائدا**۔ (اے اللہ! میری حفاظت فرما اس مے سے کہ تجھ سے نہ جانے کتنی باتیں اور نیکیاں

ایمان کی حسن اخلاق کے ساتھ اور سوا کرتا ہوں تجھ سے مقاصد میں کامیابی کا آخرت کی فلاح کے ساتھ ورسائل ہوں تجھ سے رحمت اور عافیت کا اہر تیہ کی مغفرت و درگاہ مندی کا۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۸)

۲۲۲. عَنْ أَبِي عَمْرٍ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاسِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُضَيِّعُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي."

حضرت عہد مذہب عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی یہ روایت نقلی ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۸) تاہم فیصلہ یہ کہ (اے اللہ میں تجھ سے ہمتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں یہ ست ہو جائے اور یہ یقین صادق جس کے بعد یہ حقیقت میرے اطمینان ہو کہ تجھ پر سرفرازی تالیف پیش جو تو نے میرے لئے لکھ دی ہے اور میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے ایمان کو برکات سے زندگی کا جو سامان تو مجھے دے میں اس پر دل سے راضی رہوں)۔

۲۲۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ الطُّفُّ بِي فِي تَيْسِيرٍ كُلِّ عَيْسٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَيْسٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ."

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی یہ روایت نقلی ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۸) تاہم فیصلہ یہ کہ (اے اللہ میری ہر دشواری کو آسان فرما دے مجھ پر ہر ہلکی دشواری کو آسان کرنا تیرے ہاتھ میں آسان ہے۔ اور میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں دنیا و آخرت میں سہولت اور آسانی کیسے اور کامل عافیت سے)۔

۲۲۴. عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَدْعُو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ فَتَنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ."

(مالك في الموطأ)

ترمذی امام مالک سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ یہ دعا فرماتے تھے تھیں (اللہم انی اسئلک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بقوم فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون)۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۸) تاہم فیصلہ یہ کہ (اے اللہ میں تجھ سے ہمتا ہوں خیرات کرنے کی توفیق اور برے اعمال کو چھوڑ دینے کی توفیق و تیرے کین بندوں کے ساتھ تجھ محبت کرنے کی توفیق۔ اور اے اللہ! جب تیرے فیصلہ کی قدر کو فتنہ و عذاب میں مبتلا کرنے کا ہو تو مجھے اس فتنہ میں مبتلا نہ کرے بغیر اپنی طرف اٹھا۔)

تیسری پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بوقت تاجین میں سے ہیں ابھی کبھی بعض حدیثیں سند کا ذکر کئے بغیر بعضی کے عنوان سے بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کو اصطلاح میں (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۸) کہا جاتا ہے اور محدثین کے نزدیک یہ سب قابل قبول ہیں۔ یہ روایت بھی انہیں (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۸) سے ہے۔

رسولؐ اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیجئے یہ ان تمام مقاصد پر حاوی ہے جو ایک مومن کو عزیز ہونے چاہئیں۔ اسی حدیث کو ابنِ عباسؓ نے بھی روایت کیا ہے اس کے تخریر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہؐ نے شداد بنِ اوس رضی اللہ عنہ کو یہ دعا تلقین کرنے کے بعد فرمایا کہ

”اب شداد بنِ اوس! جب تم دیکھو کہ لوگ سوئے اور چاندی کو بتور خزانہ کے جمع کرتے ہیں تو تم اس دعا کو اپنا خزانہ سمجھو۔“

۲۲۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ لَمَّا كَانَ الْبَدَى وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ إِنَّكَ تَقُولُ ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي فِي ذَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي“ قَالَ لَهُلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَهُ شَيْئًا. (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ ”رات میں نے آپؐ کو دعا کرتے سنا اس دعا میں سے یہ الفاظ مجھے پوری طرح پہنچے آپؐ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي فِي ذَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي“ (ابو اللہ! میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لئے میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور تو نے جو رزق مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت دے۔) رسول اللہؐ نے فرمایا ”تم نے دیکھا ان مختلف محظوظوں نے کچھ بھی چھوڑا۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندے کے رزق میں برکت دی جائے اس کو رہنے کے لئے یہاں مکان، عطا ہو جس کو وہ اپنے لئے کافی سمجھے اور اس میں وسعت محسوس کرے اور آخرت میں اس کی خوشیوں، نعمتوں کی مغفرت اور معافی کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو سب ہی چاہئے یہ۔ رسول اللہؐ نے آخری جمعہ کو جب آپؐ کا مطلب یہی ہے کہ بندے کو جو کچھ پہنچے وہ اس محنت سے دعا میں سب سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے ان تین کلموں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔

۲۲۹ عَنْ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلْ ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَالِيَّيْ وَارْزُقْنِي“ (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ) فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ.

حضرت طارق اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ ”مجھے بتادیجئے کہ جب میں اپنے پروردگار سے مانگوں تو کس طرح عرض کروں اور کیا عرض کروں؟“ آپؐ نے فرمایا میں عرض کیا کروں۔ (ابو اللہ! میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور تو نے جو رزق مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے اور میرے لئے میرے گھر میں وسعت عطا فرما) اس کے بعد آپؐ نے اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیاں مل کے ۴ کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ چار کلمے تیری دنیا و دنیوی ساری ضرورتوں پر حاوی

تھیں۔

جس کو دنیا میں بتدریج روزی و ریحین و آرام و تھن کی طرف سے عطا ہو جائے اور آخرت میں اس کے لئے مغفرت اور رحمت کا فیصلہ ہو جائے اسے سب سے پہلے یہ دعا بھی رسول اللہ کی تعلیم فرمائی ہوگی نہایت جامع اور مختصر دعاوں میں سے ہے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس دعا کو پڑھوں گا اس کو نماز کی تعلیم فرماتے اور اس دعا کی تلقین فرماتے۔

۲۳۰. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ قُلُوْبِكَ وَاَدْخِلْنِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَفْضِلْ اَجَلِيْ فِيْ طَاعَتِكَ وَاَخِيْمْ لِيْ بِخَيْرِ عَمَلِيْ وَاجْعَلْ لِّوَاوِيَةِ الْجَنَّةِ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ دعا روایت کی، اللہ تعالیٰ ان کے لئے عطا فرمائے۔ (ابن ماجہ) اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عافیت عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے اور میری زندگی اپنی رحمت و عبادت میں چری کرے۔ (یعنی میں زندگی سے آخری لمحہ تک تیری طاعت و عبادت کرتا رہوں) اور میرے بہترین عمل پر میرا خاتمہ فرما اور اس کے سب سے میں مجھے جنت عطا فرما۔

۲۳۱. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) "اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا اِلَّا اَنْتَ."

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ (مسلم) اللہ تعالیٰ ان کے لئے عطا فرمائے۔ (ابن ماجہ) اللہ تعالیٰ تیرے افضل و برتر رحمت و تھنوں سے اس کو فی فضل و رحمت کا مالک ہے۔

اسی سلسلہ معارفِ حدیث میں ذرا یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیاوی اور مادی نعمتیں نصیب ہوں ان کو قرآن و حدیث کی زبان میں "فضل" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور روحانی و اخروی نعمتوں کو "رحمت" سے۔ اس بناء پر اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ "اے اللہ! دنیاوی و اخروی اور مادی و روحانی سب نعمتوں کا مالک تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کچھ بھی دے سکے اس لئے میں تجھ ہی سے دونوں قسم کی نعمتوں کا طالب و سائل ہوں۔

۲۳۲. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِيْشَةً نَّعِيَةً وَمِيْئَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْوِرٍ وَلَا فَاْضِحٍ."

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ (مسلم) اللہ تعالیٰ ان کے لئے عطا فرمائے۔ (ابن ماجہ) اللہ تعالیٰ تیرے لئے ایک صاف زندگی اور اچھٹ کی موت (جس میں کوئی بدنہی نہ ہو) اور (اسی وطن آخرت کی طرف) ایک مہجعت جس میں رسوائی اور فحشیت نہ ہو۔

آدمی کے لئے تین ہی مرتبے ہیں ایک اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ اور دوسرا موت کا مرحلہ اور تیسرا دارِ آخرت کا مرحلہ۔ اس مختصر دنیا میں تینوں مرحلوں کے لئے بڑے سادہ انداز میں ہمتہ بین دعا موجود ہے۔

۲۳۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَارْزُقْنِيْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ (یعنی مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے) اور مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لئے نفع بخشے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کے لئے حمد و شکر ہے ہر حال میں اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وہ دنیاؤں کے حالات سے)۔

۲۳۴ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنِيْ۔ (رواہ البزار)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ (اللہم! مجھے اپنے نفس کے لئے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور جو کوئی اچھی چیز (چھوٹا یا چھوٹا) تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کو مجھ سے واپس نہ لے)۔ (منہ)

بندوں کے پاس جو کچھ خیر ہے وہ صرف اللہ کی توفیق و اس کی عطا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ صحت سے لے بھی گا کرم بخیر لے اور بندے اس کے نفس کے حوالے نہ کرے تو وہ محروم ہو کر رہ جائے گا اس لئے یہ دعا صرف بندے کے دل کی یہ صدا ہوتی ہے کہ ”اے اللہ! ایک لمحہ کے لئے مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر نہ میری نگرانی اور مجھ پر نظر کرم فرما۔“

۲۳۵ عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوعًا) ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلٰی عِنْدِ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِيْ۔“

(رواہ الحاكم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے۔ (اللہم! میرے بڑھاپے کے دنوں میں اور میری عمر کے آخری حصے میں میری روزی میں زیادہ سے زیادہ وسعت فرما)۔

بڑھاپے میں اور عمر کے آخری حصے میں رزق کی تنگی زیادہ تھیف دہا ہوسکتی ہے کیونکہ آدمی اس وقت دور بھٹا اور جدوجہد کے قبل نہیں ہوتا۔ وہ واپس موت کے قرب کا زمانہ ہوتا ہے اور یہ مؤمن کی آرزو یہ ہونی چاہئے کہ اس زمانہ میں آدمی اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری کے لئے دوسری تمام فکروں سے فارغ اور آزاد ہو اس لئے یہ مستحسن دعا ہے مؤمن کے دل کی وسوسہ ہونی چاہئے۔

نہ دے ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔)

شرح: اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ پر سورہ مومنون کی ابتدائی دس آیتیں نازل ہوئی تھیں ان کا آپ کے قلب مبارک پر غیر معمولی اثر تھا اسی تاثر کے تحت آپ نے خاص اہتمام سے اپنی جماعت اور امت کے لئے یہ دعا فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی دعا زیادہ اہتمام سے کرنی ہو تو بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھ کر کی جائے۔

۲۳۹. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) "اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَآلِفَ بَيْنِ قُلُوْبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَتَجِنَّا مِنَ الطُّلُمِطِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَفُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَابُ الرَّجِيْمُ وَاجْعَلْنَا حَسْبًا كَرِيْمًا لِّيُغْفِرَكَ مُتَّبِعِيْنَ بِهَا فَاِبْلِيْهَا وَآبِئْهَا عَلَيْنَا."

(رواہ الطبرانی فی الکبیر والحاکم فی المستدرک)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ دعا روایت کی ہے "اللَّهُمَّ ذَاتَ بَيْنِنَا وَآلِفَ بَيْنِ قُلُوْبِنَا" (اے اللہ! ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما۔ اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا اور ہر طرح کی گمراہیوں سے ہمیں توبہ نصیب فرما۔ اور ہمارے قلوب میں اور اسی طرح ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر عنایت فرما تو بڑا عنایت فرما۔ نبیوالا بڑا مہربان ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور شاکر خواں اور قدر کے ساتھ قبول کرنے والا بنا اور ہمیں اپنی وہ نعمتیں بھرپور عطا فرما۔)

ترجمہ: اس جامع ترین دعا میں سب سے پہلے آپس کے تعلقات کی درستی اور دلوں کے جوڑ کی استدعا کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اُردووں میں بچوت اور سینوں میں بغض و عداوت تو تو دین بھی بڑا ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی دینی و دنیوی اور مادی و روحانی ساری نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کیلئے ضروری ہے کہ معاشرہ بغض و عداوت کے عذاب سے محفوظ ہو۔ مایہ دوزخیں اہل ایمان کے دلوں کا بھی جوڑ و راستہ تعلقات کی خوش گواری بجائے خود اہم مطلوبات میں سے ہے۔

آنکھوں، کانوں اور بیوی بچوں وغیرہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہر نصیب رہیں اور ان سے وہ فوائد و برکات حاصل ہوتے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں۔

نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر و حمد کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ارنے سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے اس لئے اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اور ایک محتاج بندہ کی حیثیت سے ہر نعمت کے اتمام کی بھی اس سے استدعا کرنی چاہئے۔

۲۴۰. عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوعًا) رَبِّ اَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا

وَمَوْلَاهَا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے یہ عمارت دیکھی تھی۔
 (۱) میرے رب! میرے نفس و تقویٰ سے آراستہ فرما اور (اس کی بندگیوں
 دور فرما کر) اس کو پاکیزہ دین دے تقویٰ سب سے چھپا کر دین دے۔ اس تقویٰ کو کاہن و راجک مومن
 ہے۔)

۲۴۱ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مَرْفُوعًا) قُلْ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً تَوْمِنُ بِبَلَاءِكَ وَتَرْضَى
 بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعِقَابِكَ." (رواه الصیاء فی المحاضرة والطبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ عمارت دیکھی تھی۔
 بَعَثَنِي (اے اللہ! میں تجھ سے بھرتا ہوں۔ یعنی ایسا شخص جس کو تیری طرف سے
 اطمینان اور یقین کی دولت نصیب ہو اور مرنے کے بعد تیرے حضور میں حاضر ہو جائے گا جس کو کامل یقین
 ہو اور تیرے فیصلوں پر وہ راضی و مطمئن ہو اور تیری طرف سے جو پتہ دے گا اس پر قانع ہو۔)

وہی ہے جس میں یہ صفاتی پائی جائیں وہ یہ دعوت ہے جو جس شخص کو اس بندہ کو
 عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔

۲۴۲ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَلَا أَعْلَمُكَ دُعَاءَ عَلَمِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ
 "اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قُلُوبِي لِذِكْرِكَ وَأَرْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ."

(رواه الطبرانی فی الاوسط)

حارث الحارثی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ کو فرمایا کہ "میں تم کو ایسا دعاؤں جو
 مجھے رسول اللہ ﷺ نے بتائی تھی میں نے عرض کیا: ضرورتاً یہ آپ نے فرمادیوں عرض کیا کہ یہ
 (اے اللہ! تو اپنے بندے کے) (یعنی اپنی بندیت و بندگی سے
 قوت پاک دے) میرے دل کے کان کھول دے اور مجھے اپنی اور اپنے رسول پاک ﷺ کی تابعداری
 کی اور اپنی کتاب پاک قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔)

۲۴۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى الْفَاكِ وَأَسْعِدْنِي
 بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ. (رواه الطبرانی فی الاوسط)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ عمارت دیکھی تھی۔
 (اے اللہ! میرا حال ایسا کر دے کہ تیرے حضور میں حاضر ہونے تک (یعنی
 مرے دم تک) تیرے قدموں میں سے میں ہم وقت اس طرح تیرے دربار میں رہوں کہ کوئی دم نہ تجھے کچھ
 رہا ہوں اور اپنے خوف و تقویٰ کی دولت نصیب فرما کر مجھے خوش بخت کر دے اور ایسا نہ ہو کہ تیری

نافہانی کر کے میں بد بختی میں مبتلا ہو جاؤں۔) (ترمذی و بیہقی)

غور کیا جائے مندرجہ بالا دعاؤں میں خاص کر اس دعا میں کتنے مختصر الفاظ میں کتنی عظیم نعمتوں کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دعائیں آنحضرت کی خاص میراث میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کی قدر و قیمت سمجھیں۔

۲۴۴. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَاطِلَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْبِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدَّمْعُ دُمْعًا وَالْاَضْرَاسُ جُمْرًا.

ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ دعا روایت کی ہے۔
 اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ (اے اللہ! مجھے دو آنکھیں نصیب فرما جو تیرے مذہب و مرقبہ کے خوف سے آنسوؤں کی بارش برسا کر اس کو یہ سب مردوں اس گھڑی کے آنسو سے پہلے جب بہت سی آنکھیں خون کے آنسو رو میں لی اور بہت سے مجرمین کی آنکھیں لالچ و ہوا میں پھنس جائیں۔)

۲۴۵. جن کو اللہ نے حقائق کی معرفت دی ہے ان کے نزدیک وہی تنگ و زندہ اور جینا ہے جو اللہ کے خوف سے رہے۔ وہ آنسوؤں کی بارش برسا کر ان کے دل اسی بارش سے یہ اب ہوتے ہیں اس سے وہ اللہ سے روئے والی آنکھیں مانگتے ہیں۔

۲۴۶. عَنْ اَلْهَيْثَمِ الطَّائِي (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَاطْعُ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَزْتُ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَا هُمْ لَا اَقْرِزُ عَنِّيْ مِنْ عِبَادَتِكَ.

ہیثم بن عمار رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ دعا روایت کی ہے۔
 (اے اللہ! ایسا کرے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت ہو اور ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیرا خوف ہو اور اپنی حاجات کے شوق کو مجھ پر اتنا جاری کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے اور جہاں تو بہت سے بل دنیا کو ان کی مرغوبت دے کر ان کی آنکھیں بھندھی کرتا ہے تو میری آنکھیں طاعت و عبادت سے بھندھی کر۔) (یعنی مجھے عبادت کا وہ ذوق و شوق بخش دے کہ اس میں میری آنکھوں کی بھندھی ہو اور پھر مجھے عبادت کی بھرپور توفیق دے۔)

۲۴۷. عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ یُکَلِّفُنِیْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَاهْلِیْ وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ" قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ یُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَعْبَدًا لِّبَشَرٍ. (رواہ الترمذی)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ "اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام

سوم دودا میں کرتے تھے ان میں ایک خاص دعا یہ بھی تھی
 (۔۔ میرے اللہ! میں تجھ سے ہمتا ہوں تیری محبت (یعنی مجھے اپنی محبت عطا فرما) اور اپنے بندوں کی محبت بھی مجھے عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان اعمال کی بھی محبت مجھے عطا فرما جو تیری محبت کے مقدم تک پہنچتے ہوں۔ اے اللہ! ایسا کر دے کہ اپنی جان اور اہل و عیال کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت اور چاہت ہو) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ "وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔"

حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا جوان کے جذبہ محبت اور عشق ہی کی سیمینہ و رتھی رسول اللہ ﷺ کو بہت ہی پسند تھی اسی لئے آپ ﷺ نے خاص طور سے صحابہ کرام کو بتلائی۔ "صنف نبوت آخرچہ تمام نبیاء علیہم السلام کا مشترک شرف ہے لیکن اس کے علاوہ بخش نبیاء علیہم السلام کے کچھ خاصا نہیں بھی ہوتے ہیں جن میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کثرت عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت تھی۔"

۲۴۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِي دُعَائِهِ "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحِبُّ لَأَجْعَلَهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ وَمَا رَزَوْتَ عَنِّي مِمَّا أَحِبُّ لَأَجْعَلَهُ قَرَأَعًا لِي فِيمَا تُحِبُّ."

حضرت عہد مد بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے (اے اللہ! مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اپنے بندوں کی محبت عطا فرما جن کی محبت میرے لئے تیرے نزدیک نفع مند ہو۔ اے اللہ! میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان سے مجھے ان کاموں میں تقویت پہنچی جو تجھے محبوب ہیں اور میری رغبت و چاہت کی جو چیزیں تو نے مجھے عطا نہیں فرمائیں (اور میرے وقت کو ان سے فارغ رکھ) تو مجھے توفیق دے کہ میں اس فراموشی کا مومنوں میں سنتوں کروں جو تجھے محبوب ہیں)۔

آدمی کو اس کی مرغوبات دے دی جائیں تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ ان میں مست اور منہمک ہو کر خدا سے غافل ہو جائے یا وہ ان کو اس طرح استعمال کرے کہ معاذ اللہ خدا سے اور دور ہو جائے۔ اسی طرح مرغوبات نہ مننے کی صورت میں بھی امکان ہے کہ وہ دوسری قسم کی خرافات میں اپنا وقت برباد کرے۔ اس لئے بندے کو برابر یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرغوبات عطا فرمائے تو اس کو اس کی بھی توفیق دے کہ وہ مرغوبات کو تقرب الی اللہ کا وسیلہ بنائے اور اگر مرغوبات نہ ملیں اور اس کی وجہ سے فرصت و فراغ حاصل ہو تو اس کو توفیق دے کہ فارغ اور خالی وقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہی میں لگائے۔ رسول اللہ ﷺ کی ہر دعا اور اس کا ہر جزو، شبہ معرفت کا خزانہ ہے۔

۲۴۸، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ "اللَّهُمَّ اَلْهِمْنِي رُشْدِيْ
وَاعْزِزْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ". (رواه الترمذی)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ دعا تمہیں
فرمائی کہ "اے اللہ! میرے دل میں وہ ڈال جس میں
میرے لئے بھلائی اور بہتری ہو اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچاؤ اور اپنی پناہ میں رکھ۔"

۲۴۹، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا يَأْمُقِلِبُ الْقُلُوبَ بَثَّ قَلْبِي عَلَى
دِينِكَ. (رواه الترمذی)

امامہ امّ سلعین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ان کے پاس ہوتے تو
اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے "اے اللہ! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت و قوی کر۔"
میرے دل کو اپنے دین پر ثابت و قوی کر۔

اس روایت میں آگے حضرت ام سلمہ کا یہ بیان بھی ہے کہ میں نے ایک دن حضور ﷺ سے
عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے ہیں؟ (حضرت ام سلمہ کا مطلب تھا اس سور
سے یہی ہوگا کہ آپ "تو لغزشوں سے محفوظ رہیں پھر آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں) آپ نے ارشاد
فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے اختیار میں ہے جس کا دل چاہے سیدھا رکھے اور جس کا
چاہے پیچھا کر دے۔ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ ہوا کہ میرے معاملہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف
ہے اسی لئے مجھے بھی اس سے دعا گھٹنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ جس بندے کو اپنے نفس کی اور ساتھ ہی
اپنے رب کی معرفت نصیب ہوگی اس کا یہی حال ہوگا اور وہ بھی اپنے کو مومن و محفوظ نہیں سمجھے گا۔ بندوں
کے حق میں یہی بلندی اور کمال ہے۔

"قریب الہی" یا "بیش بود حیرانی"

۲۵۰، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ لَقْوَوْنِي رِضَاكَ ضَعِيفٌ وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي
وَاجْعَلْ الْإِسْلَامَ مَتْنِي رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ لَقْوَوْنِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَاعِزَّنِي وَإِنِّي لَفَقِيرٌ
فَارْزُقْنِي. (رواه الطبرانی فی الکبیر)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے
وَأِنِّي فَفَرٌّ فَارْزُقْنِي۔ "اے میرے اللہ! میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں تو اپنی رضا طبعی کی راہ میں میری
کمزوری کو قوت سے بدل دے (تاکہ میں پوری تندرستی اور تیز رفتاری سے تیری رضا کے لئے کام
کرسکوں) اور میری پیشانی پکڑ کے میرا رخ خیر کی طرف کر دے اور اسلام کو میرا منہ بنائے رضا بندہ
(یعنی میری تبتائی خوشی یہ ہو کہ میں پورا پورا مسلم ہو جاؤں) اے میرے اللہ! میں ضعیف و ناتواں ہوں۔"

تو میری ناتوانی کو توانائی سے بدل دے اور میں ذلت و پستی کے حال میں ہوں تو مجھے عزت بخش دے اور میں فقیہ و نادر ہوں تو مجھے میری ضروریات عطا فرمادے۔ (تخلیقِ پانی)

(۲۵۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) إِلَيْكَ رَبِّ لِحَبِيبِي وَفِي نَفْسِي لَكَ لَذْلِلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ لِعَظِيمِي وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ لِحَبِيبِي۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا روایت کی ہے۔
(اے میرے پروردگار! مجھے اپنا پیار بنا دے اور مجھے یہ کر دے کہ میں اپنے کو
تیرے حضور میں ذلیل سمجھوں اور دوسرے بندوں کی نگاہ میں مجھے با عظمت بنا دے اور ہر خلاق
سے مجھے ہر نیک اور دور رکھ۔)

کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کا محبت فرمانا عظیم ترین دولت ہے جس کی ہر مؤمن کو دینِ سرزوہیونی
چاہئے اس دعا میں سب سے پہلے یہی نعت مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا نعم ہے کہ
وہ خود کو تو ذلیل و حقیر سمجھے لیکن اللہ کے بندے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا احترام و سحر
کریں۔ رسول اللہ ﷺ کی یہ دعا پہلے ستر پڑھنی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْبَاقِي الْكَرِيمُ
فَاغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَزِدْنِي وَأَسْرِنِي وَاجْبُرْنِي وَأَرْزُقْنِي وَأَهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي
وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ "تَعْلَمُهُنَّ وَعَلِمَهُنَّ عَقَبَكَ مِنْ بَعْدِكَ۔"

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی۔
(خلاقِ عظیم)
(اے میرے اللہ! تو حق کل اور خلاقِ عظیم ہے)
توسیع و وسیع (سب کچھ سننے والا اور جاننے والا) ہے۔ تو غفور و رحیم (بخشنے والا اور نہایت مہربان) ہے۔ تو
مالکِ عرشِ عظیم ہے۔ تو نہایت فیض اور کریم ہے۔ اپنی ان علی صفات کے صدقہ میں تو مجھے بخش
دے مجھ پر رحمت فرما مجھے باقیات عطا فرما مجھے رزق نصیب فرما میری پردہ داری فرما میری شہادت کو
جوڑ دے مجھے عزت و رفعت عطا فرما مجھے اپنی راہ پر چلنے کی گمراہی سے بچا دے اور ارحم الراحمین (مرنے
کے بعد آخرت میں) اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا تلقین فرمائی اور مجھ سے ارشاد فرمایا اس کو سیکھ لو اور
اپنے بعد والوں کو سکھاؤ۔ (مسند احمد ص ۱۰۱)

کس قدر جامع دعا ہے اس کو نہ سیکھنا اور اس سے فائدہ نہ لینا، شبہ بڑے خسارے کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ان انہوں جو اب اس کی قدر نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

دعا کی اہمیت

ذخیرہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے جو دعائیں ماثور و منقول ہیں جو آپ ﷺ نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کیں یا امت کو ان کی تعلیم و تلقین فرمائی ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کسی دنیاوی یا آخرویٰ رزق یا جسمانی یا مادی یا جہتی نعمت و برکت کی دعا یا سوا کیا گیا ہے اور مثبت طور پر کسی حاجت اور ضرورت کے لئے استدعا کی گئی ہے۔ ڈیڑھ سو سے پہلے جو دعائیں اس سلسلہ میں اب تک درج ہو چکی ہیں وہ سب ہی قبیل کی تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سی دیگر دعائیں بھی آپ ﷺ سے مروی ہیں جن میں کسی خیر و نعمت اور کسی مثبت حاجت و ضرورت کے سوال کے بجائے دنیا کی آخرت کے کسی شر سے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت و بچہ کوئی استدعا کی گئی ہے۔ پھر جس طرح پہلی قسم کی دعائوں کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر یہ کہنا برحق ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی اور کوئی حاجت و ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی دعا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے نہ کی ہو اور امت کو تلقین نہ فرمائی ہو۔ نہ ہی دوسری قسم کی قسم کی دعائیں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ دنیا اور آخرت کا کوئی شر کوئی فساد کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت اس کا موجود میں ایسی نہیں ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو اور امت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔ غور کرنے اور سمجھنے والوں کے لئے رسول اللہ ﷺ کا نہایت روشن معجزہ ہے کہ آپ ﷺ کی دعا میں انسانوں کی دنیاوی و خروئی رزق یا جسمانی یا مادی یا جہتی اور اجتماعی خیر کی اور باطنی مثبت و منفی ساری ہی حاجتوں و ضرورتوں پر دعویٰ ہیں اور کوئی قسمی سے خفی اور دقیق سے دقیق حاجت نہیں بتائی جاسکتی جس کو آپ ﷺ نے بہتر سے بہتر پیرائے میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا ہو اور امت کو اس کا مانگنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ قرآن مجید میں بھی ان دونوں ہی قسموں کی یعنی مثبت اور منفی دعا میں موجود ہیں اور باطل و سخریٰ دو مستقل سورتیں ہیں۔ اور فل اعداؤں سے اور ان سے آخر تک منفی قسم کی دعا یعنی استغاثہ پر مشتمل ہیں اور ان سے ان کو پناہ مانگا جاتا ہے اور ان ہی پر قرآن مجید ختم ہوا ہے۔

قرآن پاک کے اس طریقے کی ہی پیروی میں یہ مناسبت سمجھ گیا کہ جو احادیث ایسی دعائوں پر مشتمل ہیں جن میں شر و اور فتنہ اور بدعت سے اور برے عمل و اخلاق اور ہر قسم کی ناپسندیدہ باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان کو آخر میں درج کیا جائے اور ان ہی کو اس سلسلہ کا ختمہ بنایا جائے۔ اب ذیل میں وہی حدیثیں پڑھیے

۲۵۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْجَهْدِ الْبَلَاءِ وَفَزْكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ

الْقَضَاءُ وَشِمَاتِی الْأَعْدَاءِ. (رواہ البھاری و مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اللہ کی پناہ تلو بلاؤں کی سختی سے اور بد بختی کے لاحق ہونے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کی شہادت سے۔"

اس حدیث میں بظاہر تو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، لیکن فی الحقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں سوچی جاسکتی جو ان چار عنوانوں کے احاطہ سے باہر ہو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے "اللہ کی پناہ تلو بلاؤں کی سختی اور سختی کا نام ہے جو انسان کے لئے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو اور جس میں اس کی آزمائش ہو، یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے ورنہ دینی بھی روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔" اغرض یہ ایک ہی لفظ تمام مصائب و تکالیف اور سختی و ہیبت کو حاوی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے "الشفاء" (بد بختی کا لاحق ہونا) اور تیسری چیز ہے "البری تقدیر" ان دونوں کی جامعیت بھی پاگل ٹاہر ہے، جس بندے کو ہر نوع کی بد بختی سے اور بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت حاصل ہو گئی بلاشبہ سے سب کچھ مل گیا۔ آخری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے "اللہ کی پناہ تلو بلاؤں کی سختی اور سختی کا نام ہے جو انسان کے لئے باعث تکلیف اور کوئی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا) بلاشبہ دشمنوں کی شہادت اور طعنہ زنی، بغض و اوقات بڑی روحانی تکلیف و اذیت کا باعث ہوتی ہے، اس لئے اس سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لئے فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے تین جامع عنوانات اس کو بھی حاوی تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل میں ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگنے کے لئے صحیح اور مناسب الفاظ یہ ہوں گے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَكَرِّ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتِي الْأَعْدَاءِ.

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر بلا کی سختی سے اور بد بختی کے لاحق ہونے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسے اور ان کی طعنہ زنی سے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ". (رواہ البھاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا کیا کرتے تھے:

"اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کاہلی و بزدلی سے اور بخیلی و کجوسی اور قرضہ کے بار سے اور بوگوں کے دباؤ سے۔"

اس دعا میں جن سٹھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے چار (غم، غم، قرضہ کا

بار اور محافضین کا غلبہ) ایسی چیزیں ہیں جو حساس و صاحب شعور آدمی کے نئے زندگی کے حلقے سے محرومی اور سخت روحانی آفت کا باعث ہوتی ہیں اور اس کی قوت کار اور صدیعتوں کو معطل کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجہ میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور باقی چار (کم ہمتی، کاہلی، تنہوئی اور بزدلی) ایسی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے آدمی وہ جرأت مندانہ اقدامات اور محنت و قربانی والے وہ اعمال نہیں کر سکتا جن کے بغیر نہ دنیا میں کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اپنے عمل سے امت کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

۲۵۵ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَلِئْتِ النَّارُ وَلِئْتِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ خَيْرِ فِتْنَةِ الْيَمْنَى وَمِنْ خَيْرِ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ خَيْرِ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءٍ الْفَلَاحِ وَالْبَرْدِ وَلِقْ لِقَابِي كَمَا يُلْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِذْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ."

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے۔
(اے میرے اللہ! میں تیری پناہ نگاہوں سستی، کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے (جو آدمی کو بالکل ہی اذکار رفتہ کر دے) اور قرضہ کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے میرے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنے سے اور فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے اور مفلسی و محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ و چال کے شر سے۔ اے میرے اللہ! میرے گناہوں کے اثرات دھو دے ازلے اور برف کے پانی سے اور میرے دل کو (گندے اعمال و اخلاق کی گندگیوں سے) اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے اور میری اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دی ہے۔

اس دعا میں علاوہ اور چیزوں کے یہ بھی بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عمر کی اس حد تک درازی کہ ہوش و حواس صحیح سالم رہیں (اور آخرت کی کمائی کا سلسلہ جاری رہے) اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن ایسا بڑھاپا جو بالکل ہی اذکار رفتہ کر دے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ ایسی ہی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ بڑھاپے کا وہی درجہ ہے۔

اس دعا میں یہ دعا کے ساتھ ساتھ اور دعا کے ساتھ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عذابِ نار سے مراد بظاہر دوزخ کا وہ عذاب ہے جو ان دوزخیوں کو ہو گا جو کفر و شرک جیسے سنگین جرائم کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح عذابِ قبر سے مراد بظاہر قبر کا وہ عذاب ہے جو اسی

طرح کے بلائے مخرجوں کو قبر میں ہو گا۔ یمن جوان سے مخرج کے مخرج میں ان کو اُمر چھوڑ دینا اور صرح دوزخ میں نہیں دے جائے گا ورنہ قبر میں بھی ان پر درجہ اس کے ان مخرجین والے نہایت عذاب مہیا نہیں کیا جائے گا لیکن دوزخ اور قبر کی پتہ تھینوں سے ان دُجوں کو بھی گمراہ نہ پائے گا ورنہ یمنی زبان کے لئے کافی ہوگی۔ اس عاجز کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ اپنے لئے سہارا بنے اور ان سے بھی پناہ چاہی اور اپنے عمل سے ہم کو بھی سہارا بنے تو یقین فرمائی ہے۔

دجال کا فتنہ بھی ان عظیم ترین فتنوں میں سے ہے جن سے رسول اللہ ﷺ بشارت پہنچاتے تھے اور اہل ایمان کو سہارا بننے کے لئے تھے۔ بدھ تلے دجال اکبر کے فتنہ سے (جس کی رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے) اور یہ دجال فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے دم تک ایمان و سلام پر ثابت قدم رہے۔

اس دجال میں دوست مندی کے فتنہ سے وراں کے ساتھ فتنہ و متابی کے فتنہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دولت و ثروت بذاتِ خود کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس کا حق ادا کرنے پر اس کو صحیح طور پر استعماں کرنے کی توفیق ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دوستی سے وہ مقام پایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا کہ: ”عثمان اس کے بعد جیسا بھی عمل کریں ان پر کوئی عتاب نہ ہوگا اور ان سے کوئی پڑ پڑ نہ ہوگی“ (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۰۰)۔ اسی طرح فتنہ کے ساتھ تھوڑے وقت بعد نصیب ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود اپنے سے وراں اپنے گھر و عورتوں کے لئے فتنہ کی زندگی پسند فرمائی اور فتنہ اور اہل فتنہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن اگر بد قسمتی سے دوست مندی و خوش حالی تکبر و غرور پیدا کرے اور اس دوست کے صحیح استعماں کی توفیق نہ ملے تو پھر وہ قور و نیت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح اگر فتنہ و متابی کے ساتھ صبر و قناعت نہ ہو اور اس کی وجہ سے آدمی نافرمانی کرنے لگے تو وہ خدا کا ایک عذاب ہے اور اسی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”... (متابی اور منافی آدمی کو اکثر تک بھی پہنچا سکتی ہے) ...“ میں غنا اور فتنہ (دوست مندی و رنداری) کے جس شر و فتنہ سے پناہ مانگی گئی ہے وہ یہی ہے اور وہ یہی چیز ہے کہ اس سے ہر بار پناہ مانگی جائے۔

اس دعا کے آخر میں گنہ گاروں کے شرارت و تھوٹنے کی اور دل کی صفائی کی اور گناہوں سے بہت دور کرنے جانے کی جو دعا کی گئی ہے وہ اگرچہ بظاہر مثبت دعائوں میں سے ہے لیکن غور کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح کی سلبی دعا ہے اور گویا استعاذہ ہی ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَأْتِيََ قَلْبِي شَيْءٌ مِنْ رَزَاكَ أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ لُبٍّ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا“

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا لیا کرتے تھے: **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ**
مُتَضَلٌّ بِمِثْلِ عَذَابِ النَّارِ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ دیتا ہوں م
 بھتی سے اور سستی و کاہلی اور بزدلی سے اور خشلی و کجی سے اور انتہائی درجہ کے بڑھاپے سے اور قبر کے
 عذاب سے۔ اے میرے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما۔ اور اس کا تزیہ فرما کہ اس کو مصطفیٰ بنا
 دے تو ہی سب سے اچھا تزیہ فرمائے والا ہے تو ہی اس کا وہاں رہوں گا۔ اے میرے اللہ! میں تیری
 پناہ مانگتا ہوں اس صدمے سے جو خلق مند نہ ہو اور ایسے دل سے جس میں خشون نہ ہو اور اس (ہو سناک) نفس
 سے جس کی سیر نہ ہو اور ایسی حالت جو قبول نہ ہو۔)

عمر غیر نافع، قلب غیر خاشع اور ہوسناک نفس جس کی ہوسناکی ختم ہی نہ ہو اور وہ دعا جس کی اللہ
 کے ہاں سماعت نہ ہو۔ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ عمن نفع عطا
 فرمائے، قلب کو خشون کی صفت مرحمت فرمائے، نفس کو ہوسناکی سے پاک فرما کر اس کو قناعت سے آراستہ
 فرمائے اور وہ دل کو قبولیت سے نوازے۔

۲۵۷ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ**
نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَالَمِيْكَ وَلِجَائِلِ نَقْمَتِكَ وَجَمِیْعِ سَخَطِكَ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی
 تھی: **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ** (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری
 نعمتوں کے زائل ہوجانے سے اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے اور تیرے عذاب کے
 ناہنہی آجانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے)

رسول اللہ ﷺ کی اس دعا سے بلکہ اس سلسلہ کی ساری ہی دعاؤں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نبوت
 رسالت بلکہ تمام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود قضا و قدر کے فیصوس سے آپ ﷺ کتنے لرزاں و
 ترساں رہتے تھے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اور اس کی حفاظت و پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے، صریح ہے۔
 ”قریبیٰ لبیش بود حیرانی“

۲۵۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالْبِقَاقِ**
وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ۔ (رواہ ابوداؤد و السنن)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا لیا کرتے تھے۔
 مِنَ الشَّقَاقِ وَالْبِقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ۔ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شقاق یعنی آپس
 کے سخت اختلاف اور نفق سے اور برے اخلاق سے)۔ (نسائی، ابوداؤد و السنن)

اس شدید اختلاف کو کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں فریقین ایک دوسرے سے بالکل جدا
 ہو جائیں اور ان کی رائیں الگ الگ ہو جائیں۔ نفق کے معنی ہیں ظاہر و باطن کا فرق یا اعتقادی نفاق کے

ملا وہ عملی زندگی میں منفق نہ رہا یہ وہ بھی شامل ہے یہ تینوں چیزیں جن سے اس دعا میں اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے (یعنی خدوف و شقاق، طلاق اور برے اخلاق) آدمی کے دین کو بدلہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سُرچہ معصوم اور قطعاً محفوظ تھے لیکن اس کے باوجود ان مہلکات کی بدست خیر کی ہی کی وجہ سے ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی اتنی فکر کریں جتنی ایک مؤمن کو بتوئی چاہیے اور ہمیشہ ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔

عَنْ شُكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمْنِي تَعَوُّذًا أَلْتَعُوذُ بِهِ فَأَخَذَ بِكَفِّيْ وَقَالَ قُلْ "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِّیْ."

شکل بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی تعوذ عظیم فرما، آپ (یعنی کوئی ایسی دعا بتائیے) جس سے ذریعہ میں اللہ سے پناہ خواہت طلب کیا کروں، آپ نے میرے ہاتھ پینڈو دست مبارک میں تھام کر فرمایا کہ جو اپنے کانوں کے شر سے اپنی نگاہ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے قلب کے شر سے اور اپنے دماغِ شہوت کے شر سے۔

سمع و بصر اور زبان و قلب اور اسی طرح جنسی خواہش کا شر یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک کام خداوندی کے خلاف استعمل ہوں جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ہے۔ اس نے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کی پناہ مانگی جائے وہی اُمر یہی ہے کہ توبہ نہ ہونے کا ورنہ جہنم ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ لِاِنَّهُ یَنْسُ الضَّجِیْعَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ لِاِنَّهَا یَنْسُ الْبَطَانَةَ."

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے (اے اللہ! میں تیرے پناہ چاہتا ہوں بھوک اور قحط سے اور بڑا تکلیف دہ رفیقِ خواب ہے اور خیانت کے جرم سے اور بدستِ بری ہمارا ہے۔)

جب آدمی کو بھوک اور قحط کی تکلیف ہو تو نیند نہیں آتی جس اسی احساس کے ساتھ کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی لحاظ سے بھوک کو "خائن" (یعنی بدست کا ساتھی) کہا گیا ہے۔ اور خیانت ہمیشہ چوری چھپے ہی کی جاتی ہے اور اس کا راز بس خیانت کرنے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے اس لئے خیانت کو (ہمارا) کہا گیا ہے۔

بھوک اور خیانت جیسی چیزوں سے رسول اللہ ﷺ کا پناہ مانگنا کمالِ عبادت کا وہ آخری اور انتہائی مقام ہے

جو بدشہ آپ ﷺ کا طرہ امتیاز ہے اور اس میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے۔

۲۶۱) عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُرْصِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَبَى الْأَسْقَامِ" (رواه ابو داؤد والنسائی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے بھڑکھڑ، جنون، اور سب سے بڑی بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ (اسے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں) برص، جھڑک اور پاگل پن سے اور سب خراب بیماریوں سے)۔

برص، جھڑک، جنون اور اس طرح کی وہ سب بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریش سے نفرت اور گھٹن کریں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے۔ بدشہ ان سے مراد وہی کو پناہ مانگنا چاہئے، لیکن بلکی اور معمولی قسم کی بیماریاں بعض پہلوؤں سے یقیناً خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔

۲۶۲) عَنْ أَبِي الْيُسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَذَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدَى وَمِنَ الْفَرْقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَطَّيَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا" (رواه ابو داؤد والنسائی)

ترجمہ: ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے بھڑکھڑ، جھڑک، جنون اور اس طرح کی وہ سب بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریش سے نفرت اور گھٹن کریں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے۔ بدشہ ان سے مراد وہی کو پناہ مانگنا چاہئے، لیکن بلکی اور معمولی قسم کی بیماریاں بعض پہلوؤں سے یقیناً خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔

کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے اور اسی طرح کسی بندی سے نیچے گر کر مرنا وغیرہ میں ڈوب کے یا سگ میں جل کر یا کسی زہریلے جانور سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے ختم ہو جانا یہ سب صورتیں مفاہیاتی اور ناگہانی موت کی ہیں۔ علاوہ اس کے کہ انسانی روح موت کی ان سب صورتوں سے فطری طور پر بہت زیادہ گھبراتی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں مرنے والے کو موت کی تیاری، تجدید ایمان اور توبہ و استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا (جو موت کی دوسری عام شکلوں میں عموماً مل جاتا ہے) اس لئے ایک مؤمن کو موت کی ان سب ناگہانی صورتوں سے پناہ ہی مانگنا چاہئے۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگنا چاہئے کہ میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے موت کے اندک بجائے میں سے نہایت سنگین جرم بے علی ہذا اس سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہئے کہ موت کے وقت شیطان و وسوسہ ندامت کے ذریعہ ہم کو ٹر بڑا سکے اور گمراہ

استغفار و توبہ

دُعائی کی ایک خاص قسم استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گنہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اور توبہ گویا اس کے لوازم میں سے ہے، بلکہ یہ دونوں ہی آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے سرزد ہو جائے اس کے بُرے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج و اندامت ہو اور آئندہ کیسے اس سے بچے رہے اور دور رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اسکی رضا جوئی کا وہ عزم اور فیصلہ کرے۔

ظاہر ہے کہ جب یہ توبہ والی کیفیت نصیب ہوگی تو جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور بخشش کی استدعا بھی ضرور کرے گا، تاکہ ان کی سزا اور بُرے انجام سے بچ سکے۔ اور اسی طرح جب سزا اور عذاب کے خوف سے معافی اور بخشش مانگے گا تو اس کو گناہ پر رنج و افسوس اور آئندہ کے لئے اس کے پاس نہ جانے کا عزم بھی ضرور ہوگا۔ اسی بناء پر کہا گیا ہے کہ فی الحقیقت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

توبہ و استغفار کی حقیقت اس مثال سے اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ کوئی آدمی مثل غصہ کی حالت میں خود کشتی کے ارادہ سے زہر کھالے اور جب وہ زہر اندر پہنچ کر اپنا عمل شروع کرے اور آنتیں کٹنے لگیں اور وہ ناقابلِ برداشت تکلیف اور بے چینی ہونے لگے جو زہر کے نتیجہ میں ہوتی ہے اور موت سامنے کھڑی نظر آئے تو اس کو اپنی اس احمقانہ حرکت پر رنج و افسوس ہو اور اس وقت وہ چاہے کہ کسی بھی قیمت پر اس کی جان بچ جائے اور جو دو حکیم یا ڈاکٹر اسے بتائیں وہ اسے استعمال کرے اور اُترے کرنے کے لئے کہیں توقف لانے کے لئے بھی بر تدبیر اختیار کرے۔ یقیناً اس وقت وہ پوری صدق دلی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا۔

بالکل اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ کبھی کبھی صاحب ایمان بندہ غفلت کی حالت میں اغواءِ شیطانی یا خود اپنے نفسِ امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کا ایمانی حاسہ بیدار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و مولیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے کو ہلاک کر ڈالا اور اللہ کی رحمت و عنایت اور اس کی رضا کے بجائے میں اس کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا اور اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو قبر میں اور اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گزیرے گی اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا۔ الغرض جب توفیقِ الہی سے اس کے اندر یہ فکر و احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک و مولیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے پر بڑے سے بڑے گناہوں، قصوروں کو وہ بڑی خوشی سے معاف فرما دیتا ہے، وہ اس سے معافی اور بخشش کی استدعا کرتا ہے اور اسی کو گناہ کے زہر کا علاج سمجھتا ہے۔ نیز اس کے ساتھ وہ آئندہ کے لئے فیصلہ کرتا ہے کہ اب کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بس بندے کے اسی عمل کا نام استغفار اور توبہ ہے۔

اس تمہید کے بعد استغفار و توبہ سے متعلق احادیث پڑھئے۔ اور سب سے پہلے وہ احادیث پڑھئے جن میں توبہ و استغفار کے باب میں خود رسول اللہ ﷺ کا معمول ذکر کیا گیا ہے۔

باب ۱۰ استغفار کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ

۲۶۰۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً." (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا "خدا اُن کو جس میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔" (بخاری)

اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جس وجہ و ت کے بارے میں جس بندے کو جس درجہ کا شعور و احساس ہو گا وہ اسی درجہ میں اپنے آپ کو ادواء حقوق عبودیت میں قصور وار سمجھے گا اور رسول اللہ ﷺ کو چونکہ یہ چیز بدرجہ اعلیٰ حاصل تھی اس لئے آپ ﷺ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ عبودیت کا حق اللہ ہو۔ کا اسی لئے آپ ﷺ بار بار اور مسلسل توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔

۲۶۰۱ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً." (رواه مسلم)

حضرت اعمر بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اے لوگو! توبہ کے حضور میں توبہ کرو۔ میں خود دن میں سو سو دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔"

یہی حدیث میں ۲۶۰۰ (سودقہ) دراصل صرف کثرت کے بیان کے لئے ہیں اور قدیم عربی زبان کا یہ عام محاورہ ہے اور نہ حضور ﷺ کے استغفار و توبہ کی تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسا کہ آگے درج ہونے والی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۶۰۲ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّا مَخَّائِلُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةً.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک نشست میں شہر کرتے تھے کہ آپ ﷺ سو سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے "اے میرے رب مجھے معاف کر دے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کر مجھ پر عنایت فرما" بے شک توبہ بہت ہی عنایت فرمانے اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بطور

ورد و وظیفہ کے استغفار و توبہ کا یہ کلمہ ایک نشست میں سو دفعہ پڑھتے تھے ہنگامہ مصعب یہ ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے بہرہ لوگ بھی حاضر رہتے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور آپ اسی درمیان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ان کلمات کیساتھ استغفار و توبہ بھی کرتے رہتے اور ہم اپنے طور پر اس کو شمار کرتے رہتے تو معلوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا۔

۲۷۰. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الدّٰلِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَغْفِرُوْا وَاِذَا اَسَاؤْا اسْتَغْفِرُوْا۔" (رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

۱۰۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الدّٰلِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَغْفِرُوْا وَاِذَا اَسَاؤْا اسْتَغْفِرُوْا" (اے اللہ! مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیک ترین و خوش ہوں اور ان سے جب وہ نیک و نیکوئی اور برائی نہ کر رہے ہوں تو تیرے حضور میں استغفار کریں)۔

۱۱۔ کسی بندے کو ان اچھے اعمال کی توفیق نہ ملے جن کے صلہ میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے اسلئے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اعمال حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِلْتُ لَكُمْ فَاغْرَحُوا

اللہ کے فضل و اس کی رحمت و عنایت پر اس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔

۱۲۔ اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت یا غرض ہو جائے تو اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے جس بندے کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ ﷺ خود اپنے لئے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائے۔

۱۳۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَسْرِ وَالْجُبْنِ وَالْجَبَنِ وَالْاَسْرِ

۲۷۱. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ سَخَتْ لُحْمَتُهُ سَوْدَاءُ فِیْ قَلْبِهِ لَئِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَاِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰی تَعْلُوْا قَلْبُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الرَّاۤءِیِّ الَّذِیْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰی "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ۔" (رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ)

۱۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مؤمنین! جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے پھر اس سے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا و استدعا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے توبہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کئے اور گناہوں کی ولایت میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ قلب پر چھایا جاتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہی

وہ زہم اور سیاهی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

مَآكُنُوا بِكُسُوفٍ ۝ (مسند احمد، باب تہذیب الخصال)

قرآن مجید میں ایک موقع پر بد انجام کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: **مَآكُنُوا بِكُسُوفٍ**۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاهی آگئی ہے۔ رسول اللہ کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے صرف کافروں ہی کے دل سیاہ نہیں ہوتے بلکہ مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی گندگی و غمست سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے دل سے توبہ و استغفار کر لے تو یہ سیاهی اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور دل حسب سابق صاف اور نورانی ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ و استغفار نہ کرے یا کہ معصیت و نافرمانی ہی کے راستہ پر گئے بڑھتے رہے تو پھر یہ ظلمت برابر بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے اور کسی مسلمان کے لئے بلاشبہ یہ انتہائی بد بختی کی بات ہے کہ گنہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جائے اور اس کے قلب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔

(۲۷۲) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَايَيْنِ التَّوَابُونَ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر آدمی خطاکار ہے (کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو) اور خطاکاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو (خطا و قصور کے بعد) خصمانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔

(۲۷۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

(رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا گناہ سے توبہ کر لینے والا گنہگار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ کبھی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ دھبہ باقی نہیں رہتا اور بعض روایات میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا (بے گناہ و بے دھبہ) اور وہ احادیث ان شاء اللہ آگے درج ہوں گی جن سے معلوم ہو گا کہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہو تا کہ گناہ معاف ہو جائیں اور معصیات کی ظلمت اور سیاهی کے داغ: بے مہادے جائیں بلکہ تاب بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے اور اس کی توبہ سے اس کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔

مِنَ التَّوَّابِينَ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِئْتُ خَضِرَةَ الْوَفَاءِ كُنْتُ حَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنْكُمْ تُذَيَّبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذَيَّبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ.

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پنی وقت کے وقت فرمایا کہ میں نے ایک بات رسول اللہ سے سنی تھی اور تم سے اب تک چھپی تھی (اب جبکہ میرا آخری وقت ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں) وہ وہاں تک میرے سپرد کرتا ہوں (میں نے حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا) آپ فرماتے تھے اگر بالفرض تم آپ (اللہ کی طرح) بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ اور مخلوق پیدا کرے گا جس سے نہ بھی مرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا (اور اس حدیث میں شان غفاریت کا ذکر ہے)۔

اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ منسوب ہیں اور وہ گناہگاروں کو پسند فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کے ذریعہ انہوں کو گناہگاروں کی بہت افزائی فرماتی ہے بڑی جاہلانہ غلط فہمی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کی بشت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور عمل صالح کی ترغیب دی جائے۔ دراصل حدیث کا منشا اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کو ظاہر کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت نہایت کے تصور کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کرے جس سے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس کو رزق کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ کو رزق ملنا فرمائے۔ اسی بنا پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت نہایت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے نہ بھی مرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ اس کرے اور گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ اس لئے ناگزیر ہے اور ان سے ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے جن کو توفیق ملے گی وہ استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائے گا اور اس طرح اس کی صفت مغفرت اور شان غفاریت کا ظہور ہوگا۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور کے اس ارشاد کا اپنی زندگی میں اس خیال سے بھی تذکرہ نہیں کیا کہ تم فہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں پھر اپنے آخری وقت میں اپنے خاص لوگوں سے اظہار فرما کر امانت گویان کے سپرد کر دی۔

یہی مضمون غفارت کے تصور کے فرق کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ لِمَا غَفِرَهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ لِمَا غَفِرَهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ لِمَا غَفِرَهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک! مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رُک رہا اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا میرے مالک! مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے! تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے! میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رُک رہا۔ اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک و مولیٰ! مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے اور میرا گناہ بخش دے! تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولیٰ ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے! میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اب جو ارکا جی چاہے کرے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے جس بندے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، بعض شارحین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ﷺ ہی کا کوئی اُمتی ہو اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا اُمتی ہو، لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص اور معین واقعہ کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے جن کا حال اور کردار یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے باوجود اُن سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نام و پیشان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ ہر بار سچے دل سے استغفار کرتے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے

(یعنی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اب اس کا جو جی چاہے کرے) اس کا مطلب ہر گز یہ نہیں ہے کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دیدی گئی ہے بلکہ ان الفاظ میں بندے کے مالک و مولیٰ کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا ہے کہ اے بندے تو جتنی بار بھی گناہ کرے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دیتا رہوں گا اور تو اپنے اس صادق و مؤمنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہوگا بلکہ یہ استغفار ہمیشہ تریق کا کام کرتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مؤمن بندے کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا اور اس کے دس میں مالک کی کامل وفاداری اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا۔

اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بیان فرمایا۔ اس روایت کی بناء پر یہ ”حدیث قدسی“ ہے۔

۲۶۶ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصْرُ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ لِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً. (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بندہ (گناہ کر کے) استغفار کرے (یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے) وہ اگر دن میں ستر دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو (اللہ کے نزدیک) وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔

گناہ پر اصرار، یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دائم و قائم رہنا بڑی بد بختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے اور ایسا عادی مجرم و یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے تو پھر بار بار گناہ کرنے کے باوجود وہ میں سے نہیں ہے۔ مگر ملحوظ رہے کہ استغفار صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ دل کی ایک طلب ہے زبان اس کی صرف ترجمانی کرتی ہے اگر استغفار اور معافی طلبی دل سے ہو تو بلاشبہ ستر دفعہ بلکہ ستر ہزار دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے مجرموں میں سے نہیں ہے۔

وقت تک کی توبہ قابل قبول ہے

۲۶۷ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْهُ. (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغہ کی کیفیت شروع نہ ہو۔

موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلے لگتی ہے تو حق کی نالی میں ایک قسم کی آواز

پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں ۱۰۰ اور اردو میں ۱۰۰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی آس اور امید نہیں رہتی یہ موت کی قطعی اور آخری حاکمیت ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ غرغہ کی اس کیفیت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غرغہ کی کیفیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ اور تعلق اس دنیا سے ٹٹ کر دوسرے عالم سے بچ جاتا ہے اس لئے اس وقت اگر کوئی کافر اور منکر ایمان لے لے یا کوئی نافرمان بندہ گناہوں و نافرمانیوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ ایمان اور توبہ اسی وقت تک کی معتبر اور قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آس اور امید ہو اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آگئی ہو۔ قرآن پاک میں بھی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے:

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

الْإِسْلَامَ. (۱۱۴)

ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آنکھوں کی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔
حدیث کے مضمون کا ماحضہ بظاہر یہی آیت ہے اور اس کا پیغام یہی ہے کہ
بندے کو چاہئے کہ توبہ کے معاملہ میں ہال منوال نہ کرے، معلوم نہیں کس وقت موت کی گھنٹی
آجائے اور خدا نخواستہ توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔

مرنے والوں میں سے بہتر ختمہ استغفار

(۲۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَأَنَّكَ تَرَى الْمُتَغَوَّرَاتِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَذِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. (رواه مسلم و ابی داؤد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو اپنے میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لئے چیخ پکار رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ مہربان پاپ بھائی کسی دوست یا دشمن کی طرف سے دعا کرے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لئے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لئے دعا کی مغفرت ہے۔ (شعب الایمان صفحہ ۱۸۱)

(۲۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ

الْجَنَّةَ لَيَقُولَنَّ يَا رَبِّ اَللّٰهُ لِيْ هٰذَا؟ لَيَقُوْلَنَّ بِاسْتِغْفَارٍ وَلِيْكَ لَكَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ سے پروردگار! میرے درجہ و مرتبہ میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے دوست تیرے فیاض اوار کے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔

اس حدیث میں اوار کی دعا سے درجہ میں ترقی کا ذکر صرف تمثیلاً کیا گیا ہے اور نہ دوسرے اہل ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع مند ہوتی ہیں۔ زندگی میں جس طرح سب سے بڑھتی اور اپرو مدین کا ہے اور ان کی خدمت و اطاعت فراغت میں سے ہے اسی طرح مرنے کے بعد اوار پر وادین کا خاص حق ہے کہ ان کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ مرنے کے بعد ان کی خدمت و اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص رستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی دونوں حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کی اطلاع دینا ہی نہیں ہے بلکہ ایک بیخ نواز میں اول و اور دوسرے قرب و متعین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مرنے والوں کے لئے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ ان کے یہ تحفے قبروں میں اور جنت تک مرحومین کو پہنچتے رہیں گے۔

راقم السطور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے۔ کسی کی دعاؤں سے کسی بندے کو اس عالم میں کیا اور اس کے حال و درجہ میں کیسی ترقی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

— — — — —

قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ ”آپ اپنے لئے اور مومنین و مومنات کے لئے استغفر یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی استدعا کیا کریں (سورہ ابراہیم: ۴۰)۔“
(یہی حکم ہم امتیوں کے لئے بھی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی بڑی ترغیب دی اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی دو حدیثیں ذیل میں پڑھئے:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حَبِيبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً. (رواه الطبرانی في المعجم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا اس کے لئے ہر مومن مرد و عورت کے صاحب سے ایک ایک نیکی مکھی جائے گی۔

کسی صاحب ایمان بندے یا بندہ کی دعا کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی خدمت ہے اس لئے جب کسی بندے نے عام اہل ایمان

(مؤمنین و مؤمنات) کے لئے استغفار کیا اور ان کے لئے اللہ سے بخشش کی دعا کی تو فی الحقیقت اس نے اولین و آخرین زندہ اور مردہ سب ہی ایمان کی خدمت و رکن کے ساتھ نیکی کی اس لئے ہم ایک کے حساب میں اس کی یہ نیکی مٹھی چائے گی۔ سبحان اللہ! ہمارے لئے، قہار بنیوں کے ممانے کا یہ راستہ کھول گیا ہے! اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جمیع مؤمنین و مؤمنات کے لئے اللہ کی مغفرت کے بہترین القادہ ہیں جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کئے گئے ہیں

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے باپ کو بخش دے اور تمام ہی ایمان والوں کی مغفرت فرما دے قیامت کے دن۔

۲۸۸. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْفَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ (رواہ الطبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ عام مؤمنین و مؤمنات کے لئے (ہر روز ۷۰ دفعہ) اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے گا وہ اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعا میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا و لوگوں کو رزق ملتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی محبوب ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت و خیر خواہی و رکن کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ حدیث میں ہے

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ

سب مخلوق اللہ کا بندہ ہے اس لئے وہ لوگوں میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو اس کی حقوق کو زیادہ نفع پہنچائیں۔

پھر جس طرح مخلوق کے لئے کھانے پینے کے قسم کی زندگی کی ضرورت و ریاست فراہم کرنا اور ان کو راحت و آرام پہنچانہ وغیرہ اس دنیا میں ان کی خدمت اور نفع رسانی کی صورتیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بندوں کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا بھی آخری زندگی کے لحاظ سے ان کی بہت بڑی خدمت اور ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کی قدر و قیمت آخرت میں اس وقت معلوم ہوگی جب یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ کسی کے استغفار نے کسی کو کیا دلویا اور کتنا نفع پہنچایا۔ پس جو مخلص بندے اخلاص اور دل کی گہرائی سے ایمان والے بندوں اور بندہ یوں کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعا میں کرتے ہیں اور دن رات میں بار بار کرتے ہیں (جس کا کورس اس حدیث میں ۷۰ بتایا گیا ہے) وہ تمام مؤمنین و مؤمنات کے خاص اخلاص محسن اور گویا آخرت کے لحاظ سے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہیں اور اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے مقرب اور مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور ان کی دعائوں کی برکت سے دنیا والوں

نوائید تعویذ رزق دیتا ہے۔

نہیں یہ بات یہاں قابل لحاظ ہے کہ اس دنیا میں توبہ انسان بدمذہب یا باندہی خدمت اور اس بدمذہب وری درجہ کا آرام پہنچانے کی کوشش تھی اور کارِ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ توبہ سے توبہ بہتر ہے۔ توبہ سے توبہ بہتر ہے اور جنت کی وہ نصف اہل ایمان ہی کے لئے کی جاسکتی ہے۔ کفر و شرک والے جب تک اس سے توبہ نہ کریں مغفرت اور جنت کے قابل نہیں ہیں اس لئے ان کے واسطے مغفرت اور جنت کی دعا بھی نہیں کی جاسکتی۔ ہاں ان کے واسطے ہدایت اور توبہ کی توفیق کی دعا کرنی چاہئے جس کے بعد ان کے لئے مغفرت اور جنت کا دروازہ کھل سکے۔ ان کے حق میں یہی دعا کرنا ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی اور خیر خواہی ہے۔

۱۰۔ توبہ سے توبہ بہتر ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے پر بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیتا ہے اور بڑے سے بڑے پاپوں اور گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اگرچہ اس میں قہر و جبر کی صفت بھی ہے اور یہ صفت بھی اس کی شانِ عالی کے مطابق بدرجہ اعمال ہے۔ انہیں وہ انہی مجرموں کیلئے ہے جو جرائم اور گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر کے اسکی طرف رجوع نہ ہوں اور اس سے معافی و مغفرت نہ مانگیں لہذا پنے بھراور نہ رویہ ہی پر قائم رہیں اور ان حال میں دنیا سے چپے چاہیں۔ مندرجہ ذیل حدیثوں کا یہی مدعا اور یہی پیغام ہے۔

۱۱۔ نبیوں کا حق توبہ سے سب سے زیادہ

۱۱۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ لُبَّيَّ اللَّهِ قَالَ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَنَسَأَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَذْلًا عَلَى رَأْسِهِ فَقَاتَاهُ وَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَذْلًا عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يُحَوِّلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ إِنِّي أَنْطَلِقُ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يُعْبِدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاغْبِذُوا اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَى أَرْضِكُمْ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاتَّاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ أَدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَاَلْتِي إِلَيْهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ فَنَاسُوا فَنَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَخَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے نواہے بندے قتل کئے تھے (ایک وقت اس کے دل میں

ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس واقعہ میں سب سے بڑا علم کون ہے (تاکہ اس سے جا کر پوچھ سکے کہ میری بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے) وگوں نے اس کو ایک راہب (کسی بزرگ درویش) کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں (ایسا بد بخت ہوں) جس نے نہوے خون کئے ہیں تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ (اور وہ بخشش جاسکتا ہے؟) اس راہب بزرگ نے کہا ہاں کل نہیں ۹۹ توبہ آدمیوں کے اس قاتل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور سو کی مٹی پوری کر دی (یعنی پھر اس کے دس میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی) اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا وہ ان کے پاس بھی پہنچے، وہ کہہ کہ میں نے سو خون کئے ہیں تو کیا ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے (اور وہ بخشش جاسکتا ہے؟) انہوں نے کہا ہاں ہاں! (ایسے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے) ورنہ کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے۔ (یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ پھر انہوں نے کہا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ) تو دفن بستی میں چلا جا وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں تو بھی (وہیں جا پڑ اور) ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا (اس بستی پر خدا کی رحمت برحق ہے) ورنہ پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آوہ بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑ۔ یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اپنی تک اس کو موت آگئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے (اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے) اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے (اور یہ سو خون کر کے آیا ہے اس لئے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے) اس وقت ایک فرشتہ (اللہ کے حکم سے) آدمی کی شکل میں آیا فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے قصلہ کی پیمائش کر لی جائے (یعنی شرف دار خدا کے عذاب وہی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں وان وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا) پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اسی کامان یہ چائے چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ (صحیح بخاری، ص ۱۰۰)

یہ حدیث دراصل صرف ایک جزئی واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ اس پیرائے میں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وسعت اور اس کے کمال کو بیان فرمایا ہے اور اس کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار اور پاپی بھی اگر سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ اور آئندہ کے لئے فرمانبرداری و زندگی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا اور ارحم الراحمین کی رحمت بڑھ کر اس کو اپنے غمخوش میں لے لے گی اگرچہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی اس دنیا سے ٹھہرا جائے اور اسے

اس کو اپنے سغوش میں لے لے لی، مگر چہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی اس دنیا سے اٹھالیا جائے اور اسے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے اور اس کا اعمال نامہ اعمالی صالحہ سے بالکل خالی ہو۔

اس حدیث کے مضمون پر ایک علمی اور اصولی اشکال بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ”ما حق قتل“ ان گناہوں میں سے ہے جن کا حعلق صرف اللہ ہی سے نہیں بلکہ حقوق العباد سے بھی ہے جس پر مگر اللہ قتل نے کسی بندے کو ناحق قتل کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اس مقتول بندے پر اور اس کے بیوی بچوں پر بھی ظلم کیا اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ اس طرح کے مظالم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لئے مظلوم بندوں سے معاملہ صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شرمین نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور صحیح جواب دیا ہے کہ بے شک اصول اور قانون یہی ہے، لیکن مظلوموں کے حق کی ادائیگی اور ان سے معاملہ صاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت میں ان پر ظلم کرنے والے اور پندہ اس ظلم سے بچے اور گہری توبہ کرنے والے بندوں کی طرف سے ان کے مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے دے کر راضی کر دے۔ اس حدیث میں سوخون کرنے والے جس تائب بندے کا واقعہ بیان کیا ہے اس کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ یہی کرے گا اور اس کی طرف سے اس کے مقتولوں و سب مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے اتنا دے دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ سوخون کرنے والا تائب بندہ اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔

۱۰۰۔ دل اور کافروں کیلئے بھی منشور رحمت

۲۸۳، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَحْبَبُ أَنْ لِيَ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْآيَةِ "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" فَقَالَ رَجُلٌ لَمَنْ أَسْرَفَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَمَنْ أَسْرَفَ فَكَذَّبْتَ مَرَاتٍ. (ابو احمد)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے مقابلہ میں ساری دنیا (اور اس کی نعمتوں) کا لینا بھی پسند نہیں۔

○ (اب میرے بندو! جنہوں نے) (گناہ کر کے) اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے (اور اپنے کوتاہ کر لیا ہے) تم اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے) ایک شخص نے عرض کیا: حضرات! جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کے لئے بھی یہی ارشاد ہے؟ "تپنے پہلے تو کچھ سوت لیا پھر تین دفعہ فرمایا: "سن لو! مشرکوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، سن لو! مشرکوں کے لئے بھی یہی ارشاد ہے، ہاں! مشرکوں کے لئے بھی میرے مالک کا یہی ارشاد ہے۔" (مندہ)

تشریح: اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ بلاشبہ اس میں ہر قسم کے گنہگاروں کے لئے بڑی بشارت ہے۔ خود ان کا مالک و پروردگار ان ہی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم بھی میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ آگے اس کا تہملہ یہ ہے:

وَاتَّبِعُوا إِلَهِي رَبِّكُمْ وَاسْلَمُوا لَهُ مِنْ قُلِّ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (۱) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قُلِّ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مَعَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲)

اور رنج مروا اپنے پروردگار کی طرف قبل اس کے کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور پھر کوئی تمہاری مدد اور حمایت نہ کرے اور جو بہترین ہدایت تمہارے لئے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی اختیار کر لو اس وقت کے لئے سے پہلے جب آپ تک خدا کا عذاب نازل ہو کر تم کو اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں پہلے سے پتہ بھی نہ ہوگا۔

اس تہملہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قسم اور ہر درجہ کے مجرموں اور گنہگاروں کے لئے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کسی کے لئے بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ عذاب یا موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور نافرمانی کی راہ چھوڑ کر بدلت رہائی کی فانیہ داری اختیار کریں۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کا جو سب کے لئے ہے کافر اور مشرک بھی اس کے مخاطب ہیں۔

رسول اللہ چونکہ خود رحمتِ لعین تھے اس لئے آپ کو سب سے بڑی حد خوشی تھی اور فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے نزول کی اتنی خوشی ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دیدی جائے تو اتنی خوشی مجھے نہ ہوگی۔

توبہ کی کلمات

توبہ اور استغفار کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت معنی اور مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ بندہ جس زبان میں اور جن مناسب الفاظ میں توبہ و استغفار کرے وہ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ و استغفار ہے اور قبل قبول ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے توبہ و استغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں اور ان کی خاص فضیلت اور برکت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے:

۲۸۱) عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرِئَ مِنَ الرَّحِيفِ. (رواه الترمذی و ابو داؤد)

۱) یہ زید آنحضرت کے مشہور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ سچے نبی ہیں ان کا نام بھی زید ہے ورنہ وہ کلامِ نبوی تھا یہ بھی رسول اللہ کے خدمت میں آپ نے سن کر بھی فرمادیا تھا۔ ۲

رسول اللہ کے ایک زود کردہ عدم تھے) تسلیم کیا کہ نبیوں نے رسول اللہ سے سنا ہے
نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْبَدِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

میں اس اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو حی و قیوم ہے اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں
تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا منہ کیا ہو۔

جان بچانے کے لئے میدان جہاد سے بھاگنا بدترین کبیہہ گناہوں میں سے ہے لیکن اس حدیث
میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور
میں استغفار و توبہ کرے گا تو وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات رسول اللہ
اللہ تعالیٰ کی وحی و اہم کے بغیر نہیں فرما سکتے اس لئے سمجھنا چاہئے کہ گناہگاروں کے لئے معافی اور مغفرت
کی درخواست کے یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم فرمائے گئے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ
درخواست کرنے والوں کیلئے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بندہ فیصد فرمادیا گیا
ہے۔ قربان اس رحمت کے۔ لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے اللہ کے
نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔

یہ تفسیر

مندرجہ ذیل حدیث سے استغفار کے ایک کلمہ کو رسول اللہ نے بتایا ہے اور اس کی
غیر معمولی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بلاشبہ اپنے مضمون و مقبول کے لحاظ سے بھی وہ یہاں تکلمہ ہے۔

(۲۸۵) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ الْأَسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلٰی وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ" فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ" قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا لَمَمَاتٍ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا لَمَمَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ (یعنی
سب سے اعلیٰ استغفار) یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلٰی وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

اے اللہ! تو ہی میرا رب (یعنی مالک مولا) ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا

اور وجود بخشا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور جس تک مجھے عجز و ناتواںی سے ہوسکے گا تیرے ساتھ کئے ہوئے (ایمانی) عہد و میثاق و (طاعت و فرمانبرداری کے) وعدے پر قائم رہوں گا۔ تیری پناہ چاہت ہوں اپنے عمل و کردار کے شر سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نعمتیں کیں اور گناہ کئے۔ اے میرے مالک و مولیٰ! تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔

رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کیساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا (یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا) کہ اے میرے رب! میں نے رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بس تو بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔

اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک فقرہ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عرض کیا گیا ہے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُکَ

اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے وجود بخشا ہے اور میں بس تیرا بندہ ہوں۔

اس کے بعد عرض کیا گیا ہے کہ:

وَاَنَا عَهْدُکَ وَوَعْدُکَ مَا اسْتَطَعْتُ

یعنی میں نے ایمان لا کے تیری عبادت و اطاعت کا جو عہد و میثاق اور وعدہ کیا ہے جہاں تک مجھ سے بین پڑے گا اس پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا۔

یہ بندے کی طرف سے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ ایمانی عہد و میثاق کی تجدید ہے۔ اس کے آگے عرض کیا گیا ہے:

اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

مجھ سے جو خطیوں اور کوتاہیوں اور آئندہ ہوں انکے بُرے نتیجے سے اے میرے مالک و رب میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔

اس میں اعتراف قصور کے ساتھ اللہ کی پناہ بھی چاہی گئی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا گیا ہے:

اَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَیْ وَاَبُوْءُ بِذُنُوْبِیْ

میں تیرے انعامات و احسانات کا اور اپنی گناہ گاریوں اور خُصا کاروں کا اعتراف کرتا ہوں۔

آخر میں عرض کیا گیا ہے:

فَاَغْفِرْ لِّیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

میرے مالک و مالِ اوقاپہ رحم و کرم سے میرے جرائمِ میرے گنہ بخش دے، جرموں اور گناہوں کو بخشو، بس قوی ہے۔

حق یہ ہے کہ جس صاحبِ ایمان بندے کو وہ معرفت و بصیرت نصیب ہو جس کے ذریعے وہ اپنی اور اپنے عمل کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جرات اور اس کے حقوق کو بھی سمجھ جانتا ہو تو وہ خود کو صرف قصور وار اور گناہگار اور خیر اور بھلائی کے معاملہ میں بالکل مغفل و رقیبی مایہ محسوس کرے گا اور پھر اس کے دل کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی اتنا بھی ہوگی جو رسول اللہ کے تعظیم فرمائے ہوئے اس استغفار میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ”اسی خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔“

رسول اللہ کی یہ حدیث پہنچ جانے کے بعد آپ پر ایمان رکھنے والے امتی کو چاہئے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہر دن و رات میں کم از کم ایک دفعہ ضرور وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ استغفار کریا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو ہرے استاد حضرت مولانا سران احمد صاحب رشیدی پر اب سے ۴۵ سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں نئی سے مشکوٰۃ شریف پڑھی تھی۔ جب سبق میں یہ حدیث سنی تو حضرت مولانا نے پوری جماعت کو حکم دیا کہ یہ ”سید الاستغفار“ سب یاد کر میں کل میں سب سے سنوں گا۔ چنانچہ اگلے دن قریب قریب سب طلباء نے سن اور وصیت فرمائی کہ دن رات میں کم از کم ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھنا یاد کرو۔

۲۸۶ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَذْعُرُ بِهِذِهِ الدُّعَاءُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَلْتِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي." (رواه البخاری و مسلم)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بارگاہِ خداوندی میں اس طرح عرض کیا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي وَمَا أَلْتِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي." (اے اللہ! میری خطائیں، میرے قصور معاف کر دے اور (مجموعہ معرفت کے تقاضے کی خلاف) جو نادانی کا کام میں نے کیا ہو اس کو معاف فرما دے اور اپنے جس معاملہ میں بھی میں نے تیرے حکم اور تیری رضا کی حد سے تجاوز کیا ہو اس کو بخش دے۔ اے میرے اللہ! میرے وہ گنہ بھی معاف فرما دے جو ہنسی مذاق میں مجھ سے سرزد ہو گئے ہوں اور وہ بھی معاف کر دے جو میں نے سوچ سمجھ کے اور سنجیدگی سے کئے ہوں۔ میرے مالک! میری وہ خطائیں بھی معاف کر دے جو بلا ارادہ مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں اور وہ بھی معاف فرما دے جو میں نے جان بوجھ کے ارادہ سے کی ہوں۔ اور (اے میرے مالک! تو جانتا ہے کہ) یہ سب میری خطائیں میں نے کی ہیں۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اللہ اکبر! سید المرسلین محبوب رب العالمین جو تینا معصوم تھے ان کے احساسات اپنے بارے میں یہ تھے اور وہ اپنے کو سر تا سر خطا کار اور قصور وار سمجھتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں اس طرح استغفار کرتے

تھے۔ حق یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوئی وہ اتنی ہی زیادہ اپنے کو امانے حق عبادت کے بارے میں قصور وار سمجھے گا۔ ”قریب“

رسول اللہ کے اس استغفار کے ایک ایک غلطی میں عبادت کی رون بھری ہوئی ہے اور ہم امتیوں کے لئے اس میں بڑا سبق ہے۔

حضرت کا استغفار

عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لَنَا مَعْشَرَ أَصْحَابِي مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُكْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ بِكَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ تَقُولُونَ مَقَالَةَ أَحْيَى الْخَضِرِ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ يَقُولُ؟ قَالَ كَانَ يَقُولُ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُؤَبِّ لَكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلْبَيْعِ الَّذِي أُنْعَمْتُ بِهِمَا عَلَى فَقَوَيْتُ بِهِمَا عَلَى مَعَاصِيكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ آزَدْتُكَ بِهِ وَجْهَكَ لِحَالِطِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِنِ عَالِمٍ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَى قَادِرٍ.

(رواہ الدہلمی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہم لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے اے میرے ساتھیو! تمہارے لئے کیا چیز اس سے مانع ہو سکتی ہے کہ چند تسن کلموں کے ذریعے اپنے گنہوں کی صفائی کر لیا کرو! عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون سے کلمے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کیا کرو جو میرے بھائی حضرت کبار کرتے تھے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا وہ کہا کرتے تھے:

نُعَذِّبُنِي فَإِنَّكَ عَلَى قَادِرٍ۔ (اے اللہ! میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں ان گناہوں کی جن سے میں نے تیرے حضور میں توبہ کی ہو) اور شامت نفس سے {پھر پُنت کرو} وہی سناؤ وہ بارہ کئے ہوں اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اس عہد کے بارے میں جو میں نے اپنی ذات کی طرف سے تجھ سے کیا ہو اور پھر میں نے اس کو فتنہ کیا ہو {جس عہد شکنی کی ہو} اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جن سے طاقت و قوت حاصل کر کے میں نے تیری نافرمانیاں کی ہوں اور تجھ سے معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں ہر اس نیکی کے بارے میں جو میں نے تیری رضا جوئی کی نیت سے کرنی چاہی ہو پھر اس میں تیرے ماسوا دوسرے اغراض کی آمیزش ہو گئی ہو۔ اے میرے اللہ! مجھے {دوسروں کے سامنے} سوائے کہ نہ بیشک تو مجھے خوب جانتا ہے تجھ سے میرا کوئی راز نہ چھپا نہیں ہے اور {میرے گنہوں پر} مجھے عذاب نہ دینا تجھے مجھ پر ہر طرح قدرت حاصل ہے {اور میں بالکل عاجز اور تیرے قبضہ و اختیار میں ہوں}۔ (مسند فروہ)

بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ پورے صدق و خلوص کے ساتھ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے

لیکن پھر اس سے وہی گنہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان کر لیتا ہے اور پھر کسی وقت اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے۔ اور ہر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور راحت و آرام وغیرہ کی جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے استعمال سے وہ جو قوت و طاقت یا دوست حاصل کرتا ہے اس کو وہ بچائے طاقت کے معیت کی راہ میں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ہر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل یا نیک اند کے لئے اور اس کی رضا جوئی کے جذبہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے لیکن بعد میں دوسرے جذبہ جذبات اور ناپسندیدہ اغراض کی اس میں آمیزش ہو جاتی ہے۔ یہ سب روزمرہ کے تجربہ اور روزمرہ کی واردات ہیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آخرت کی فکر رکھنے والے بندوں کے دل و زبان کی استدعا کیا ہونی چاہئے؟ مندرجہ بالا استغفار کے کلمات میں اسی کی پوری رہنمائی اور تقنین فرمائی گئی ہے اور یہ کلمات اپنے مضمون کی گہرائی اور جامعیت کے لحاظ سے یقیناً معجزانہ ہیں۔ اسی لئے اس حدیث کو یہاں نقل کیا گیا ہے اور چاہے اس کی تخریج صرف دینی سے کی گئی ہے جو محدثین کے نزدیک سند کے لحاظ سے ضعیف ہونے کی حالت میں ہے۔ **نماز کے زیر عنوان یہاں صرف ان چار ہی حدیثوں پر اکتفا کیا گیا ہے** انہما ز سے متعلق دعاؤں میں اور اسی طرح مخصوص حالات و اوقات کی دعاؤں میں اور **حدیث** جمع اور ہمہ گیر دعاؤں میں ان کے علاوہ استغفار کے بیسیوں بلکہ سچے سچے کلمات مزرعہ ہیں۔ اس طرح استغفار کے ان کلمات کی مجموعی تعداد بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ سے کتب حدیث میں ماثور و منقول ہیں اور بلاشبہ وہ سب ہی بڑے با برکت ہیں۔

استغفار کی برہات

استغفار کی اصل غرض و غایت اور اس کا موضوع و امد تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تاکہ بندہ ان کے عذاب و سزا سے بچ سکے لیکن قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتوایا ہے کہ استغفار بہت سی دنیوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے اور بندے کو اس دنیا میں بھی اس کے خلیل بہت چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً و قائل نصیب فرما۔

۲۸۸ **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ رَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَلُوعٍ مَخْرُجًا وَمِنْ كُلِّ لُحْيَةٍ لُحْيًا وَرَزَقَهُ مِنْ خَيْثٍ لَا يَحْصِي.**

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے (یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے) تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا۔ اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ کشتہ دہی اور اطمینان عطا فرمائے گا اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہو گا۔

طوطو رہے کہ یہ وعدہ صرف زبان سے کلمات استغفار پڑھنے پر نہیں ہے بلکہ استغفار کی حقیقت پر ہے جس کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ شہ نصیب فرمائے۔

۲۸۹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيحَتِهِ اسْتَغْفَارًا كَثِيرًا.

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خوشی ہو اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے (یعنی آخرت میں وہ دیکھے کہ اس کے اعمال نامہ میں استغفار بکثرت درج ہے۔) (مسند ابن ماجہ)

واضح رہے کہ اعمال نامہ میں حقیقی استغفار کے طور پر وہی استغفار درج ہوگا جو حقیقت کے لحاظ سے عند اللہ بھی استغفار ہوگا۔ اور جو صرف زبان سے استغفار ہوگا وہ اگر درج ہوگا تو صرف زبانی اور لفظی استغفار کے طور پر درج ہوگا اور اگر اندراج پانے کے قابل نہ ہوگا تو درج ہی نہ ہوگا اسی نے رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ: ”خوشی اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے۔“ (بلکہ یہ فرمایا کہ)

”خوشی اور مبارک ہو اُس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے“ (امت کی مشہور عارفہ حضرت رابعہ عدویہ قدس سرہا سے منقول ہے) وہ فرماتی تھیں کہ ہمارا استغفار خود اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی حضور میں اس سے بہت زیادہ استغفار کیا جائے۔

اس حدیث میں کالفظ بہت ہی جامع ہے دنیا اور آخرت اور جنت کی ساری ہی مسرتیں اور نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ بلاشبہ جس بندے کو حقیقی استغفار نصیب ہو اور خوب کثرت سے نصیب ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اس کو سب ہی کچھ نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔

۲۹۰ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتِي لِأَمْتِي ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. (رواه الترمذی)

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں استغفار کی جن برکات کا ذکر کر گیا وہ انفرادی تھیں۔ یعنی وہ استغفار کرنے والے افراد ہی کو حاصل ہوں گی۔ مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوگا کہ ان انفرادی برکات کے علاوہ استغفار کرنے والوں کے استغفار کی ایک بہت بڑی اور عمومی برکت یہ ہے کہ وہ پوری امت کے لئے عذاب عام سے امان ہے اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سے قیامت تک امت گویا اسی کے سایہ میں ہے۔

۲۹۰ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتِي لِأَمْتِي ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. (رواه الترمذی)

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے دوام میں مجھ پر نازل فرمائیں (سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا گیا) (یعنی)

اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تم ان کے درمیان موجود ہو اور ان پر عذاب نازل کر دے اور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں گے اور معافی، مغفرت مانگتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پھر جب میں رُز جاؤں گا تو قیامت تک کے لئے تمہارے درمیان استغفار کو (جور) لاناں (چپور جاؤں گا۔

۳۳۔ سورۃ انفال کی آیت ع۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ

سَعْتَرُونَ۔ جس کا اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حوالہ دیا ہے اس کا مدعا اور متفقہ یہ ہے کہ ایک تو خود آپ کے ذات اور آپ کا وجود امت کے لئے عذاب سے لاناں ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب عام نازل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ان کے لئے وسیلہ لاناں ہے وہ خود ان کا استغفار ہے۔ جب تک یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے عذاب عام سے ہلاک نہیں کئے جائیں گے۔ ویسا ایک مان خود آپ کا وجود تھا جس سے امت آپ کی وفات کے بعد محروم ہو گئی۔ دوسری مان خود امت کو آپ کی ذریعہ مابے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور امت انتہائی بد اعمالیوں کے باوجود عذاب عام سے آج تک محفوظ ہے یہ استغفار کرنے والے بندوں کے استغفار ہی کی برکت ہے۔

۳۴۔ سورۃ احزاب ص ۱۰۰۔ توبہ

توبہ و استغفار سے متعلق احادیث و روایات کے سلسلہ کو مندرجہ ذیل حدیث پر ختم کیا جاتا ہے جو صحیحین میں بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور جس میں رسول اللہ ﷺ نے توبہ کرنے والے گناہگاروں کو وہ بشارت سنائی ہے جو کسی دوسرے بڑے سے بڑے عمل پر بھی نہیں سنائی گئی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو سمجھنے کے لئے صرف یہی ایک حدیث ہوتی تو کافی تھی۔ حق یہ ہے کہ اس چند سہی حدیث میں معرفت کا ایک دفتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فیما اور یقین نصیب فرمائے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ أَلْفَرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دُونَهُ مُهْلِكٌ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا عِطَامُهُ وَشِرَابُهُ لَوْضَعُ رَأْسِهِ فَنَامَ نَوْمَةً لَا يَسْتَيْقِظُ وَلَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ لَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اخْتَلَدَ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَالَتِي الْيَدَى حَتَّى فِيهِ فَأَنَامَ حَتَّى أَمُوتَ لَوْضَعُ رَأْسِهِ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ لَا يَسْتَيْقِظُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادَةٌ وَشِرَابُهُ فَاللَّهُ أَخَذَ لِرَحْمَةِ تَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادَهُ.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے: خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو (انٹائے سفر میں) کسی ایسی غیر آباد و رستہ زمین پر اتر گیا ہو جو سامان

حیات سے خالی اور اسبابِ بلاست سے بھرپور ہوا اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر وہ (آرام لینے کے لئے) سر رکھ کے لیٹ جائے پھر اسے خیند آجائے پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی (پورے سامان سمیت) غائب ہے پھر وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہو یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے تو وہ سوچنے لگے کہ (میرے لئے اب یہی بہتر ہے) کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں (جہاں سویا تھا) یہاں تک کہ مجھے موت آجائے پھر وہ (اسی ارادہ سے وہاں آکر) اپنے بازو پر سر رکھ کے مرنے کے لئے لیٹ جائے پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان (جوں کا توں محفوظ) ہے تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہو کا خدا کی قسم مؤمن بندے کے توبہ کرنے سے خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔

تشریح: ذرا تصور کیجئے اس بدو مسافر کا جو اکیلا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور راستہ بھر کے لئے کھانے پینے کا سامان اسی پر لا کر دو دروازے سفر پر کسی ایسے راستے سے چلا جس میں کہیں نہ پانی ملے نہ امید نہیں پھر اٹھائے سفر میں وہ کسی دن دو پہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اتر آ کر آرام کرنے کے ارادہ سے لیٹ گیا اس تھکے ماندے مسافر کی آنکھ لگ گئی کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے وہ بے چارہ حیران و سر اسیمہ ہو کر اس کی تلاش میں دوڑا بھاگا یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت نے اس کو لب دم کر دیا اب اس نے سوچا کہ شاید میری موت اسی طرح اس جنگل بیابان میں لکھی تھی اور اب بھوک پیاس میں بیڑیاں رٹ رٹ کر میرا مرنے کے لئے مقدر ہے اس لئے وہ اسی سایہ کی جگہ میں مرنے کے لئے آگے پڑ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا اسی حالت میں اس کی آنکھ پھر چھلکی اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ بھائی ہوئی اور گرم شدہ اونٹنی کو اس طرح اپنے پاس لکڑا دیکھ کر اس بدو کو جو مایوس ہو کر مرنے کے لئے پڑ گیا تھا کس قدر خوشی ہوئی۔ صادق مصدوق نے اس حدیث پاک میں قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم! بندہ جب جرم و گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے تو اس رحیم و کریم رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس بدو کو اپنی بھائی ہوئی اونٹنی کے ملنے سے ہوگی۔

قریب قریب یہی مضمون صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کے علاوہ حضرت انسؓ کی روایت سے بھی مروی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مضمون مروی ہے بلکہ حضرت انسؓ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہؐ نے اس بدو مسافر کی فرط مسرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹنی کے اس طرح مل جانے سے وہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے انتہا عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف کے طور پر وہ کہنا چاہتا تھا کہ (خداوند! بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا

بندہ) لیکن خوشی کی سر مستی میں اس کی زبان بہک گئی اور اس نے کہا: **سُبْحَانَكَ يَا رَبِّیْ** (میرے اللہ! اس تو میرے بندہ ہے اور میں تیرا خدا) آنحضرت ﷺ نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا: **"أَحْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ"** (فرحِ مسرت اور بے حد خوشی کی وجہ سے اس بے چارے بدو کی زبان بہک گئی)۔

بلشبہ اس حدیث میں توبہ کرنے والے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی کی بشارت سنائی گئی ہے وہ جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بھی فوق ہے۔

شیخ ابن قیمؒ نے **مَعْرِفَةُ الْمُتَّقِينَ** میں توبہ و استغفار ہی کے بیان میں اسی حدیث پر کلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کی وضاحت میں ایک عجیب و غریب مضمون لکھا ہے جس کو پڑھ کر یہی روحِ وجد میں آجاتی ہے۔ ذیل میں اس کا صرف حاصل و خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

"اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے، دین کی ساری چیزیں اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت و عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوقات کو اس کے لئے مقرر کیا اور اپنے فرشتوں تک کو اس کا خادم اور محافظ بنایا، پھر اس کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر ان ہی میں سے کسی کو اپنا فیصلہ لیا اور کسی کو شرفِ ہم کلامی بخشا اور بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور قربِ خصوصی کی دوست سے نوازا اور انہوں ہی کے لئے دراصل جنت و دوزخ کو بنایا۔ غرض دنیا و آخرت میں عام خلاق و مہر میں جو کچھ ہے اور ہو گا اس سب کا اصل مہر و محور بنی نوعِ انسان ہی ہے جس نے امانت کا بوجھ اٹھایا، اسی کے لئے شریعت کا نزول ہوا اور ثواب و عذاب و راصل ہی کے لئے ہے۔ پس اس پورے کارخانہ عالم میں انسان ہی اصل مقصود ہے، اللہ نے اس کو اپنے خاص دستِ قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح و جان اپنے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرنا اور انہیں اس کو سجدہ ہی نہ کرنے کے جرم میں مردود پار کاہنوا اور بندہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ یہ سب اس لئے کہ اس خالق نے انسان ہی میں اس کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ یک زمین اور ہادی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے ناق و پروردگار کی (جو وہ اور اور غیبِ غیب ہے) اعلیٰ درجہ کی معرفت حاصل کرے، ممکن حد تک اس کے سر اور اس کی حکمتوں سے مشابہ ہو، اس سے محبت اور اس کی اطاعت کرے، اس کے لئے اپنے نفسانی مرغوبات اور اپنی ہر چیز کو قربان کرے اور اس دنیا میں اس کی خلقت کی ذمہ داریوں کو دائرے اور پھر اس کی خاص خاص نعمتوں اور بے حساب بخششوں کا مستحق ہو، اس کی رحمت و شفقت اس کے پیار و محبت و دامن کے بے انتہا لطف و کرم کا مورد بنے۔ اور چونکہ وہ رب کریم اپنی ذات سے رحیم ہے اور لطف و کرم اس کی ذاتی صفت ہے (جس طرح بلا تشبیہ و ماتماں کی ذاتی صفت ہے) اس لئے اپنے وفادار اور نیک کردار بندوں کو انعامات و

۱) علماء و فقہاء نے حضور ﷺ سے اس ارشاد سے سمجھ کر کہ اس طرح کسی کی زبان بہک جائے اور اس سے کفر کا کلمہ نکل جائے تو وہ کافر نہ ہو گا، فقہ اور فتویٰ کی کتابوں میں اس کی تہہ تہہ ہے۔ ۲

کو شش کروں تیرے لئے ہر خیر اور بھلائی چاہوں میرے پاس جو کچھ ہے تیرے ہی لئے ہے۔
ان عارف نے یہ سارا لہجہ اور اس میں اُن کے لئے جو سبق تھ وہ لیا۔“

اس قصہ پر غور کرتے وقت رسول اللہ کا یہ ارشاد سامنے رکھیے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ سَلْبًا وَلَا خِطَبًا﴾ (خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لئے اس سے زیادہ پیارا اور رحم ہے جتنا کہ س ماں میں اپنے بچے کے لئے ہے۔)

کیسے بد بخت اور محروم ہیں وہ بندے جنہوں نے نافرمانی کی راہ اپنا کے ایسے رحیم و کریم پروردگار کی رحمت سے اپنے کو محروم کر لیا ہے اور اس کے قہر و غضب کو بھڑکار رہے ہیں حالانکہ توبہ کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف قدم بڑھا کے اللہ تعالیٰ کا وہ پیار حاصل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ہر کا پیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور یقین نصیب فرمائے۔

يَا غَفَّارُ غُفِّرْ لِي يَا تَوَّابُ تُبْ عَلَيَّ يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي يَا رَوْفُ ارْوُفْ بِي يَا غَفُّوْا غُفِّ عَنِّي يَا رَبِّ ارْزُقْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوِّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ.

۱) یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ ایک عورت تھی جو بڑے وابستہ انداز میں اپنے بچے کو ہر بار غش کے سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی تھی، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ہاتھ کے جذبہ سے اس کا سینہ جھٹھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا: ”خدا کی قسم! اللہ کی ذات میں اپنے بندوں میں سے کس سے زیادہ پیارا اور ترحم ہے جتنا کہ اس ماں میں اپنے بچے کے لئے ہے۔“

در اصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ کی ذات پاک سے اپنی ایمانی و اسٹیجی اور وفائشی کے اظہار کے لئے آپ کے حق میں کی جاتی ہے اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا ہے اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے:

عَمَّ وَصَمَّوْا نَسَمًا (لا حرج - ۱۰)

اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجیں کریں (اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے) لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لئے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا ہے کہ: ”یعنی نبی پر صلوٰۃ (جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے) خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول و دستور ہے، تم بھی اس کو اپنا معمول بنائے اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔“

حکم اور خطاب کا یہ انداز قرآن پاک میں صرف صلوٰۃ و سلام کے اس حکم ہی کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ دوسرے کسی اعلیٰ عمل کے لئے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلکہ صلوٰۃ و سلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور رسول اللہ کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔

صلوٰۃ علی النبی کا مطلب اور ایک اشکال کا حل

سورۃ احزاب کی اس آیت میں بہت سے لوگوں کو یہ اشکال محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اور فرشتوں کی نسبت سے بھی کافظ استعمال کیا گیا ہے اور مؤمن بندوں کی نسبت سے بھی وہی لفظ استعمال فرمایا گیا ہے حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا عمل دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پر صلوٰۃ کا جو عمل ہوتا ہے (جس کو نسبت میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جوڑ کر کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے) وہ ہرگز فرشتوں اور مؤمنین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایمان والے بندوں سے جس عمل صلوٰۃ کا مطالبہ کے لفظ سے کیا گیا ہے وہ ہرگز خدا کا فعل نہیں ہو سکتا۔

اس کو حل کرنے کے لئے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت بدنے سے صلوٰۃ کے معنی بد چلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا اور جب ملائکہ یا مؤمنین کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صلوٰۃ کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ شکریم و تشریف مدح و ثناء، رفع مراتب، محبت و عطا و برکت و رحمت پیار

دلِ ارادۂ خیر و دعائے خیر ان سب کو صلوٰۃ کا مفہوم صوابی ہے۔ اس لئے اس کی نسبت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف ایمان والے بندوں کی طرف کیسے طور پر کی جاسکتی ہے۔ ابنت یہ فرق ہو گا کہ رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ اس کی شانِ عالی کے مطابق ہوگی اور فرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبہ کے مطابق اور مؤمنین کی طرف سے ان کی حیثیت کے مطابق۔

اس بنا پر سیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر خاص انعام عنایت و نوازش اور بڑا پیار و دلدار ہے اور وہ ان کی مدح و ستائش کرتا اور عظمت و شرف کے بلند ترین مقام تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے اور فرشتے بھی ان کی تکریم و تعظیم اور مدح و ثناء کرتے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بیش از بیش اللطف و عنایات اور رفیع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ایسی ہی کرو اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص انصاف و عنایت، محبت و عطا و نعمت اور درجات کی رفعت پورے عالم کی سیدت و امامت اور مقام محمود و قبولیت شفعہ کی دعا کیا کرو اور آپ پر سلام بھیجی کرو۔

سورۃ الاحزاب - آیت ۵۶

اس آیت میں جیسی شاندار تمجید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت و عظمت ہے اور وہ یہاں محبوبِ عمل ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہو گا کہ اس میں اہل ایمان کے لئے کس قدر خیر، مغنی رحمت اور نیکی برکات ہیں۔

سورۃ الاحزاب - آیت ۵۶

امت کے فقہاء اس پر اتفاقاً متفق ہیں کہ سورۃ احزاب کی اس آیت کی رو سے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنے ہر فرد امت پر فرض ہے پھر مذہب امت میں سے امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی اس کے قائل ہیں کہ خاص کر ہر نماز کے قعدہ خیرہ میں تشہید کے بعد درود شریف پڑھنا واجب نماز میں سے ہے اگر نہ پڑھی تو ان نماز کے نزدیک نمازی نہ ہوگی۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور اکثر دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قعدہ میں تشہد تو ہے شک واجب ہے جس کے ضمن میں رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہے لیکن اس کے بعد مستند درود شریف پڑھنا فرض یا واجب نہیں بلکہ ایک اہم اور مبارک سنت ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز میں بڑا نقص رہ جاتا ہے۔ مگر اس اختلاف کے باوجود اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس آیت کے ضمن کی قیام میں رسول اللہ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے ہر مسلمان پر اسی طرح فرض میں ہے جس طرح مشرک آپ کی رسالت کی شہادت دینا جس کے لئے کسی وقت اور تعدد کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور اس کا دینی سے دینی درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اس پر قائم رہے۔

سے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ جب جب رسول اللہ کا ذکر آئے آپ پر زہ درود بھیجی جائے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لئے سخت وعیدیں بھی آئیں گی۔ ان احادیث

کی بناء پر بہت سے فقہاء اس کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے یا کسی دوسرے سے سنے تو اس وقت تپ پر درود پڑھنا واجب ہے۔ پھر یہ رائے یہ ہے کہ اگر یہ بنی نشست و ریاضت ہی سہی کلام میں بار بار آپ کا ذکر کرے تو ہم دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو واجب ہوگا اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہوگا اور محققین نے ہی کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

درود شریف کی عبادت

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری دنیا میں بچوں اور چوہوں کو ایک بار سنبھلانی ہیں اور ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں (ہر گھر رات کو بوئے دیرست) اسی طرح مختلف عبادت و ذکر و دعوات کے الگ الگ خواص و برکات ہیں۔ درود شریف کی عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ خصوصاً دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت رسول اللہ کے روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص لٹاس وسیعہ ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کے سے فرشتوں کا ایک پورا املہ ہے۔

ذرا غور کریں! اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لئے اور آپ کے لئے والوں اور سب متعلقین کے لئے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے تائب نہیں ہوتا جتنا آپ کے لئے لگتا ہے اور یہ اس کا محبوب ترین مشغہ ہے تو آپ کے دل میں اس کی ایسی قدر و محبت اور خیر خواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر جب کبھی اللہ کا وہ بندہ آپ سے ملے گا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اس سے ملیں گے۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان و خالص سے ساتھ رسول اللہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے اس پر آپ کی کیسی نظر عنایت ہوگی اور قیمت و تخرت میں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا جو مقدمہ حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس پر اس کا کیسا رحم ہوگا۔

درود و سلام کا مقصد

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لئے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے اسی طرح رسول اللہ پر درود و سلام بھیجے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا ہمارے دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ بادشاہوں کو فقیروں، مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی یہ ضرورت۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعہ اپنی عبادت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری

ضرورت ہے اور اس کا ثبوت ہماری کو پہنچتا ہے کسی طرح رسول اللہ کے محسن و کمالات آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس نزاری کا نذرانہ پیش کریں ان کے لئے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس کا مقصد آپ کو کوئی شے پہنچانے نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے نبی کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب و شرف اور اس کے رسول پاک کی روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لئے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔

پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارے درود و سلام کا یہ ہدیہ اپنے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچاتا ہے اور بہت سوں کا آپ کو قہر مہارک میں برہنہ راست بھی سنوا دیتا ہے (جیسا کہ آئے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہوگا) نیز ہمارے اس درود و سلام کے حساب میں بھی رسول اللہ پر اپنے لطف و عنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔

درود و سلام کی فضیلت

انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء کی خدمت میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس نزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے درود و سلام کا طریقہ مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرم کی جزا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے متدین اور محتلم مستغنی انبیاء علیہم السلام ہی کی ہیں اور ان میں سب سے کرم و افضل خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد ہیں۔ جب ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیدیا گیا کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے (یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے خاص الخاص عنایت و رحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے) تو معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں اور ان کا حق اور مقدمہ ملی یہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ دعا میں کی جائیں اس کے بعد شرم کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لکن بڑا کرم ہے رب کریم کا کہ اس کے اس حکم نے ہم بندوں اور امتیں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الانبیاء کا دعا دینا دیا۔ جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا دے وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے۔

درود و سلام کی برکات و فضائل و ثمرات

اس تمہید کے بعد وہ حدیثیں پڑھنے جن میں رسول اللہ پر درود و سلام کی ترغیب کی گئی ہے اور اس کی فضیلت اور برکات کا بیان فرمایا گیا ہے۔

۲۹۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مَرْءَةٍ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

(رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ

صلوٰۃ کیجئے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔

اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ صلوٰۃ کے مقبوم میں بڑی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو نکریم و تشریف اور آپ پر جو خاص ان کی عنایت و نوازش ہوتی ہے اس کو بھی صلوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عام ایمان والے بندوں کے ساتھ رحمت و رحم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی صلوٰۃ کا فضا استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس حدیث میں اس رحمت و عنایت کے لئے بھی جو رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے صلوٰۃ کا فضا استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ہے ”صلی اللہ علیہ عشاء“ (یعنی حضور) پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ دس دفعہ صلوٰۃ بھیجتا ہے (مترجم ہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ صلوٰۃ میں اور دوسرے کی ایمان والے بندے پر اس کی صلوٰۃ میں وہی فرق ہوگا جو رسول اللہ ﷺ کے مقام اور اس بندے کے درجہ میں ہوگا۔

آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ پر ہمہ بندوں کے صلوٰۃ کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلوٰۃ کیجئے کی استدعا کریں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد و مدعا صرف ایک حقیقت اور واقعہ کی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اس مبارک عمل (صلوٰۃ کیجئے) کی ترغیب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ یعنی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور خود رسول اللہ ﷺ کے قرب روحانی کی برکات سے بہرہ ور ہونے کا خاص انحصار و سید ہے۔ اسی حشر آئے درج ہونے والی حدیثوں کا مقصد و مدعا بھی یہی ہے۔

۲۷۳ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کی دس خطا میں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری)

۲۹۶ عَنْ أَبِي بُرْزَةَ بْنِ يَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ أُمْنِي صَلَوةٍ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرُفِعَتْ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمُحِي عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ. (مسلم نسائی)

ابو بردہ بن یار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا اؤ اؤ امتی خصوص دل سے مجھ پر صلوٰۃ کیجئے اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے صد میں اس کے دس درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گنہ محو فرما دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی پہلی حدیث میں رسول اللہ ﷺ پر ایک دفعہ صلوٰۃ کیجئے والے

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف وہی صلوٰۃ ہے جسے چاہئے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت اس
رضی اللہ عنہ والی دوسری حدیث میں اس صلوٰۃ کے بارے میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس صلوٰۃ میں
بھی اگر فرمایا جائے اور اگر یہ وہی ہے تو اس کی حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں
ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں
بہاں اور تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں
ن کیسے ہے۔ واللہ اعلم۔ تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں
سے شریعت کے روحِ اللہ پر صلوٰۃ کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں

۲۹۵ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ
جَاءَ نَبِيٌّ جَبْرَيْلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَّا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ
أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ
عَشْرًا۔ (رواہ نسائی و ترمذی)

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن تشریف لائے اور
آپ کے چہرہ نورانی اور بشارت کے شہنائیں تھیں (اس کا سبب یہ ہے کہ آپ
نے فرمایا کہ حق جبرائیل میں آئیں گے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ تمہارا یہ یہ بات
تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں اس کی تیسری حدیث میں
اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر اس کا سلام بھیجوں۔

۲۹۶ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے "وَلَسَوْفَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ فَاصْبِرْ" (اے نبی! تمہارا رب
تم کو اتنا معاف فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے) اس وعدہ پر انہیں ہر وقت میں ہوا کہ ان میں یہ بھی اس کی
ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تمام گناہوں اور کمزوریوں کو معاف فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
جو بندہ آپ کی محبت اور آپ کے احکام میں رہے۔ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس پر اس صلوٰۃ اور اس سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس صلوٰۃ اور اس سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کی اطلاع دی اور اس پیارے انداز میں دی۔ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، (تمہارے
رب فرماتا ہے اے محمد (ﷺ) انہیں تمہارا یہ فیصلہ راضی اور خوش نہیں فرمائے گا۔)

اللہ تعالیٰ تعجب فرمائے تو ان احادیث سے رسول اللہ ﷺ کے مقدمہ پر ہر وقت میں بھیجنا چاہتا ہے۔

۲۹۷ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ
السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَبِئْسَ أَنْظَرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ؟
فَدَكَّرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي أَلَا أَبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ آبادی سے نکل کر چھوڑوں کے ایک بانٹ میں پہنچے اور جگہ کے میں رُکے اور بہت دیر تک کسی طرح جگہ میں پڑے رہے یہاں تک کہ مجھے غصہ ہوا کہ آپ وقت کو نہیں پاگئے۔ میں آپ سے پاس آیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے سر مبارک جگہ سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا یہاں سے دو تہیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ (آپ کے دیر تک جگہ سے نہ اٹھانے کی وجہ سے) مجھے ایسا شبہ ہوا تھا اس لئے میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اصل واقعہ یہ ہے کہ جبریل نے تم کو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلوٰۃ بھیجے میں اس پر صلوٰۃ پختہ ہوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ (مسند احمد)

۱۲۱۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام بھیجے جانے کا ذکر ہے، لیکن دس کا عدد اس روایت میں مذکور نہیں ہے، مگر اس سے پہلی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ و ابن روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجے جانے کی بشارت دی تھی۔ پھر یہ تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بتاتے وقت دس کے عدد کا ذکر ضروری نہیں سمجھا، یا بعد کے کسی راوی کے بیان کرنے سے ہو گیا۔

اس حدیث کی مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل نے (جبریل نے) اس بشارت کے شکر میں یہ جگہ کیا تھی (اور یہ بتائی) اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جگہ شکر کے ثبوت میں میری نظر میں یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔

۱۲۲۔ قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے اس میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ایک غیر معمولی قسم کے جگہ کا ذکر ہے اس کے آخر میں ہے کہ آپ نے جگہ سے اٹھ کر گئے تیار۔

إِنْ جَبْرِئِلُ آتَانِي لَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ ذُرِّيَّاتٍ. (معجم اوسط للطبرانی و سنن سعید بن منصور)

جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارا جو امتی تم پر ایک صلوٰۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰتیں بھیجے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔

ان سب حدیثوں کا مقصد وہاں ہم امتیوں کو یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام کا تمغہ و رس کی بابت غنائتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک کامیاب و بہترین ذریعہ خصوصاً قلب سے رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کے صلوٰۃ و سلام کے صلہ میں دس دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے اس درجے بلند فرماتا ہے نامہ اعمال میں سے دس گناہ جو کر دیئے اور مٹا دیئے جاتے ہیں اور دس نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بندہ رسول اللہ ﷺ پر روزانہ صرف سو دفعہ و روپاک پڑھتا ہے تو ان حدیث کی

اٰمِيْنَ ثُمَّ اَرْتَقٰى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ اَرْتَقٰى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا لَرَعَ
نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ اِنَّ جِبْرِئِلَ
عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعْدَ مَنْ اَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفِرْ لَهُ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَفِئْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعْدَ
مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَفِئْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعْدَ مَنْ اَذْرَكَ اَبُوْهِ
الْكَبِيْرُ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ.

حضرت عتب بن جرحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو
فرمایا میرے پاس آجؤ؟ ہم لوگ حاضر ہو گئے (آپ) کو جو کچھ ارشاد فرماتا تھا اس کے لئے آپ
منبر پر جاتے تھے جب منبر کے پبلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا اٰمیں۔ پھر جب دوسرے
درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا اٰمیں۔ اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا اٰمیں۔ پھر جو
چوتھ آپ کو فرماتا تھا جب اس سے فرغ ہو کر آپ منبر سے اترتے تو ہم لوگوں نے عرض
کیا یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے (یعنی منبر کے ہر درجے
پر قدم رکھتے وقت آج آپ اٰمیں کہتے تھے یہ نئی بات تھی) آپ نے بتایا کہ: "جب میں منبر پر چڑھنے
لگا تو جبرئیل اٰمیں آگئے۔ انہوں نے کہا کہ: ۔۔۔ (تہود پر یاد ہو وہ
مخروم جو رمضان مہرک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو) تو میں نے کہا: تین۔ پھر
جب میں نے منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا: ۔۔۔ (تہود پر یاد ہو وہ
تم پر درود نہ بھیجے) تو میں نے اس پر بھی کہا: تین۔ پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو
انہوں نے کہا: ۔۔۔ (تہود پر یاد ہو وہ بد بخت
آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور یہ) ان کی خدمت
کر کے اور ان کو راضی خوش کر کے) جنت کا مستحق نہ ہو جائے) اس پر بھی میں نے کہا: تین۔

اس حدیث کا مضمون بھی قریب قریب یہی ہے جو اس سے پہلی حضرت وہب بن جرحہ رضی اللہ عنہ والی
حدیث کا تھا فرق اتنا ہے کہ اس میں اصل بدعا کرنے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام میں اور رسول اللہ
نے ان کی ہر بدعا پر آمین کہا ہے۔

حضرت جبرئیل کی بدعا اور رسول اللہ کے آمین کہنے کا یہی واقعہ غلط فہمی سے فرق کے
ساتھ حضرت عتب بن جرحہ انصاری کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت جابر بن عبد اللہؓ
بن الجویثؓ اور عبد اللہ بن احمرؓ رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔
ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرئیل بدعا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ
کرتے تھے کہ آپ آمین کہئے تو آپ آمین کہتے تھے۔ ان سب حدیثوں میں مذکور کا ہلالا آمین قسم کے

محموموں کے سے رسول اللہ ﷺ اور حضرت جبریل کی طرف سے سخت ترین بددعا کے انداز میں جس طرح انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے یہ دراصل ان تینوں کوتاہیوں کے بارے میں سخت ترین انتباہ ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے فرشتوں کی دنیا اور عداوت میں عنفیت و محبوبیت کا وہ بلند ترین مقام حاصل ہے کہ جو شخص آپ کے حق کی ادائیگی کے معاملہ میں صرف اتنی کوتاہی و عنفیت کرے کہ آپ کے ذکر کے وقت بیٹھنے پر درود نہ بھیجے تو اس کے لئے سارے معاملے کی لہم و رنہ بندے حضرت جبریل کے دل سے اتنی سخت بددعا نکلتی ہے اور وہ اس پر رسول اللہ ﷺ سے بھی تمین کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہر تقصیر اور کوتاہی سے محفوظ رکھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی حق شناسی اور حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔

ان ہی حدیث کی بناء پر فقہائے یہ رنے قائم کی ہے کہ جب رسالہ کا ذکر کے تو آپ پر درود بھیجنے کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بخش و واجب ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

۳۰۰ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَخِيلُ الَّذِي مِنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. (رواه الترمذی)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صل بخیل ورجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ (ذرا سی زبان ہلکے) چھپر پروردگار بھی نہ پہنچے۔

مطلب یہ ہے کہ مطلقاً سے بغیر ایسے آدمی کو سمجھی جاتا ہے جو دوات کے خرچ کرنے میں بغل کرے، لیکن اس سے بھی بڑا بغل اور بہت بڑا بغل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میر ذکر آئے اور وہ زبان سے وہ کہے گئے ہیں، بھی بغل کرے۔ حالانکہ آپ نے امت کے لئے دیا ہے اور امت کو آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ رُحِمَ امّی اپنی جان بھی آپ کے لئے قربان کر دے تو حق ادا نہ ہو سکے گا۔

مرحباً - پین مشتاق بدو پیغام دوست
چشمه حسن ز سر رغبت فدائے نام دوست

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

٣٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ بَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَبْدُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرْلَهُمْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لوگ ہمیں پیٹتے اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی پر درود، جیسا ﴿قُلْ اِنْ مِّنْ مِّنْكُمْ اَنْبِيَا﴾ میں اور نشست نہ کر رہے اور صلوٰۃ علی النبی سے باہل خالی رہی، تو قیامت میں یہ ان کے لئے حسرت و خسران کا باعث ہوگی۔

پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف فرمادے اور بخشے۔

معلوم ہو کہ مسلمان کی کوئی نشست اور مجلس یہی نہ ہونی چاہیے جو بد کے ذریعے ورور سون پاک پرورد و سلام سے خالی رہے۔ اگر زندگی میں ایک نشست بھی یہی ہونی توقیمت میں اس پر باز پرس ہوگی۔ اور اس وقت سخت حسرت اور پشیمانی ہونی پھر چاہے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے یا نہ ملے۔

یہی مضمون قریب قریب ان ہی الفاظ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابوالامہ بابلی اور حضرت عائشہ بن ابی اسحق رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے۔

۳۰۶۔ اَوَّلَى النَّاسِ قِيَمَتٌ مِّنْ سَمُودَ بْنِ قُحَيْطٍ

عَنِ ابْنِ مَسْرُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْكَثْرَةُ عَلَى صَلَوةٍ.

(رواہ ابو موسیٰ)

حضرت ہدایت بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن بچنے والے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ صلوٰۃ پڑھیں گے۔ یہاں سے مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان والی زندگی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوٰۃ و سجدہ پڑھیں گے اس کو قیامت میں میرا خصوصی قرب اور خاص تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت و سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے۔

۳۰۷۔ عَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

حضرت زویفیع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر صلوٰۃ پڑھیں گے اور ساتھ ہی یہ دعا کرے کہ اے اللہ! ان کو یعنی اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست دے (کری) تو میں ان کے لئے میری شفاعت واجب ہوں۔

اس حدیث کو صبرِ انی نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ اس کے یہ الفاظ ہیں: صلوٰۃ اور دعا کے پورے الفاظ آگے ہیں اور بہت جلد ہیں۔ میں قرآن میں یہ اپنے سب سے مقبول کی ان شاء اللہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن جو وہاں ایمان آپ پر ان الفاظ میں اور بھیجیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے یہ دعا کریں۔ ان کی شفاعت کا آپ اپنے پر خصوصی حق سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ بارگاہ میں ان کی

سفا رش امید ہے کہ اہتمام سے فرمائیں گے۔

۳۰ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ لَكُمْ أَجْعَلَ لَكَ مِنْ صَلَاتِي لَقَالَ مَا شِئْتُ قُلْتُ الرَّبُّعَ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ لَقَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالْثُلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلَ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمُّكَ وَيُكْفِرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ پر روزیہ بھجی کروں (یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلوة کی استدعا کر دوں) کیا کروں؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں سے کتنا حصہ آپ پر صلوة کے لئے مخصوص کر دوں؟ (یعنی میں اپنے لئے دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں اس میں سے کتنا آپ پر صلوة کے لئے مخصوص کر دوں) آپ نے فرمایا جتنا چاہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت کا چوتھائی حصہ آپ پر صلوة کے لئے مخصوص کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لئے بہتری ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر میں دو وقت اس کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لئے بہتری ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں اس میں سے دو تہائی وقت آپ پر صلوة کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لئے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر تو میں پتی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر صلوة کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کر دو گے تو تمہاری ساری قبروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی (یعنی تمہارے سارے دینی و دنیاوی مہمت غیب سے نبھایا جائیگا) اور تمہارے گناہ و قصور معاف کر دیئے جائیں گے۔

حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ ترجمہ میں کر دی گئی ہے۔ مامور سے شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں دعا کے معنی میں استعین ہوا ہے جو اس کے اصل معنی ہیں۔

حضرت ابی بن کعب کثیر الدعوات تھے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگا ہوں اور جتنا وقت اس میں صرف کرتا ہوں اس میں سے کچھ وقت رسول اللہ پر صلوة کے لئے (یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے واسطے مانگنے کے لئے) مخصوص کر دوں۔ اس بارے

میں انہوں نے خود حضور سے دریافت کیا کہ میں کتنا وقت اس کے لئے مخصوص کروں۔ آپ نے اپنی طرف سے وقت کی کوئی تحدید و تعین من سب نہیں سمجھی بلکہ ان ہی کی رائے پر چھوڑ دیا اور یہ اشارہ فرمایا کہ اس کے لئے جتنا بھی زیادہ وقت دو گے تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ میں سارا وقت جس میں اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں رسول اللہ پر صلوٰۃ بھیجے گی میں یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے مانگنے میں صرف کروں گا۔ ان کے اس فیصلہ پر رسول اللہ نے بشارت سنائی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے وہ سارے مسائل و مہمات جن کے تم دعا میں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سے آپ حل ہوں گے اور تم سے جو کچھ و قصور ہو۔ ہوں گے وہ بھی ختم کر دیئے جائیں گے ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

کی اسی جلد میں تلاوت قرآن مجید کے فضائل کے بیان میں وہ حدیث قدسی گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے

جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن میں اتنا مشغول رہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کے لئے اور اپنے مقاصد کے واسطے دعا کرنے کے لئے اسے وقت ہی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اس سے بھی زیادہ اور بہتر دے گا جتنا دعا کرنے والوں اور مانگنے والوں کو دیتا ہے۔

جس طرح اس حدیث میں ان بندوں کے لئے جو تلاوت قرآن میں اپنا سارا وقت صرف کر دیں اور بس اسی کو اپنا وظیفہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت و نوازش کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کو دعا میں کرنے والوں اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب و ان اس زیر تشریح حدیث میں رسول اللہ کے لئے وقت کر دیں اور اپنے ذاتی مسائل و مقاصد کے لئے دعاؤں کی جگہ بھی بس آپ پر صلوٰۃ بھیجیں بتلایا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انخاص کرم ہو گا کہ ان کے مسائل و مہمات غیب سے حل کئے جائیں گے اور ان کے گناہ و خطیئہ الے جائیں گے۔

اس کا راز یہ ہے کہ جس قرآن مجید کی تلاوت سے خاص شغف اور بس اسی کو اپنا وظیفہ بنالینا اللہ کی مقدس کتاب پر ایمان اور اس سے محبت و تعلق کی خاص نشانی ہے اور اس لئے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص انخاص فضل کے مستحق ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ پر صلوٰۃ و سلامت ایسا شغف کہ اپنے ذاتی مقاصد و مسائل کے لئے دعا کی جگہ بھی بس آپ پر صلوٰۃ بھیجی جائے اور اپنے لئے کچھ مانگنے کی جگہ بس آپ ہی کے لئے خدا سے مانگا جائے۔ اللہ کے محبوب رسول پر صادق ایمان اور سچے ایمانی تعلق اور فیسی محبت کی علامت ہے اور ایسے مختص بندے بھی اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل اپنی رحمت سے بلا ان کے مانگنے حل فرمائے۔

علاوہ ان کے وہ حدیث ابھی گزر چکی ہیں جن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ پر ایک صلوٰۃ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دس صلوٰتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے اعمال، اسے میں دس نیکیاں

درج کی جاتی ہیں دس گنا دیئے جاتے ہیں اور دس درجے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیا جائے جس بندے کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی ذاتی دعاؤں کی جگہ بھی بس رسول اللہ پر صلوٰۃ بھیجے اللہ سے اپنے لئے پتہ بھی نہ مانگے، صرف حضور کے لئے صلوٰۃ کی استدعا کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ و برکات اور رحمتوں و عنایتوں کی کیسی موسلا دھار بارش ہوگی جس کا رازی اثر اور انجام یہی ہو گا کہ اللہ کی رحمت پلا مانگے اس کی چاہتیں اور ضرورتیں پوری کر لگیں اور گناہوں کے اثرات سے وہ بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کا یقین اور عمل نصیب فرمائے۔

درود نہ ایف ذی حق قبولیت کا وسیلہ

۳۰۵ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ الدُّعَاءَ مَوْلُوفَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَضَعُهُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تَصْلَىٰ عَلَى نَبِيِّكَ.

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکھی رہتی ہے اوپر نہیں چا سکتی جب تک کہ نبی پاک پر درود نہ بھیجا جائے۔

وہ حدیث کے ذیل میں (صفحہ ۹۹ پر) مزرعہ چلی ہے۔ جس میں ہدایت فرمائی ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور رسول اللہ پر درود بھیجے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دعا کے بعد بھی رسول اللہ پر صلوٰۃ بھیجینی چاہئے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔ ابوسید بن دارائی سے نقل کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ درود شریف (جو رسول اللہ کے حق میں ایسا اسی و اشرف دعا ہے) وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ضروری قبول فرماتا ہے پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے حضور کے حق میں دعا کرے اور اس کے بعد بھی دعا کرے تو اس کے کرم سے یہ بہت ہی جمید ہے کہ وہ اس و آخر کی دعائیں قبول کر لے و درمیان کی اس دعا پر اسے کی دعا رد کر دے اس لئے پوری مید رکھنی چاہئے کہ جس دعا کے اس و آخر رسول اللہ پر صلوٰۃ بھیجی جائے وہ ان شاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

مندرجہ بالا روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات (جو انہوں نے دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمائی) رسول اللہ سے سنی تھی لیکن چونکہ یہ ایک بات ہے کہ کوئی شخص اپنی رائے اور فہم سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے پیغمبر سے سن کے ہی بات ہی جاسکتی ہے اس لئے محدثین کے مسلمہ صوں کے مطابق یہ روایت حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہے۔

نَبِيُّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۳۰۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورَ عِبَادِ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے خود نہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنو، اور میری قبر کو میلہ نہ بنائیں ہاں مجھ پر صلوٰۃ بھیج کر تم جہاں بھی ہو گے مجھے تمہاری صلوٰۃ پہنچے گی۔ (سنن نسائی)

اس حدیث میں تین ہدایتیں فرمائی گئی ہیں پہلی یہ کہ، ”اپنے گھروں کو قبریں نہ بنائو۔“ اس کا مطلب عام طور سے شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح قبروں میں مڑے ذکر و عبادت نہیں کرتے اور قبریں ذکر و عبادت سے خالی رہتی ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسے نہ بنائو کہ وہ ذکر و عبادت سے خالی رہیں بلکہ ان کو ذکر و عبادت سے معمور رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر اور اسکی عبادت نہ ہو وہ زندوں کے گھر نہیں بلکہ مردوں کے قبرستان ہیں۔

دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی ہے کہ ”میری قبر کو میلہ نہ بنائیں“ جنی جس طرح سال کے کسی معین دن میں میوں میں وگ جمع ہوتے ہیں اس طرح میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگایا جائے۔

بزرگان دین کی قبروں پر عرسوں کے نام سے جو میے ہوتے ہیں ان سے اندزہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ کی قبر شریف پر کوئی میلہ اس طرح کا ہوتا تو اس سے رواج پاک کو کتنی شدید ذلت پہنچتی۔

تیسری ہدایت یہ فرمائی گئی ہے کہ تم مشرق یا مغرب میں خشکی یا تری میں جہاں بھی ہو مجھ پر صلوٰۃ بھیجو وہ مجھے پہنچے گی۔ یہی مضمون قریب قریب ان ہی الفاظ میں طبرانی نے اپنی سند سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اس کے الفاظ میں **حسبہ صلوٰۃ حسن بن علی**۔ **اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو رسول اللہ کے ساتھ قلبی تعلق کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے ان کے لئے یہ کتنی بڑی بشارت اور تسلی کی بات ہے کہ خواہ وہ ہزاروں میل دور ہوں ان کا صلوٰۃ و سلام آپ کو پہنچتا ہے۔**

قرب جانی چو بود بعد مکانی سہل است

(۳۰۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَاجِدِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. (رواہ السانی والدارمی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام و صلوٰۃ مجھے پہنچاتے ہیں۔

سنن مستدرک

ایک دوسری حدیث میں جس کو طبرانی وغیرہ نے حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ بھی تفصیل ہے کہ صلوٰۃ و سلام پہنچنے والا فرشتہ بھیجنے والے امتی کے نام کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پہنچاتا ہے: **اللہ صلی علیہ وسلم** (اے محمد! تمہارا کلام امتی نے تم پر

اس طرح صلوٰۃ و سلام بھیجی ہے)۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے اُمّتی کا نام اس کی وحدیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یعنی حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔
 اور ازل سو دا ہے کہ جو اُمّتی اخلاص کے ساتھ صلوٰۃ و سلام عرض کرتا ہے وہ حضور کی خدمت میں اس کے نام اور وحدیت کے ساتھ فرشتے کے ذریعہ پہنچتا ہے اور اس طرح آپ کی بارگاہ عالی میں سبے چارے مسکین اُمّتی اور اس کے باپ کا ذکر بھی آجاتا ہے۔

جاں میدہم در آرزو اے قاصد آخر باز گو
 در مجلس آں نازتیں حرفے کہ از ما مے رُو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. (رواہ ابو داؤد والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا کا تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس فرمائے گا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دیدوں۔ (سنن ابی داؤد دعوات ص ۱۱۱)

حدیث کے ظاہری الفاظ "لَا رُدُّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي" سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح مبارک جسد اطہر سے الگ رہتی ہے جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسد اطہر میں روح مبارک کو لوٹا دیتا ہے تاکہ آپ سلام کا جواب دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو مان پڑے گا کہ ایک دن میں ہاتھوں کروڑوں دفعہ آپ کی روح مبارک جسم اقدس میں ڈالی اور نکالی جاتی ہے کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں کروڑوں اُمّتی آپ پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجتے ہوں۔ روح اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے والوں کا بھی ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے اور عام دنوں میں بھی ان کا شمار ہزاروں سے کم نہیں ہوتا۔ حدود ازیں انبیاء علیہم السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔ اگرچہ اس حیات کی نوعیت کے بارے میں علماء امت کی رائیں مختلف ہیں لیکن اتنی بات سب کے نزدیک مسلمہ اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء کو اپنی قبور میں حیات حاصل ہے اس نئے حدیث کا یہ مطلب کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسد اطہر روئے خالی رہتا ہے اور جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دلوانے کے لئے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس بنا پر اکثر شارحین نے "روح" کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قہر مبارک میں آپ کی روح پاک کی تمام تر توجہ دوسرے عالم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جہاں و جہلی تجلیات کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے (وہ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے) پھر جب کوئی مہتمم سلام عرض کرتا ہے اور وہ فرشتہ کے ذریعہ یا براہ راست آپ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ

کی روح اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور آپ ﷺ سلام کا جواب دیتے ہیں بس اس روحانی توجہ و تفتت کو اس سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

ما جزراقلم السلطان عرض کرتا ہے کہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم برزخ کے معادلات و احوال سے کچھ من سبت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ن تھاق کی معرفت نصیب فرمائے۔

اس حدیث کا خاص پیغام یہ ہے کہ جو امتی بھی اخلاص قلب سے آپ ﷺ پر سلام بھیجتا ہے، آپ عادی اور سرسری طور پر صرف زبان سے نہیں بلکہ روح اور قلب سے متوجہ ہو کر اس کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر عمر بھر کے صلوٰۃ و سہم کا کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملے صرف آپ کا جواب مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔

۳۰۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ. (رواه البيهقي في شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا (یہ سلام عرض کرے گا) وہ میں خود سنوں گا اور جو تمہیں دور سے بھیجے گا تو وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔

اس حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کے ذریعہ آپ کو صرف وہی درود و سلام پہنچتا ہے جو کوئی دور سے بھیجے لیکن اللہ تعالیٰ جن کو قبر مبارک کے پاس پہنچ دے اور وہ وہاں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کریں تو آپ اس کو بنفس نفیس سنتے ہیں اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے ہر ایک کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔

کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو روز نہ سینکڑوں یا ہزاروں بار صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کا جواب پاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر سرسری عمر کے صلوٰۃ و سہم کا ایک ہی دفعہ جواب مل جائے تو جن کو محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہے ان کے لئے وہی دو جہاں کی دوت سے زیادہ ہے۔ کسی محبت نے کہا ہے۔

بہر سلام مکن رنجہ در جواب آل لب
کہ صد سلام مرا بس کیے جواب از تو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَالْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
گَمَائِحِبْ وَتَرْضَى عَذَّةً مَائِحِبْ وَتَرْضَى

۱۰۰۰ شریف ترین احادیث

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک پر درود و سلام بھیجتے کا ہمہ بندوں کو حکم دیا اور بڑے موثر و مریارے انداز میں حکم دیا اور خود رسول اللہ نے مختلف پیغاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دربار کات اور فضائل بیان فرمائے جو ان نظریں کو مندرجہ سابق احادیث سے معلوم ہو چکے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر رسول اللہ نے درود و سلام کے خاص کلمات بھی تعلیم فرمائے۔ اپنے مکان کی حد تک تب حدیث کی پوری چھان بین کے بعد اس سلسلہ کی مستند روایت جمع کر کے ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ واللہ ولی اللہ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُمِدِّي لَكَ هَذِي سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَقُلْتُ بَلَى فَأَمِدَّهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ كَذَلِكَ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

مشہور جلیل القدر تابعی مہاجر ابن ابی بکر سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میری طاقت کعب بن عجر در فضی اللہ عنہ سے ہوئی (جو صحابہ بیعت رضوان میں سے ہیں) انہوں نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایک خاص تحفہ پیش کروں (یعنی ایک بیش بہا حدیث سنوں) جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے میں نے عرض کیا مجھے وہ تحفہ نہ دو، جبکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لوگوں نے رسول اللہ سے اس حدیث کو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم کو بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام اس طرح بھیجیں کریں (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں اس حدیث سے بھیجیں کہ ہم آپ پر سلام بھیجیں کریں) اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلوٰۃ (درود) کیسے بھیجیں کریں آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

اب اللہ اپنی خاص نوازش اور عنایت و رحمت فرما حضرت محمد پر اور حضرت محمد کے گھروں پر جیسے کہ تو نے نوازش و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے گھروں پر ایسی ہی تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ اب اللہ ان خاص برکتیں نازل فرما حضرت

محمدؐ اور حضرت محمدؐ کے گھروں پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیمؑ پر اور حضرت ابراہیمؑ کے گھرانے والوں پر، تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہؓ نے عبد الرحمن ابن ابی بلیٰ کو یہ حدیث جس طرح اور جس تمہید کے ساتھ سنائی اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو اور اس درود شریف کو کتنے عظیم اور کیسا بیش بہا تحفہ سمجھتے تھے۔ اور طبریؒ کی اسی حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کعب بن عجرہؓ نے یہ حدیث عبد الرحمن ابن ابی بلیٰ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سنائی تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دہ میں اس کی کتنی عظمت تھی۔

اسی حدیث کی بیہقی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ صلوٰۃ یعنی درود کے طریقہ کے بارے میں یہ سوال رسول اللہؐ سے اس وقت کیا گیا جب سورۃ حزب کی یہ آیت نازل ہوئی: **بُصِّلُوا عَلَى النَّبِيِّ لَا يَأْتِيهَا الذِّبْنَ مَوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَمِعُوا تَسْلِيمًا** اس آیت میں صلوٰۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔

رسول اللہؐ نے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے گا ہم کو جو حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح ہم آپؐ پر صلوٰۃ بھیجیں کریں؟ صلوٰۃ کے جو کلمات اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری حدیثوں میں متعین فرمائے یعنی **سَلِّمُوا عَلَيَّ** ان سے معلوم ہوا کہ آپؐ پر ہمارے صلوٰۃ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے التجا اور استدعا کریں کہ وہ آپؐ پر صلوٰۃ بھیجے اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ اس لئے کہ ہم خود چونکہ محتاج و مفلس اور تہی ماہ ہیں، ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے محسن اعظم اور اللہ کے نبی محترمؐ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استدعا اور التجا کرتے ہیں کہ وہ آپؐ پر صلوٰۃ اور برکت بھیجے یعنی آپؐ کی تشریف و تکریم، آپؐ پر نوازش و عنایت، رحمت و رافت، پیروکاروں میں اور مقبویات کے ذرات و مراتب میں اضافہ فرمائے اور آپؐ کو اپنی خاص برکتوں سے نوازے، نیز آپؐ کے گھروالوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔

استدعاء صلوٰۃ کے بعد برکت ماننے کی بات

صلوٰۃ کے بارے میں پہلے بقدر ضرورت کلام کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ تشریف و تکریم، مدح و ثناء، رحمت و رافت، محبت و عطا، رفیع مراتب، اراۃ خیر، اعطاء خیر اور دعائے خیر سب ہی کو صلوٰۃ کا مفہوم ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندہ پر ہونے کا مصعب یہی ہوتا ہے کہ اس کے لئے بھرپور نوازش و عنایت اور خیر و نعمت کا و اس کے دوہ اور اس میں برابر

ضافہ و ترقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بہر حال برکت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس کو وسیع مفہوم حاصل نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ کے لئے صلوٰۃ کی استدعا کرنے کے بعد آپ کے واسطے برکت یا رحمت کی دعا اور التجا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور سوال کے موقع پر یہی مستحسن ہے کہ مختلف الفاظ و عبارات میں بار بار عرض و معروض کی جائے اس سے بندہ کی شدید محتاجی اور صدقِ صلب کا اظہار ہوتا ہے ورسائل و مسائل کے لئے یہی مناسب ہے۔ اس لئے اس درود شریف میں رسول اللہ و آپ کی آل کے لئے اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کی استدعا کے بعد برکت کی التجا بھی کی گئی ہے اور بعض دوسری روایات میں (جو غلط و درجہ سب سے گئی) صلوٰۃ اور برکت کے بعد ترجمہ کا بھی سوال کیا گیا ہے۔

اس درود شریف میں کاغذ پر دفعہ آیا ہے ہم نے اس کا ترجمہ ”اے اللہ! ان لوگوں کا کیا ہے۔ عربی زبان اور خاص کر قرآن حدیث کے استعمالات میں کسی شخص کی آں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہوں“ خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو جیسے اس کے بیوی بچے یا رفاقت اور عقیدت و محبت اور اتباع و اطاعت کا جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور محبین و متبعین اس لئے نفسِ حق کے لحاظ سے یہاں آل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی نمبر پر ہی مضمون کی حضرت ابو حمید ساعدی کی جو حدیث درج کی جا رہی ہے اس میں درود شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے ہی مراد ہیں۔ یعنی آپ کی ازواجِ مطہرات اور آپ کی سلسلہ و زاد اور جس جرح ان کو رسول اللہ کے ساتھ خصوصی قربت و جزئیت اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف حاصل ہے (جو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے اگرچہ وہ درجہ میں ان سے افضل ہوں) اسی طرح یہ بھی ان کا ایک مخصوص شرف ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ان پر بھی درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ازواجِ مطہرات وغیرہ جو غلط کے مصداق ہیں امت میں سب سے افضل ہوں، عند اللہ افضلیت کا مدار ایمان اور ایمان والے اعمال اور ایمانی کیفیت پر ہے جس کا جامع عنوان تقویٰ ہے۔

اس کو بالکل یوں سمجھنا چاہئے کہ ہماری اس دنیا میں بھی جب کوئی مخلص محب اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص مرغوب تحفہ اور سوغات پیش کرتا ہے تو اس کے پیش نظر خود وہ بزرگ اور ان کے ذاتی تعلق کی بناء پر ان کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس مخلص کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ تحفہ ان بزرگ کے ساتھ ان کے گھر والے یعنی اہل و عیال بھی استعمال کریں کسی کے ساتھ تعلق و محبت کا دراصل یہ قطری

۱۔ اہم رغبہ اسفہانی نے ”مفردات قرآن“ میں ”آل“ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ”و یستعمل فیمن یختص بالانسان احتصاصا داتا ما بقرباۃ قریۃ او بموا لاة قال عرو حل (وال ابراہیم و اب عمران) و ہذا (ادخلو آل فرعون اشد العذاب) ص ۳۰

تقاضا ہے۔ درود شریف بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک تہجد اور سوغات ہے اس میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاص متعلقین یعنی اہل و عیال کو بھی شریک کرنا بلاشبہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے اور اس سے آپ کے قلب مبارک کا بہت زیادہ خوش ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کی بنیاد پر مشائخ و مفسقین کی کلامی بحث کرنا کوئی خوش وقتی کی بات نہیں ہے۔ بہر حال اس عاجز کے نزدیک رائج یہی ہے کہ درود شریف میں آپ محمد سے آپ کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور ذریت مراد ہے اور ان طرح سے آپ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے گھر والے اقرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

وہو ابراہیم و ہو بنی مین کو اس آیت میں اہل البیت فرمایا گیا ہے۔

وہو ابراہیم و ہو بنی مین کو اس آیت میں اہل البیت فرمایا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے تعین فرما۔ بولے اس درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ اور آپ کی اس پر صلوٰۃ اور برکت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا گیا ہے کہ ایسی صلوٰۃ اور برکت نازل فرما جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اس تشبیہ کے بارے میں ایک مشہور معنی بیان ہے کہ تشبیہ میں حضرت ابراہیم کے مقصد میں کمتر ہوتا ہے اور فہشہ وہ اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ مثلاً ٹھنڈی پانی کو برف سے تشبیہ دی جاتی ہے تو پانی خواہ کتنی ٹھنڈا ہو ٹھنڈک میں بہر حال برف سے کمتر ہوتا ہے اور برف میں اس سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس اصول پر درود شریف کی مذکور تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اس ابراہیم پر نازل ہونے والی صلوٰۃ و برکات ان صلوٰۃ و برکات سے اعلیٰ اور افضل ہوں جن کی اس درود پاک میں رسول اللہ اور آپ کی آل کے لئے استدعا اور التجا کی گئی ہے۔

شارحین حدیث نے اس اشکال کے بعد سے جوابات دیئے ہیں جو فتح ابھری وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک سب سے زیادہ تسلی بخش جواب یہ ہے کہ تشبیہ بھی صرف نوعیت کی تعین کے لئے بھی ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کسی خاص قسم کے پڑے کا یک پرنا کھڑے کر پڑے کی بڑی دکان پر جاتا ہے کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے جو نہ جس کھڑے کو وہ نمونے کے طور پر دکھا رہا ہے اور جو مشابہ ہے وہ ایک پرنا اور ب قیمت کھڑا ہے اور اسی قسم کا جو پڑا وہ دکاندار سے چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ نیا و قیمتی ہوگا اور اس لحاظ سے نمونہ والے کھڑے سے بہتر ہوگا۔ پس درود شریف میں تشبیہ اسی قسم کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نوعیت کی صلوٰۃ و برکات سے سیدنا ابراہیم و اس ابراہیم کو نوازا گیا اسی نوعیت کی صلوٰۃ و برکات سیدنا محمد و آل محمد پر نازل فرمائی جائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نبیوں بلکہ ساری مخلوق میں یہ امتیازات حاصل ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی خلیل بنایا۔ (اللہ جل جلالہ ان کو امتداد کی کئی عظیم شرف سے مشرف اور سرفراز فرمایا) ان کو بیت اللہ کا بانی بنایا۔ ان کے بعد سے قیامت تک کے لئے

نبوت و رسالت کا سلسلہ ان ہی کی نسل اور ان ہی کے خداف میں مختصر کر دیا گیا۔ رسول اللہ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشیں اور عنایتیں نہیں ہوئیں اور کسی کو بھی محبوبیت و مقبولیت کا یہ قدم مل نہ سکا ہو۔ پس درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اور اتنا ہی جاتی ہے کہ اسی قسم کی اور سی عنایتیں اور نوازشیں اپنے حبیب حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر بھی فرما اور محبوبیت و مقبولیت کا وہی قدم کو بھی عطا فرما۔ اغرض یہ تشبیہ صرف نوعیت کی تھیں اور وضاحت کے لئے جس میں بسا وقت۔۔۔ کے مقابلہ میں اعلیٰ و برتر ہوتا ہے اور اس کی مثال وہی ہے جو اوپر پہلے کی ہوئی تھی۔

درود شریف کا آغاز اور پاک، مومن، امید و مجید پر قرآنی کیا ہے۔

درود شریف کو **سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک اور پاک، مومن، امید و مجید پر قرآنی کیا ہے۔** بعض جلیل القدر تفسیر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ **اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ کے قائم مقام ہے۔** اور اس کے ذریعہ دعا کرنا یہاں ہے جیسا کہ تمام اسماء حسنیٰ کے ذریعہ دعا کی جائے۔ شیخ بن قیم نے **میں اس پر بڑی نفیس فاضلہ بحث کی ہے جو اہل علم کے لئے قابل دید ہے۔** انہوں نے بتایا ہے کہ یہ **معنی** **ہے کہ مومن، امید و مجید** پیدہ ہوتے ہیں اور اس کو فلسفہ مفت سے ثابت کیا ہے۔ پھر اس دعوے کی تائید میں چند تفسیر سلف کے اقوال بھی نقل کئے ہیں **اور حمید و مجید اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام اس کی تمام صفات جلال و جلال کے تئیں درمیان میں ملے ہیں جس کی ذات میں ساری روحی و مادیات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک کی حمد و ستائش کا مستحق و وارث ہو۔** اور مجید وہ ہے جس کو ذاتی جہاں و جبروت اور عظمت پر مبنی بدرجہ کمالات حاصل ہو۔ اس بناء پر **کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو تمام صفات جلال و کمالات اور شان جلال کا جامع ہے اس لئے سیدنا محمد ﷺ اور آل محمد پر صلوة اور برکت بھیجے کی تجھ ہی سے استدعا ہے۔** قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کا جہاں ذکر کیا گیا ہو وہیں بھی اللہ کے ان دونوں ناموں کی سی خصوصیت اور امتیاز کی وجہ سے نبی کو پاک کل اسی صحت خاتمہ کلام دینا کیا ہے۔ سورہ ہود میں فرشتوں کی زبانی فرمایا گیا ہے۔

O.

اغرض **الفہم** سے درود شریف کا آغاز اور **الحمد، الحمد** پر اس کا اختتام اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اور ان دونوں کلموں کی اس معنویت کا لحاظ کرنے سے درود شریف کا کیف بحد بڑھ جاتا ہے۔

① قریب اس صفحے پر یہ بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں "وهذا القول الذي احتج به قدحاء عن غير واحد من السلف قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء وقال ابو رحاء العطاردي ان الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسما لله تعالى وقال الطرس شميل من قال اللهم فقد دعا الله لجميع اسماءه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

دردود شریف سے الفاظ کی تشریح

حضرت کعب بن عجرہ کی روایت سے دردود شریف کے جو الفاظ اوپر نقل کئے گئے ہیں وہ امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں روایت کئے ہیں (جلد اول ص ۴۴) اس کے علاوہ امام ترمذی نے بھی یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ایک سورۃ ازہاب کی تفسیر میں (ص ۸۰ ج ۲) دردود سے کتاب اند عوات میں (ص ۹۳ ج ۲) ان دونوں جگہوں پر دردود شریف میں اور بعد "عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ" کی جگہ صرف "عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ" روایت کیا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے لیکن حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی تصحیح اور غیر تصحیحین کی تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فتح الباری میں اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ کعب بن عجرہ کی روایت میں دردود شریف کے پورے الفاظ یہی ہیں جو یہاں نقل کئے گئے ہیں اور جن روایات میں صرف "یا اِبْرَاهِيْمَ" وارد ہوا ہے وہاں بعض راویوں کے حافظہ کے فرق سے ایسا ہو گیا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے قریب قریب یہی مضمون اور دردود شریف کے قریب یہی الفاظ کتب حدیث میں روایت کئے گئے ہیں۔ وہ تمام روایات آگے پیش کی جا رہی ہیں۔

۳۱۱ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصَلِّيْكَ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
لَوْلَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰی
مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ حضرت! ہم

۱۰ شیخ بن القیم کی کتاب "کاتر کرہ لا یرحمہ" میں دردود وسلام کے موضوع پر انکی بہترین تالیف ہے جو ان کے کتب میں کی تفسیر ہے۔ لیکن دردود شریف کے الفاظ کے بارے میں اس میں نہ ہے یہ جگہوں پر لکھی ہے کہ "کاتر کرہ لا یرحمہ" کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ الفاظ صحیح بخاری میں وارد نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری میں یا صرف "یا اِبْرَاهِيْمَ" روایت کیا گیا ہے یا صرف (جلد ۲ ص ۲۰)

۱۱ کاتر کرہ لا یرحمہ کے یہ الفاظ صحیح بخاری میں کعب بن عجرہ کی اس روایت میں موجود ہیں جس کو امام بخاری نے کتاب النبیاء میں روایت کیا ہے (ص ۴۴ ج ۱) اور اسی طرح صحیح بخاری میں ابو سعید خدری کی روایت میں بھی موجود ہیں (ص ۹۳ ج ۲) دردود شریف کے ان الفاظ کے بارے میں قریب قریب یہی سہویش بن عقیل کے سند و شاخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ "کاتر کرہ لا یرحمہ" کی کوئی سند میرے علم میں نہیں (فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۶ ج ۱) اس طرح کے سہو بڑے بڑے ائمہ سے ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کی جلالت شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سہو و نسیان سے پاک صرف ایک ہی ذلت "لا یصل دینی ولا یسئلی" ۱۲

آپ پر صلوٰۃ (درود) کس طرح پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو کہ
 اے اللہ! اپنی خاص نوازش اور عنایت و رحمت فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بیٹیوں اور آپ کی نسل پر جیسے کہ آپ نے نوازش اور عنایت و رحمت
 فرمائی آل ابراہیم پر اور خاص برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بیٹیوں اور آپ کی
 نسل پر جیسے کہ آپ نے برکتیں نازل فرمائیں آل ابراہیم پر اے اللہ تو ساری حمد و ستائش کا سراور ہے
 اور تیرے ہی لئے ساری عظمت و بزرگی ہے۔

اس حدیث میں درود شریف کے جو الفاظ متعین فرمائے گئے ہیں وہ کعب بن عجران کی پہلی حدیث
 سے کچھ مختلف ہیں۔ پہلی حدیث میں **اے اللہ! ابراہیم اور اسماعیل کی نسل پر جیسے کہ تو نے نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی**
 فرمایا گیا تھا اور اس حدیث میں دونوں جگہ **اے اللہ! ابراہیم اور اسماعیل کی نسل پر جیسے کہ تو نے نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی**
 ”اے اللہ! ابراہیم اور اسماعیل کی نسل پر جیسے کہ تو نے نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی“ اس بناء پر اس عاجز نے پہلی حدیث کی تشریح میں ان حضرات کے قول کو
 رائج قرار دیا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ درود شریف میں سب محمد سے مراد ازواج مطہرات اور آپ کی
 ذریت طیبہ ہے۔ ایک دوسرا خفیف لفظی فرق یہ بھی ہے کہ پہلی حدیث میں **”کما صلبت علی ابراہیم“**
 اور **”کما صلبت علی اسماعیل“** فرمایا گیا تھا اور اس حدیث
 میں دونوں جگہ صرف **”کما صلبت علی ابراہیم“** ہے۔ اور حضرت ابو حمید سعدی کی اس روایت کے علاوہ
 دوسرے اکثر صحابہ کی حدیثوں میں بھی جو آئے درج ہوں گی اسی طرح صرف **”کما صلبت علی ابراہیم“** ہوا ہے۔
 لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا یہ صرف لفظی فرق ہے۔ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عربی
 محاورات میں جب کسی کا نام لے کر اس کی اس کا ذکر کیا جائے اور خود اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بھی اس میں
 شامل ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے **”ان الذین یؤمنون بالآیات اللہ و یؤمنون بالآیات اللہ و یؤمنون بالآیات اللہ“**
 (اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں میں برگزیدہ کیا آدم کو، اور نوح کو اور آل ابراہیم) کو خواہ وہ
 کہ یہاں آل ابراہیم میں خود حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں۔ اسی طرح **”کما صلبت علی ابراہیم“** اور
”کما صلبت علی اسماعیل“ میں خود قرعون بھی شامل ہے۔

بہر حال ان دونوں حدیثوں میں درود شریف کے جو کلمات وارد ہوئے ہیں ان میں خفیف سا فرق
 صرف الفاظ میں ہے۔ اسی لئے علماء و فقہائے تصریح کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک درود نماز میں پڑھا جاسکتا
 ہے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں سے مستندہ درج ہونے والی حدیثوں میں درود شریف
 کے جو کلمات آئے ہیں جن میں الفاظ کچھ کمی بیشی ہے وہ سب بھی نماز میں پڑھے جاسکتے ہیں۔

۱۱۶ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ سَعِيدٍ بَيْنَ عِبَادَةِ فَقَالَ
 لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ نَصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نَصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ فَسَكَتَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَتَّنَا آتَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مُحَمَّدٌ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔" وَالسَّلَامُ كَمَا لَدُ عَلِمْتُمْ۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کچھ دن سعد بن عبدہ کی نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں رسول اللہ تشریف لے گئے تو (حضور میں سے) بشیر بن سعد نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ پر صلوٰۃ بھیجے گا حکم دیا ہے (ہمیں بتائیے کہ) ہم کس طرح آپ پر صلوٰۃ بھیجیں کریں؟ حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ دیر تک خاموش رہے اور آپ نے بشیر بن سعد کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا (جس سے ہمیں یہ شبہ ہو کہ شاید یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگا) یہاں تک کہ ہمارے دس میں آیا کہ کاش یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد (اس سوال کا جواب دیتے ہوئے) رسول اللہ نے فرمایا میں کہہ کر دو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔" وَالسَّلَامُ كَمَا لَدُ عَلِمْتُمْ۔

اب اللہ! اپنی خاص نوازش و عنایت اور رحمت فرما حضرت محمد پر اور ان کے گھرانے والوں پر جس طرح تو نے نوازش و عنایت اور رحمت فرمائی حضرت ابراہیم کے گھرانے پر اور اپنی خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد اور ان کے گھرانے پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرما میں حضرت ابراہیم کے گھرانے پر ہماری دنیا میں توحید و ستائش کا سزاوار ہے اور تیرے ہی ساری عظمت و بزرگی ہے اور سلام اس طرح جس طرح کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔

حضرت ابو مسعود انصاری کی اس حدیث کی طبری کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب بشیر بن سعد نے آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی (اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا درود تلقین فرمایا۔ اس اضافہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی خاموشی وحی کے انتظار میں تھی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درود شریف کے کلمات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے تھے۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درود کے بارے میں یہ سوال آپ سے پہلی دفعہ سعد بن عبدہ کی مجلس ہی میں کیا گیا تھا جس کے جواب میں آپ کو وحی کا انتظار کرنا پڑا دوسرے بعض صحابہ (کعب بن عجرہ اور ابو حمید ساعدی وغیرہ) کی روایت میں جو اسی طرح کے سوال کا ذکر ہے وہ یہ تو اسی مجلس کے واقعہ کا بیان ہے یا مختلف حضرات نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ نے جواب میں ان کو درود شریف کے وہ کلمات تلقین فرمائے جو ان کی روایات میں وارد ہیں۔ اکثر احادیث کے سیاق و الفاظ و کلمات کے فرق سے اسی دوسرے احتمال کی تائید ہوتی ہے واللہ اعلم

حضرت ابو سعید انصاریؓ کی اس حدیث کی امام احمد اور ابن خزیمہ اور حاکم و غیرہ کی روایت میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ بشیر بن سعد نے درود بھیجنے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا تھا

كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا

جب ہم نماز میں آپؐ پر درود بھیجیں تو کس طرح بھیجا کریں؟

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سوال خاص صورت نماز میں درود پڑھنے کے بارے میں کیا کیا تھا اور یہ درود ابراہیمی رسول اللہؐ نے خصوصیت سے نماز میں پڑھنے کے لئے تعین فرمایا۔

حضرت ابو سعید انصاریؓ کی اس روایت میں بھی ابو حمید ساعدیؓ کی حدیث کی طرح **کما صلیت** اور

کے بعد نہ صرف یہ روایت کیا گیا ہے اور آخر میں **کما صلیت** کا اضافہ بھی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَآلِ اِبْرٰهِيْمَ.

حضرت ابو سعید خدریؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ ہم آپؐ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم و معہم ہو گیا (یعنی تشبہ کے ضمن میں بتا دیا گیا) اب ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم آپؐ پر کس طرح بھیجا کریں؟ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کرو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَآلِ اِبْرٰهِيْمَ. (ابو داؤد الحاکمی)

یہ اللہ اپنی خاص عنایت و نوازش اور محبت و رحمت فرمائیے خاص بندے اور رسول (حضرت) محمدؐ پر جیسی تو نے نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی (اپنے خلیل حضرت) ابراہیمؑ پر اور خاص برکتیں نازل فرمائیں حضرت محمدؐ و آل محمدؐ پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیمؑ و آل ابراہیمؑ پر۔

عَنْ عَلَنَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ.

حضرت طبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا ہم آپؐ پر کس طرح صلوة بھیجا کریں؟ آپؐ نے فرمایا یوں کہ اے اللہ نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرما محمدؐ پر جیسی نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی تو نے ابراہیمؑ پر تو محمدؐ

و ستائش کا سزاوار ہے اور ہر طرح کی عظمت و بزرگی تیرے لئے ہے۔

۳۱۵ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَلَسْلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ قُلُوا
اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (رواہ احمد)

ترجمہ: حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہم لوگوں نے عرض کیا۔
حضرت آپ (ﷺ) پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ آپ (ﷺ) پر صلوٰۃ
کس طرح کی جانی جائے؟ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور میں یوں عرض کیا کہ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ○

اے اللہ! اپنی خاص نوازشیں، عزائیں اور اپنی مخصوص رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کے خاندان
پر جیسے تو نے نازل فرمائیں حضرت ابراہیم پر تو ہر حمد و ستائش کا سزاوار ہے اور عظمت و کبریائی تیری ذاتی
صفت ہے۔

۳۱۶ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى قُلُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَبِيبِ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ ○ (ردہ حیدر بن مسعود رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نبی پر صلوٰۃ
کے بعد نبی کو اس طرح کہا کرو: اے اللہ! محمد کے خاندان پر رحمت بھیج اور ان کے خاندان پر برکت بھیج
جیسے تُو نے ابراہیم کے خاندان پر رحمت بھیجی اور ان کے خاندان پر برکت بھیجی۔ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ)
(چونکہ درود پاک کے ان کلمات کا ترجمہ بار بار کیا جا چکا ہے اسلئے اسے اعادة کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ)

تشریح: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت کردہ اس درود میں رسول اللہ ﷺ کا نام پاک آپ (ﷺ)
امیازی صفت اور خاص لقب ”النبی الامی“ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ (ﷺ) کی یہ
صفت ایک خاص نشانی اور پہچان کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اعراف ۱۷۱: وَمَا مَكَّنَّا لَكَ فِي الدِّينِ الْقَوْلَ الْفَرِيدَ
بِحُدُودِهِ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ اَلْاَعْرَافِ اس آیت میں اشارہ ہے کہ تورات و انجیل
میں آپ (ﷺ) کا ذکر اس صفت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تُو نے اسے دین میں ایک منفرد اور ممتاز
علم و ہدایت آپ (ﷺ) کے لئے کر آئے وہ آپ (ﷺ) نے کسی استاد یا کتاب سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست

اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوا ہے۔ سنبھلنے پڑھنے کے لئے تو سے آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آپ کی اس صفت اور اس لقب میں ایک خاص محبوبیت ہے اور اس چھوٹے سے لفظ میں آپ کی نبوت و رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل پیش کر دی گئی ہے۔

نَحْنُ مِنْكُمْ بِمَكْتَبٍ نَهْ رَفْتٍ وَ خَطٍّ نَهْ نَوْشْتِ

ہم تم سے ایک دفترِ رفت و خط نہ نوشت

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

حضرت زید بن خارجه انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجی جائے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیج کرو اور خوب اہتمام اور دل لگا کے دعا کیا کرو اور یوں عرض کیا کرو

(اے اللہ حضرت محمد اور آل محمد پر اپنی خاص عنایت و رحمت اور برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں تو ہم و ستائش کا سزاوار ہے اور عظمت و بزرگی تیری صفت ہے)

رسول اللہ نے حضرت زید بن خارجه کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ پر درود کس طرح بھیجی جائے؟ درود کے کلمات بھی متعین فرمائے اور اس سے پسند ارشاد فرمایا

اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والا ہے۔ **واجبتہ** کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ درود شریف جو درود رسول اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ کے لئے ایک دعا ہے، صرف زبان سے سرسری طور پر نہیں بلکہ اہتمام اور دل کی پوری توجہ سے مانگی جائے۔ **واللہ اعلم**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَشَفَعْتُ لَهُ.

رواہ الطبری فی تہذیب الدلائل فتح الباری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر اس طرح درود بھیجا

تو میں

قیمت کے دن اس کے لئے شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کی ہوئی س درود میں رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے لئے صلوٰۃ اور برکت کے علاوہ رحم کی بھی دعا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے علماء اور فقہاء نے رسول اللہ ﷺ کے لئے رحمت کی دعا سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ دعا تو عام مؤمنین کے لئے کی جاتی ہے لیکن اُمرِ صلوٰۃ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت و رحم کی استدعا آپ ﷺ کے لئے کی جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔ تشہد میں

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس میں آپ ﷺ کے لئے سلام کے ساتھ رحمت کی دعا بھی ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے روایت کئے ہوئے س درود میں صلوٰۃ و برکت کی استدعا کے بعد ترجمہ کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ اس طرح ترجمہ کی استدعا صلوٰۃ و سلام کا جملہ بن جاتی ہے۔

۳۱۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَلَّ بِالْمُكَيَّلِ الْأَوَّلَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اس سے خوشی ہو اور وہ چاہے کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر درود بھیج کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ اور بھرپور حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے۔

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔“

اللہ اپنی خاص نوازش اور رحمت و رحمت فرمائی اُمی حضرت محمد پر اور انکی نزوانی مطہرات اہمات المؤمنین اور ان کی نسل پر اور ان کے سب گھروالوں پر تو بہت حد و تلاش کا مستحق و سزاوار ہے اور عظمت و کبریائی تیری ہی صفت ہے۔

اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات کا خیال ہے کہ درودوں میں یہ درود سب سے افضل ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اور بھرپور رحمت و برکت و اجر و ثواب حاصل کرنا چاہے وہ یہ درود پڑھے۔ اور بعض حضرات نے کہی ہے کہ نماز میں تو وہ درود پڑھنا افضل ہے جو اللہ کی حدیثوں میں گزر چکا اور نماز سے باہر یہ درود افضل ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں روایت کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۲۰ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَدُّهُمْ فِي يَدَيِ جِبْرِيلَ وَقَالَ جِبْرِيلُ

هَكَذَا أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ رَحِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ.

.....

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرے ہاتھ کی نشانی پر کئی بار درود شریف کے یہ کلمات تعلیم فرمائے اور بتایا کہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ اسی طرح اترے ہیں وہ کلمات یہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ

اس روایت میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے صلوة اور برکت اور تحنن کی استدعا کی گئی ہے۔ حسن کے مقبولہ کو اردو زبان میں شفقت اور پیارا برکت اور ایسا چاہ سکتا ہے اور سلام کے معنی ہیں برائی اور نا پسندیدہ چیز سے سختی اور حفاظت۔

اس حدیث کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کثر العمل جلد اول میں جہاں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے وہیں سند کے لحاظ سے اس کے ضعیف ہونے کی تصریح بھی کر دی گئی ہے۔ پھر اسی کی دوسری جلد میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث اور درود شریف کے یہی کلمات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی صاحب مستدرک ابو عبد اللہ حاکم قیسا پوری کی "....." کے حوالے سے ان کی مسلسل سند کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں اور اس سند کے بھی بعض راویوں پر سخت جرح کی گئی ہے ساتھ ہی سیوطی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہیں اس حدیث کے بعض اور..... بھی ملے نیز حضرت انس سے بھی قریباً اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو ابن عساکر کے حوالے سے کثر العمل میں بھی درج ہے اور اصحاب فن کا یہ مسند اہول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق و وجہ سے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ خاص کر فضائل اہل میں ایسی حدیث سب کے نزدیک قابل عمل ہے۔ مدعی قوی نے شرح شفاء میں حاکم کی روایت کردہ حضرت علی کی حدیث کے راویوں پر سخت جرح کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ "غایۃ اہم یہ ہے کہ یہ حدیث

ضعیف ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو بھی قبل قبول سمجھنا چاہئے۔
 (۳۷۴) انہی سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود یہاں
 ارجح روئی گئی ہے۔

یہاں تک جو احادیث درج ہوئیں جن میں درود و سلام کے کلمات متعین فرمائے گئے ہیں یہ سب
 مرفوع حدیثیں تھیں، یعنی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات تھے۔ اور ان میں درود و سلام کے جو کلمات حیدر
 فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کی بنیاد وحی ربانی پر ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث نے
 ذیل میں اوپر تر چکا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے شیر بن سعد نے دریافت کیا کہ تم آپ پر درود کس
 طرح بھیجا کریں؟ تو آپ ﷺ نے کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ وحی آئی اس کے بعد آپ ﷺ نے درود
 ابراہیمی متعین فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کے بارے میں آپ ﷺ کو بے حد رضائے و توفیق تھی
 تھی اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ درود و سلام کے جو کلمات بھی کسی وقت آپ ﷺ نے متعین فرمائے
 بنیاد وحی پر ہے اور یہ فضیلت درود و سلام کے نہیں کلمات کو حاصل ہے جو کسی وقت آپ ﷺ نے تعین
 فرمائے۔ ان کے علاوہ بعض صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین سے درود و سلام کے جو کلمات منقول ہیں
 ان کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے اگرچہ ان میں سے بعض غلطی اور معنوی خدشات بہت ہی
 بند ہیں اور ان کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جو سب حدیث میں فقہاء و مفسرین
 عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا گیا ہے اور دوسرا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہاں
 درج کئے جا رہے ہیں اور انہی پر روایت کا یہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔

۳۷۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَحْبَبُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ
 لَا تَذَرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُغْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِمْنَا فَقَالَ قُولُوا.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ
 النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ
 مَقَامًا مُّحَمَّدًا يُغِطُّ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ
 اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ...

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم رسول اللہ
 پر درود بھیجو تو بہتر طریقہ پر درود بھیجنے کی کوشش کرو تمہارے نہیں جو ان شاء اللہ مہاروہ
 درود آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا تو آپ ﷺ ہمیں بتادیں اور سیکھ
 دیجئے کہ ہم کس طرح درود بھیجا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یوں عرض کیا کرو

محموقات کی جو اللہ کی تسبیح و حمد کرتی ہے۔ بہترین دعا میں اور نیک تمنا میں ہوں۔ حضرت محمد بن عبد اللہ کے لئے جو خاتم النبیین 'سید المرسلین' ہمارے مقتدین اور رسول رب العالمین ہیں، جو اللہ کی طرف سے شہادت ادا کرنے والے ہیں اللہ کے قرب و در بندوں کو رحمت و جنت کی بشارت سننے والے اور مجرموں، نافرمانوں کو بُرے انجام سے اللہ کے عذاب سے آگاہی دینے والے ہیں جو تیرے بندوں کو تیرے حکم سے تیری طرف دعوت دیتے ہیں اور تیرے ہی روشن کئے ہوئے چراغ ہیں اور ان پر سلام ہو۔ (شہادۂ نبوی ص ۱۷)

یہ درود پاک جیسا کہ ظاہر ہے الفاظ و مطالب کے لحاظ سے نہایت بلند اور ایمان افروز ہے۔ لیکن حدیث کی کسی کتاب میں اس کی روایت نظر سے نہیں گزری البتہ پانچویں اور چھٹی صدی کے عالم اور محدث قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب میں اس کو حضرت علی مرتضیٰ سے نقل کیا ہے اور علامہ قسطلانی نے میں شیخ زین الدین بن الحسین مرغی کی کتاب کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ میں حضرت علی مرتضیٰ نے آپ پر یہی درود پاک پڑھا تھا اور لوگوں کے دریافت کرنے پر ان کو بھی عظیم فرمایا تھا۔ بہر حال الفاظ و مطالب کے لحاظ سے بڑا پیارا اور روح پرور یہ درود ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے درود و سلام کے جو کلمات یہاں نقل کئے گئے ان سے معلوم ہو گیا کہ امت کے لئے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ پر صرف آپ کے تعین فرمائے کلمات ہی کے ذریعہ درود و سلام بھیجے بلکہ اگر باب ذوق و محبت کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ حدود شریعت کے پابند رہتے ہوئے اپنے ذوق و شوق کے تقاضے کے مطابق دوسرے کلمات کے ذریعہ بھی آپ پر صلوة و سلام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے اکابر متابعین اور بعد کے علماء و رفیقین سے اور بھی کلمات منقول ہیں لیکن وہ سلسلہ معارف الحدیث کے دائرہ سے باہر ہیں اس لئے ان کو یہاں درج کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا اگر اللہ نے توفیق دی تو ان میں سے بھی چند منتخب کلمات کو ایک مستقل مضمون میں جمع کرنے اور ان پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے معارف الحدیث کی پانچویں جلد یہاں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے مؤلف اور ناظرین کے لئے وسیلہ رحمت و مغفرت بنائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

معارفِ الحدیث

یعنی

احادیثِ نبوی کا ایک جمید اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد ششم

کُنَا النَّعَاشَةَ وَالْغَائِمَاتِ

۱۳۵۰ھ

ترجمہ

مولانا محمد منظور نعمانی

دارالاشاعت

جمہوریت برائے پاکستان بحق "ضمیمہ شرف عثمانی" دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

مصنف سے حقوق شاعت پہنچا دیے گئے اور ان کے ورثا سے پاکستان کے جمہوریت برائے پاکستان کے حقوق شاعت پہنچا دیے گئے۔
ضمیمہ شرف عثمانی کے حق میں رجسٹریشن کا معاہدہ عمل میں آئے گا۔
اصح اور بہتر رجسٹریشن کافی رائٹ رجسٹرار کے پاس عمل میں آچکی ہے۔ لہذا کوئی شخص یا ادارہ اس کی غیر قانونی شاعت و فروخت میں ملوث ہو کر یا کوئی غیر شرعی طریقہ استعمال کر کے قانونی کاروائی میں مبتلا ہو جائے گا۔

طباعت کمپیوٹر ایڈیشن : اپریل ۲۰۰۷ء

باہتمام : ضمیمہ شرف عثمانی دارالاشاعت کراچی

پریس : علمی گرافکس کراچی

قرآن مجید سے گزارش

بڑی جتنی عرصہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر حرف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ذراہ کرم مطلع فرما کر مکتون فرمائیں تاکہ اسے فوری طور پر درست ہو سکے۔ آمین

— — —

ادارہ اسلامیات ۹۰۔ نارنگی بازار

بیت العلوم 20 بھکر روڈ، لاہور

کتبہ سید احمد شہید راہ بازار، لاہور

یونیورسٹی بک سٹور، لاہور

آرٹسٹریکٹری، لاہور

کتبہ سید احمد شہید راہ بازار، لاہور

ادارہ اسلامیات ۹۰۔ نارنگی بازار

بیت العلوم 20 بھکر روڈ، لاہور

کتبہ سید احمد شہید راہ بازار، لاہور

یونیورسٹی بک سٹور، لاہور

آرٹسٹریکٹری، لاہور

کتبہ سید احمد شہید راہ بازار، لاہور

ISLAMIC BOOKS CENTRE
RUTON BENTON

AZHAR ACADEMY LTD
MANOR PARK, LONDON, E11 6SS

DARUL-LOOM AL-MADANIA
RUTON BENTON

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
RUTON BENTON

پیشکش

اُن سب اخوانِ دینی کی خدمت میں — جو ”نبی امی“ سیدنا حضرت محمد
عربی (فداؤ امی والی و روحی و قلبی) پر ایمان رکھتے ہیں
اور آپ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم
علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں
اور اس لئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں

آئیے

علم و تصور ہی کے راستہ سے محسوس نبوی میں حاضر ہو کر
آپ کے ارشادات سنیں

اور

اس چشمہٴ انوار سے
اپنے تاریک دلوں کی روشنی حاصل کریں

ماہِ جزوِ عاصی

مَدَنی دُنیا

بَیِّنَات

از مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الدِّیْنِ اِصْطَفٰی

رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی ہے اور اس حق کے لئے اس میں سب سے پہلی بین بیان اور توحید کی دعوت تھی۔ پھر جو لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کریتے ان کو آپ کی عملی زندگی کے بارے میں ہدایت دیتے تھے۔ آپ کی اس ہدایت و تعلیم کو بنیادی صورت پر وہ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جس کا تحقق بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے جس میں آپ نے بتایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اس باب میں ان کے فرائض بیان ہیں اور اس حق و رکن فرائض کی اویسی کے لئے انہیں کیا کرنا چاہیے۔

دوسرا حصہ آپ کی تعلیم کا وہ ہے جس کا تحقق حقوقِ اعباد ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بندوں پر دوسرے بندوں کے اور عام مخلوقات کے کیا حقوق ہیں و اس دنیا میں جب ایک انسان کا دوسرا انسان یا کسی بھی مخلوق سے واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے تو اسے ساتھ ساتھ یہ کیا ہونا چاہیے اور اس باب میں اللہ کے حکام بیان ہیں۔

حقوقِ اعباد کا مسند اس لحاظ سے زیادہ اہم اور قلیل فہم ہے کہ اس میں سر تقسیم و کوتاہی سوچا جاتی ہے جس کی بندہ کی ہم سے حق تلفی ہو جائے تو اس کی معافی اور اس سے نجات و سہد و شکی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے (جو رحیم و کریم ہے) اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے بلکہ اس کی صورت یہی ہے کہ یہ تو اس دنیا میں اس بندہ کا حق اور زیادہ جائے اس سے معافی حاصل کر لی جائے اور ان دنوں میں سے کوئی بات بھی یہیں نہ ہو سکی تو آخرت میں زندہ اس کا معاملہ نہ کرنا ہو گا اور وہ جہنم کا پڑا گیا اس کے حساب میں آخرت کا سخت عذاب بھگتتا ہو گا جیسا کہ حدیثوں میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

حق بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ سَيِّئَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْ لَهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ

دِينَار وَلَا دِرْهَمَ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ

(صحیح بخاری، باب من ساء له مظلمة، الفصل ۱۰)

اِخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ.

جس کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہو اس کی آبروریزی کی ہو یا کسی اور معاملہ میں

حق تلفی کی ہو تو اس کو چاہئے کہ تنہائی و رسی زندگی میں اس سے معاملہ منصف کرے۔ آخرت کے
س دن کے اتنے سے پہلے جب اس کے پاس داکر کرنے کے لئے دین و دہر ہر کچھ بھی نہ ہو گا مگر اس کے
پاس اعمال صاف ہوں گے تو اس کے قصم کے بقدر مظلوم کو دینے جائیں گے اور گروہ نیکیوں سے
بھی نڈ با تھ ہو گا تو مظلوم کے بچو کنہ اس پر ادا دینے جائیں گے (ورس طرح انصاف کا تقاضا پورا
کیا جائے گا۔)

اور تہذیبی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: آپ نے فرمایا

الدواوین لثلثة دیوان لا یغفر الله الاشرارک بالله بقول الله عزوجل "ان الله لا یغفر ان
یشرک به" و دیوان لا یشرک به ظلم العباد فیما بینہم حتی یقص بعضهم من بعض
و دیوان لا یعاب الله به ظلم العباد فیما بینہم و بین الله فذلک الی الله ان شاء عذبه وان
شاء تجاوز عنه۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان مشکوٰۃ المصابیح - ص ۴۵۵)

ایمان دے (جن میں بندوں کے گناہ مکتے ہیں) تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کی ہرگز معافی و
بخشش نہ ہوگی وہ "شرک" ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان فرمادینے کے لئے اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ
ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور گناہوں کی ایک وہ فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ انصاف کے بغیر نہ چھوڑے گا وہ
بندوں کے پابندی مظلوم و زیادتیوں اور حق تلفیوں میں ان کا بد نہ ضرور پایا جائیگا اور ایک فہرست گناہوں
کی وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیت اور پرواہ نہیں یہ بندوں کے وہ مظلوم و رخصتیاں ہیں جن کا
حقوق بس ان سے ہے اور ان کے اللہ سے ہے ان کے ہارے میں فیصلہ بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ
چاہے تو سزا دے اور چاہے تو پانچل معاف کر دے۔

بہر حال حقوق العباد کا معاملہ اس لحاظ سے بہت زیادہ تعین اور قہر ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے
(جو کریم و رحیم ہے) اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ وہ بندوں سے ہی متعلق ہے اور ان کا حل معذور ہے۔
پھر حقوق العباد سے متعلق آپ کی تعلیم و ہدایت کے بھی دو حصے ہیں ایک وہ جس کا تعلق معاشرتی
آداب و احکام سے ہے مثلاً یہ کہ ماں باپ کا احوال کے ساتھ اور دکھاں باپ کے ساتھ بیوی کا شوہر و شوہر
کا بیوی کے ساتھ 'قریب و جمید کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ 'بڑوں و چھوٹوں کے ساتھ '
نوکروں 'مذہبوں کے ساتھ 'خاص کر کمزور اور ضرورت مند حقوق کے ساتھ 'اسی طرح اللہ کی عام مخلوق
کے ساتھ کیہ رویہ اور کیسا برتاؤ ہونا چاہئے۔ علی ہذا آپس میں منہ جلتے 'پشتے 'بوسنے 'کھانے پینے 'ٹھنسنے 'ٹھنسنے'
شدی بیہ اور خوشی و غم کے موقعوں پر کن احکام اور آداب کی پابندی کرنی چاہئے۔ 'آئین کے اس حصہ کا جامع
عنوان معاشرت ہے۔

دوسرا حصہ حقوق العباد سے متعلق رسول اللہ کی تعلیم کا وہ ہے جس میں معاشی و مالی معاشرت مثلاً
خرید و فروخت 'تجارت و زراعت 'قرض و امانت 'ہبہ و وصیت 'محنت و مزدوری یا باہمی نزاعات میں عدل و
انصاف 'محکم قضا اور شہادت و وکالت وغیرہ سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اس کا جامع عنوان معاشرت ہے۔

معارف الحدیث کی پہلی جلد میں ایمان اور ایمان کے لوازم و متعلقات سے متعلق رسول اللہ کی وہ احادیث ایک خاص نچ اور ترتیب سے مرتب کر کے ان کی تشریح کی گئی تھی جن کو حضرات محدثین نے اپنی مؤلفات کے ابواب ایمان میں درج کیا ہے اور قیامت و سخرت و جنت و دوزخ وغیرہ سے متعلق احادیث کو بھی اس جلد میں شامل کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کا تعلق بھی ایمان اور عقیدہ ہی سے ہے۔ پھر دوسری جلد میں ان حدیثوں کی تشریح کی گئی جن کا تعلق ابواب زہد و رفق اور اخلاق سے ہے کیونکہ ایمان اور احسان سے ان کا بہت قریبی رابطہ ہے اور ان کا تعلق بھی عممی زندگی سے نہیں بلکہ قلب و باطن سے ہے۔

پھر تیسری جلد میں ظہرت و نماز اور چوتھی جلد میں زکوٰۃ و روزہ اور چھٹی جلد میں حدود و قرآن و اذکار و دعوات، توبہ و استغفار وغیرہ سے متعلق احادیث جمع کر کے ان کی تشریح کی گئی۔ اس طرح ان تینوں جلدوں میں رسول اللہ کی ہر بیت و تعلیم کا وہ حصہ ضروری تشریح اور وضاحت کے ساتھ ہم آراہم اصولی طور پر پورا اٹایا جس کا تعلق بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور خاص کر عبادات سے ہے۔

اب یہ چھٹی جلد جس کو ضخامت بڑھ جانے کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم کر دینا پڑا۔ اس میں سب حدیث سے وہ حدیثیں منتخب کر کے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد یعنی معاشرت اور معاملات کے ابواب سے ہے۔

جلد ششم حصہ اول اس میں صرف ابواب معاشرت سے متعلق سواتین سو حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے اس کی جامعیت کا کچھ اندازہ آپ اس فہرست عنوانات سے بھی کر سکتے ہیں جو کتاب کے شروع میں شامل ہے۔ اس کے حصہ دوم میں معاشرت و معاملات کے بقیہ ابواب مثلاً نکاح و صدق اور ان کے متعلقات اور تجارت و زراعت و وصیت و انت و قرض و جہ و ارچارہ و داری وغیرہ معاشی و معاملات اور وقف و عداوت وغیرہ سے متعلق رسول اللہ کے ارشادات و معمولات کی تشریح انشاء اللہ اسی انداز میں آپ کے سامنے آئے گی۔ واللہ الموفق۔

اس جلد کی بھی زیادہ تر بلکہ قریباً تمام تر حدیثیں مشکوٰۃ المصابیح، مجمع خواند اور کنز العمال سے منتخب کی گئی ہیں اور ساتھ جلدوں کی طرح اس کی احادیث کی تخریج میں بھی انہی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ جو حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لی گئی ہیں وہ اگرچہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہوں گی لیکن صاحب مشکوٰۃ کے طریقہ پر ان حدیثوں کی تخریج میں صرف انہی دو کتابوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی حدیث کا ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ہونا جبہ و محدثین کے نزدیک کسی کی صحت کی ضمانت کے لئے کافی ہے۔

حدیثوں کی ترتیب و تشریح اور عنوانات وغیرہ میں وہی رعایتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں اور ان ہی اصولوں کی پابندی کی گئی ہے جن کا ذکر سابقہ جلدوں کے دیباچہ میں کیا جا چکا ہے اس لئے اب یہاں ان کے اعداد کی ضرورت نہیں۔

اس سلسلہ معارف الحدیث کی تالیف سے مقصود چونکہ عام تفہیم ہے اس لئے اس جلد کی حدیثوں کے

معارف الحديث

حشم

كتاب المعاملات والمعاملات

اسلام اور انسانیت

خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد کی لئی ہوئی شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح ہدایت دی گئی ہیں۔ اس سلسلہ معارف الحدیث کی اس سے پہلی پانچ جلدوں میں رسول اللہ کی جو احادیث اور آپ کے جوار شادات مرتب کر کے پیش کئے ج چکے ہیں ان کا تعلق یا عقائد و ایمانیات سے تھا یا اخلاق و جذبات اور قلب و روح کی کیفیت سے یا صحبات اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و عبادات اور اذکار و دعوات سے۔ اب ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جن کا تعلق معاشرتی حقوق اور آداب اور معاشی معاملات سے ہے اور جن سے معموم ہو گا کہ ہم اپنے اہواء، جنس اور عزیزوں، قریبوں، چھوٹوں اور بڑوں، اپنوں اور پرانیوں کے ساتھ جن سے زندگی میں ہمراہ واسطہ پڑتا ہے کس طرح پیش آئیں، کیسا برتاؤ کریں اور کس کے کس پر کیا حقوق ہیں اور بین دین، خرید و فروخت، قرض و مائت، تجارت و زراعت، مزدوری و دستکاری، کارخانہ داری و کرایہ داری اور اسی طرح دوسرے معاشی مشاغل کے بارے میں اللہ و رسول کے کیا احکام ہیں اور ان کی کون سی شکلیں چائیں اور کون سی ناپ جائیں۔

معشرت و معاملات و خصوصی احکام

یہ دونوں باب (معاشرت و معاملات) اس لحاظ سے شریعت کے نہایت اہم ابواب ہیں کہ ان میں ہدایت ربانی اور خواہشات نفسانی اور احکام شریعت اور دنیوی مصلحت و منفعت کی کشمکش، عبادت و غیرہ دوسرے تمام ابواب سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے اللہ کی بندگی و فرمانبرداری اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی تابعداری کا جیسا امتحان ان میدانوں میں ہوتا ہے دوسرے کسی میدان میں نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بنی آدم کو فرشتوں پر نوعی فضیلت حاصل ہوئی اور نہ ظاہر ہے کہ ایمان و یقین اور ہمہ وقتی ذکر و عبادت اور روح کی طہارت و طہارت میں انسان فرشتوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔

اسلام اور معاشی معاملات

اس تمہید کے بعد ہم پہلے معاشرت کے سلسلہ کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نکاح و طلاق اور عدت و نفقہ وغیرہ سے متعلق احادیث بھی اس ضمن میں درج ہوں گی۔ معاشرتی احکام و ہدایت کا سلسلہ بچے کی پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہم انہی حدیثوں سے اس سلسلہ کا آغاز کر رہے ہیں جن میں پیدائش ہی کے سلسلہ میں ہدایت دی گئی ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔

... ..

بالصَّلوة. (رواه الترمذی و ابوداؤد)

رسول اللہ کے آزاد مروجہ امام حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں دیکھا جب تک کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو گیا۔

حضرت پورانی میں حدیث میں حضرت انس کے ہاں میں سے فہم ہونے کا ذکر نہیں آیا۔ اور نہ ہی حدیث سے جو میں مسند بویہی، نسائی و طریق سے حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہ) کے روایت کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قوم وود بچے کے اہل کائنات میں اذان اور پانچ کائنات میں قیامت پر ہونے کی تعلیم و ترغیب کی اور اس پر کئے اور تائید کا بھی کیا۔ فرمایا کہ میں نے جب سے یہ نصیحتیں کے لئے کہتے ہوئے نہایت محنت و زحمت کا (جو شہادت کی اثرات سے تھی) ہوتا ہے۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بچہ کا سیدنا حق کرہ وں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے کانوں
اور جانوں کے ذریعہ اس کے ساتھ جو مدد کا نام و مراد کی توحید و ربوبیت اور عز و جلال و عظمت و بکارت سے آشنا
ہو جائے۔ اس کا ہمتہ سے بہتر حقیقت یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں ان کی قدامت پر کی جائے۔ ان کی
قائم میں اس حق کی بڑی ہی عظیم و عروت نہایت مؤثر حقیقت سے کی گئی ہے نیز ان کی دوسری یہ تاثیر
اور نہایت بہت کی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھی تابعدار ہوتا ہے اس نے اپنے انعامات کی بخشی
یہ ایک تہذیب ہے۔

رسول خدا ﷺ نے پیدائش کے وقت نامہ و مسلمان بننے کے کان میں آذان و اقامت پڑھنے کی تعلیم دی اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آجائے تو جس کے برادر عاتق اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح یہ بتا دیا اور جسٹھ دیا کہ مؤمن کی زندگی میں اور نماز کے ارمین کی زندگی ہے اور جس طرح نماز کوئی بیت جس طرح آذان کے بعد نماز کے انتظار و اس کی تیاری میں آجاتی ہے۔ نیز یہ کہ مسلمان اپنے کا پورا حق یہ ہے کہ پیدائش سے ستر تہہ ہی اس کے کان میں آذان کی جائے اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

نخبک اور دماغی برکت

رسول اللہ کی معرفت و راجعت کے نتیجہ میں حجابِ ارض و آسمانی سے ساتھ عقیدت کا جو تعلق

تھیں کایک نصاب یہ بھی تھا کہ نومہ وہ اپنے آپ کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ آپ ان سے خیر و برکت دعا فرماتے اور بخور دینے کی دلی چیز چاہتے کہ تاویز میں اور پانچ باب ان سے کہہ دیتے۔ ان میں جو خیر و برکت ہوتے وہ اس میں کو سید لکھتے تھے۔

۲. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيُرِكَ عَلَيْهِمْ وَيُحْكِمُهُمْ. (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کے پاس لے جاتے تھے تو آپ ان کے خیر و برکت دعا فرماتے تھے اور سید لکھتے تھے۔

۳. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَأَلَدَتْ فَوَلَدَتْ بَقَاءً ثُمَّ آتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ لَمْضَغُهَا ثُمَّ تَقَلَّ لِي فِي يَدِهِ ثُمَّ خَنَكُهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. (بخاری)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر بن العوف نے اپنے گھر میں حمل سے تھیں بابِ نجر سے کہ مدینہ میں آگئے تو وہیں ان کو دعائے خیر دینی اور مہربانی زبیر پیدا ہوئے تھے جس کے میں بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی دعا میں رکھ دیا۔ آپ نے چھوڑا مٹھایا اور اس کو چھوڑا چھوڑا اس کو اس کے منہ میں ڈال دیا اور یہ اس کے تالوں پر چڑھا اس کے اعلیٰ و برکت دعا فرماتے تھے اور اللہ یہ دعا میں پہنچا دے تھی (ابو نجر سے) بعد یہ مہربان

حضرت بخاری کی اس حدیث کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ بن زبیر سے پیدا ہونے سے مسلمانوں کو خاص کر اس سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جو دکر دیا ہے کہ ان کے بچے پیدا ہی نہ ہوں۔ عبد اللہ بن زبیر کی پیدائش نے اس کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں نے جو امن یہ چاہا وہی بات مشہور کرنے لگے وہاں تک کہ۔

کتب حدیث میں اس کے بہت سے واقعات مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ جب کسی گھر کے میں بچہ پیدا ہو تو چاہے کہ گھر کے کسی مہمان پر صبح بندے لے جائے اس کو اس کے چائے اس سے خیر و برکت دعا میں بھی لے لے اور اس سے بھی لے لے۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا رواج بہت ہی مہربان ہے۔

نتیجہ

انہی قریب قریب سب ہی قوموں اور ملتوں میں یہ بات مشترک ہے بچے پیدا ہونے کو ایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے اور کسی تقریب کے افریج اس خوشی کا اظہار بھی یہ بات ہے۔ یہ نسلی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور اس میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس سے نہایت ہیض اور خوبصورت طریقے پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ باپ اس بچے کو اپنی ہی بچہ سمجھتا ہے اور اس بارے میں اس کو اپنی بیوی پر کوئی شک و شبہ

نہیں ہے۔ اس سے بہت سے فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عربوں میں اس کے لئے جاہلیت میں بھی حقیقتہً کاروان تھا۔ دستور یہ تھا کہ پیدائش کے چند روز بعد نو مولود بچے کے سر کے وہ بال جو وہاں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے صاف کرا دیئے جاتے اور اس دن خوشی میں کسی جانور کی قربانی کی جاتی (جو صحت پر مبنی کی نشانیوں میں سے ہے) رسول اللہ نے اصولی طور پر اس کو باقی رکھتے ہوئے بعد اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے بارے میں مناسب ہدایات دیں اور خود عقینے کر کے عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلَدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذُبَحَ شَاةٌ وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدُمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً يَوْمَ السَّابِعِ وَنُحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُّعُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے بچے کا پید ہوتا تو وہ بکری یا بکرا ذبح کرتا اور اس کے خون سے بچے کے سر کو رنگ دیتا پھر جب اسلام آیا تو (رسول اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق) ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم ساتویں دن حقیقتہً کسی بکری یا بکرے کی قربانی کرتے اور بچے کا سر صاف کرا کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے ہیں۔

اور اسی حدیث کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ساتویں دن حقیقتہً کے ساتھ ہم بچے کا نام بھی رکھتے ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقَّلُوا عَنِ الصَّبِيِّ خَصَبُوا لُطْنَةَ بَدَمِ الْعَقِيقَةِ لِأَنَّهُمْ خَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ لَمَّا قَالِ النَّبِيُّ ۖ اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا.

وہ سن حد - فی صحیحہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بچے کا حقیقتہً رستہ تو روئی کے ایک چھوٹے حقیقتہً کے جانور کا خون بھر دیتے پھر جب بچے کا سر منڈوا دیتے تو وہ خون بھر اچھو یا اس کے سر پر رکھ دیتے (اور اس کے سر کو حقیقتہً کے خون سے رنگین کر دیتے یہ ایک جاہلانہ رسم تھی) تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ”بچے کے سر پر خون نہیں بہنے کی وجہ خلق لگایا کرو۔“

خلق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حقیقتہً کاروان عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی تھا چونکہ اس میں بہت سی منسلکتیاں تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے اور یہ بنیادی طور پر شریعت اسلامی کے مزان کے مطابق تھا اور غالباً مناسک حج کی طرح صحت اور ایمنی کے بقایا میں سے تھا اس لئے رسول اللہ نے اس کی صل کو باقی رکھا اور جہلانہ رسوم کی اصلاح فرمائی۔

اسی طرح یحییٰ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتہً کاروان یہود میں بھی تھا لیکن وہ صرف بچوں کی طرف سے حقیقتہً کی قربانی رستہ تھے لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے غالباً

ٹریوں کی قدر کی تھی۔ رسول اللہ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور حکم دیا۔ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنوفوں میں قدرتی اور فطری فرق ہے (جس کا لحاظ میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے) اس کی بناء پر آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے عقیقہ میں ایک بکری اور لڑکے کے عقیقہ میں (گرسٹھاعت اور وسعت ہو) تودو بکریوں کی قربانی کی جائے۔

۶. عَنْ أُمِّ حُرَيْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أَوْ أُنثَىٰ. (رواہ الترمذی والمسلم)

ام کر ز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ (عقیقہ کے بارے میں) فرما رہے تھے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور اسکیں کوئی حرج نہیں کہ عقیقہ کے جانور نہ ہوں یا مادہ۔

۷. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا فَاحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن لاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے۔ (سنن ابی داؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقیقہ فرائض و واجبات کی طرح کوئی لازمی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ استحباب کا ہے جیسا کہ حدیث کے خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں کرنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے ہاں اگر وسعت ہو تودو کی قربانی بہتر ہے ورنہ ایک بھی کافی ہے۔

آگے درج ہونے والی ایک حدیث سے معلوم ہو گا کہ خود رسول اللہ نے حضرت حسن اور حضرت حسینؑ کے عقیقہ میں ایک ایک بکری کی قربانی کی تھی۔

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى. (سنن ابی داؤد)

حضرت حسن بصری نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے جو ساتویں دن اسکی طرف سے قربانی کیا جائے اور اسکا سر منڈوا دیا جائے اور نام رکھا جائے۔ (سنن ابی داؤد)

عقیقہ کے جانور کے عوض بچے کے رہن ہونے کے شرعین نے کئی مطلب بیان کئے ہیں۔ اس

۸. ان اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعنوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة رواه البيهقي في شعب الایمان عن ابی هريرة مرفوعاً (سنن ابی داؤد)

دو روایتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں محدثین نے نزدیک سن لی، وہی ابن روایت قابلِ قرینہ ہے۔
اس میں ایک ایک میندے کا ذکر کیا گیا ہے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا قَاطِمَةُ اخْلُقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِينَةِ شَعْرِهِ فَضَةً لَوْ زَانَهُ لَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضُ دِرْهَمٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسنؑ نے حسنؑ سے عقیقہ میں ایک بکری کی قربانی کی اور آپؐ نے (پنی صاحبہ) سیدہ فاطمہؑ سے فرمایا کہ اس کا سر ساف کر دو۔ وہ ہاں کے وزن پر چاندنی صدقہ کر دو۔ اس یا فاطمہؑ نے ان کے سر پر چاندنی سے بھی چھڑکتے۔

اس حدیث میں عقیقہ کے سلسلہ میں قربانی کے ساتھ ہی ہاں کے وزن پر چاندنی صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے یہ بھی مستحب ہے۔

اس حدیث کے بیان کے مطابق رسول اللہؐ نے صاحبہ حسنؑ کے ہاں کے وزن پر چاندنی صدقہ کرنے کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو حضورِ پاکؐ کی بیوی تھیں یہ بتایا کہ حضرت حسنؑ نے اپنی اشیائے دنیویں میں ان کے ہاں پر (حضرت فاطمہؑ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما) کے ہاتھ تکی و سعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کی قربانی کر سکتے اس لئے رسول اللہؐ نے پوری قربانی کو اپنی طرف سے کر دیا۔ لیکن حضرت فاطمہؑ سے فرمایا کہ اپنے ہاں کے وزن پر چاندنی صدقہ کریں تاکہ ان کی طرف سے بھی پتھر شعراۃِ حدیث کی شکل میں اللہ کے حضور میں گزارا جائے۔

سمیہ (نامِ رحمت)

بچے کا چھانام رکھنا بھی ایک حق ہے۔ احادیثِ نبویؐ میں اس بارے میں بھی واضح ہدایات و راہنمائی ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

مذکورہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا چھانام رکھے اور اس کو حسنِ دلب سے راستہ کرے۔ (شعب)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يَنْحَلُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ اسْمُهُ فَلْيَحْسِنِ اسْمَهُ۔ (رواہ ابو الشیخ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلے تھکانام کا دیتا ہے اس لئے چاہئے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ (ابو)

۱۴ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَاءِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. (رواہ احمد و ابوداؤد)

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رتہ فوق رتہ قیامت کے دن تم اپنے ور اپنے آباء کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے (یعنی پکار جائے گا فلاں بن فلاں) لہذا تم اپنے نام رکھ کر رہو۔

۱۵ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ كُنْتُ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (رواہ مسلم)

حضرت عید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔

تشریح: عبد اللہ اور عبد الرحمن کے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بندگی کی ہریت کا اعلان ہے اور وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح نبی، حکیم، سادہ نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ہیں۔ انبیاء، عظیم السلام کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صاحبزادے کا نام یہ رکھا تھا۔ اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ ﷺ کا یہ رشتہ بھی مروی ہے: "أَسْمَاءُ الْأَسَاءِ" (یعنی پیغمبروں کے نام یہ نام رکھو) اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے بعض بچوں کے نام ایسے بھی رکھے جو معنوی لحاظ سے جیسے ہیں اور چارہ وہ پیغمبروں کے معروف ناموں میں سے نہیں ہیں مثلاً یہ ناموں کا نام اس پر حسین رکھا اور ایک اندری حنی نے بچے کا نام منیر رکھا۔ غرض اس باب میں میں نے جو نام ذکر کیے ہیں ان میں سے عمل اور آپ ﷺ کے ارشادات سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا تین نام رکھے یا اپنے کسی بزرگ سے رخصت ہوئے۔

اللہ کے سارے پیغمبروں نے اور ان سب کے "فر میں ان کے نام سیدنا حضرت محمد ﷺ نے اس چند رہ زندہ دنیوی زندگی کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ یہ دراصل "نے ولی اس اخروی زندگی کی تمہید اور اس کی تیاری کے لئے کچھ اصل اور حقیقی زندگی ہے اور جو کچھ ختم ہو۔ اس نقطہ نظر کا قدرتی اور زمینی تقاضا ہے کہ دنیا کے سارے مسئلوں سے زیادہ آخرت کو دیکھو اور وہاں فوز و فتح حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ہم صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ وہ بالکل شوق سے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے اور وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قصور و رہو گا۔

اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے:

۱۶ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بَلََا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَفْتُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (مسلم و ابوداؤد)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

پنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کرو۔ (عصا بن زمر)

شرح: انسانی ذہن کی صدیوں کے بارے میں جدید تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اب گویا تسلیم کر لی گئی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی سے بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آوازیں وہ کان سے سنے اور آنکھوں سے جو کچھ دیکھے اس سے اثر لے اور وہ اثر پیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے پیدا ہونے کے بعد ہی بچے کے کان میں (خاص کان میں) اذان و اقامت پڑھنے کی جو ہدایت فرمائی ہے (جیسا کہ حضرت ابو رافع اور حضرت حسین بن علی کی متذکرہ روایات سے معلوم ہو چکا ہے) اس سے بھی یہ صاف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ بچے کی زبان جب ہونے لگے کھنکھائے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے اور اسی سے زبانی تعلیم و تلقین کا افتتاح ہو۔ اسے بھی یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب بچہ کو اس کا وقت آئے تو اس وقت بھی اس کو اسی کلمہ کی تلقین کی جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ نکلے اور دنیا سے جاتے وقت یہی اس کا آخری کلمہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلِ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ (جامع ترمذی)

یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لئے سب سے اعلیٰ اور بیش بہا تحفہ یہی ہے کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ شائستگی اور اچھے اخلاق و سیرت کے حامل ہوں۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْرُمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اکرام کرو اور (اچھی تربیت کے ذریعہ) ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ (مسند ابن ماجہ)

اولاد کا اکرام یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی نعمت سمجھ کر ان کی قدر و اہمیت کا لحاظ کیا جائے۔ حسب استطاعت ان کی ضروریات حیات کا بندوبست کیا جائے۔ ان کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَلَوْ لَوَّا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔

(رواہ ابوداؤد ورواہ فی شرح السنہ عن ابن سعد)

حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے

ہے) تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ابْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بَشْيَئٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ
سِتْرًا مِنَ النَّارِ. (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں جس بندہ یا عورت پر حد
تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی آمداری مالی گئی (اور اس نے اس آمداری کو بیکار یا بیکار کے ساتھ لیا
اور اسے یا قیہ نہیں کر کے اسے ورنہ اسے اپنی کامیابی میں جلیں۔

حضرت صدیقہ کی اس حدیث کی ایک روایت میں وہ قہر جی بین یا بیت اس کے ساتھ میں
رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اور یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس
یہ نہایت غریب عورت لایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں جن کا نام تھا کہ ان کے پاس
اس وقت سے یہ ایک کھجور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے پاس اس کے لیے کھجوریں لے کر لے کر لے کر لے کر
دیدیں۔ اس نے اس کی ایک کھجور کے دو ٹکڑے دو ٹکڑے چٹوئوں میں تقسیم کر دیے اور ان میں سے
چھوٹی چھوٹی نہیں یہ اور چھوٹی تھی۔ چھوٹی اور بڑی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے آپ سے یہ
وقعت بیان کیا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس بندہ یا عورت پر بیٹیوں کی آمداری پر اس کے اور وہ ان کے
ساتھ کچھ سوک کر کے قیہ نہیں سحر میں اس کی نجات کا ہونا نہیں۔ اس کے لیے یہ قیہ
اور بارش پنے چھوٹا ہوں کی وجہ سے اور مذہب کے قبول ہو جائیں گے۔ ساتھ اس سوک کے
سند میں اس کی مفہمت فرمائی جائے گی۔ ورنہ اسے پناہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا
ہے۔ وہ قہر اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک عورت پٹی و بکریوں کو دو میں لے کر ان کے پاس
آئی اور اسے لایا تو حضرت عائشہ نے اس کو قیہ کھجوریں لیں اس نے ایک ایک دو ٹکڑے چٹوئوں کو دیدیں اور
یہ خود اس کے اپنے منہ میں رکھنے لگی چٹوئوں کے ساتھ کھجور جو بھی لایا تو اس نے خود نہیں
کھائی بلکہ وہ بھی آجھی تھی۔ اس کے بعد وہ ٹکڑے چٹوئوں کو دیدیں۔ حضرت عائشہ نے اس کے پاس اس کے بہت
متاثر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا راز پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں اس عورت
کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے لیے نجات کا ہونا ہے۔ ورنہ اسے پناہ ہے۔

یہ سب سب کہ حضرت صدیقہ کے ساتھ یہ دونوں واقعے سبب پیش آئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے
کہ وہ قہر یہی دو اور راویوں کے بیان میں ختاف ہو گیا ہو۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنَا وَهُوَ
هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. (رواہ مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بندہ دو ترکوں کا بار اٹھے اور ان کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ سن بوج کو پہنچ جائیں تو وہ درمیں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے۔ راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کی ٹھیکوں کو بالکل مار کر دکھایا۔ (یعنی یہ کہ جس طرح یہ انگلیاں یک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص بالکل ساتھ ہوں گے)۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ لَكَ بَنَاتٍ أَوْ لَكَ أَخَوَاتٍ أَوْ اخْتَنِي أَوْ بَنَيْتَ فَاذْبُھُنَّ وَأَحْسِنَ إِلَھِنَّ وَزَوَّجْھُنَّ فَلَھُ الْجَنَّةُ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بیٹیوں یا بیٹوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ چھ مونس کیا اور چھ ان کا نکاح بھی کیا تو وہ خودی طرف سے اس بندے کے لئے جنت کا فیصلہ ہے۔

نصدیق میں رسول اللہ ﷺ نے حسن عاتق کا بیٹا حسن بن علی بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ کی طرف سے اس پر دھت جنت اور عابد و رشتہ نجات کا سہارا دیا۔ عاتق فیما بین یہ تینوں خیر بنی شکیہ کے ترکوں کے ساتھ چھ مونس کے لئے اہل ایمان قیامت میں اس طرح میرے ساتھ رہا۔ یہ سب بار بالکل میرے ساتھ ہوں گے جس طرح ایک ہاتھ کی ہڈی میں سب ہڈیاں ساتھ ہوتی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بار میں یہ بھی بہریت فرمائی ہے کہ وہ مونس میں سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کسی وزیر اور غلام کی و عمر و مرثیہ کے یا مونس کے۔ یہ چیز بذات خود بھی مظلوم ہے اور اس میں انصاف کا بھی تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی نعمت و مسرت ہے کہ اگر وہ مونس سے کسی وزیر اور غلام کے اور کسی کو مونس تو ان میں باہم بغض و حسد پیدا ہو گا جو دین و ارتقا کے لئے تباہ کن اور مفسدین کی جڑ ہے۔ نیز ان میں جس کے ساتھ نا انصافی ہوگی اس کے دل میں باپ کی مفسرت میل آئے گا اور شکایت و عورت پیدا ہوں اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ مکتہ خرب ہوگا۔ ان سب وجوہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں سخت تاکیدیں فرمائی ہیں اور یہ وہ ایک طرح کا ضمیر اور دیبہ اس باب میں مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیں۔

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلْ وَلَدِكَ مِطْلًا؟ قَالَ لَا قَالَ فَاَرْجِعْهُ وَلِي رِوَايَةٌ أَنَّهُ قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا وَلِي رِوَايَةٌ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَ عَمْرُؤُا بِنْتُ زَوَاخَا لَا أَرْضَى حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي

أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَهْذِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتُ
مَآيِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُدْخِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ قَرْدَ عَطِيَّةِ
وَلِيِّ رَوَاحَةَ إِنَّهُ قَالَ لَا أَهْذُ عَلَى جَوْرِ.

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے — کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (بعض روایات میں ہے کہ گوشت میں سے کچھ نہ ہوئے) اور عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام بیہ کر دیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ غلام کے باغ بیہ کرنے کا ذکر ہے، بہرحال قطعاً نہ — ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو تنہا ہی اتنا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں (اور ان کو تو نہیں یہ نصف کسی بڑے نعمان کو دیا ہے) آپ نے فرمایا پھر یہ تو خبیث نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کو واپس لے لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اودھیاں طور پر تمہاری فرمانبرداری اور خدمت گزار بنیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! حضرت نے یہ تو ضرور چاہتا ہوں! تو آپ نے فرمایا پھر ایسا نہ کرو (کہ ایک ۱۰۰۰۰ روپے کو محروم رکھو) اور نعمان بن بشیر کی ایک دوسری روایت میں (یہی واقعہ سن کر) میں نے یہ کیا ہے کہ میرے والد نے (میری والدہ کے اصرار پر) میرے لئے کچھ بیہ کیا تو میری والدہ عورتوں کو دے گئے کہ میں بے خوش اور مطمئن ہوں کی سب تمہاری والدہ اور والدہ کا اولاد — چنانچہ میرے والد نعمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی عورتوں کو دے گئے کہ میں بے خوش (نعمان) ہے میں نے اس سے کچھ نہ کیا ہے تو اس کی من گھڑت تائید کی تہا حضور کو اس کا گواہ بنا دوں اور اس طرح حضور کی منظوری بھی حاصل کر کے بیہ کو واپس لے لوں) آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے سب بچوں کے لئے بھی تنہا ہی بیہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں (اور ان سے تو نہیں کیا) آپ نے ارشاد فرمایا: — (یعنی خدمت دہ اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو) حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور نے اس فرمان پر والد صاحب نے رجوع کر لیا اور بیہ واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ: میں بے انصافی کے معاند کا گواہ نہیں بن سکتا۔ (صحیح بخاری)

جیسا کہ ظاہر ہے اس حدیث میں اس بات سے ممانعت فرمائی گئی ہے اور اس کو جو رجحان یعنی بے انصافی قرار دیا گیا ہے کہ والدین سے کسی کے ساتھ دو دو بیش میں ترجیح سوک یا جہا۔ بعض فقہاء نے اس کو حرام نہ کہا ہے لیکن اکثر فقہاء نے اسے اربعہ میں سے اہم و حقیقہ اہم سمجھا اور امام شافعی نے (بعض دوسرے ورگہ اور قرآن کی بناء پر) اس کو حرام تو نہیں لیکن مکروہ اور سنت ناپسندیدہ قرار دیا ہے مکروہ شریعت ہے یہ حکم کی صورت میں ہے جبکہ ترجیح سوک یا جہا کی ایک وجہ کہ جو شام معتبر ہو لیکن اگر کوئی ایسی وجہ موجود ہو تو پھر اس وجہ سے بقدر ترجیح سوک یا جہا درست ہوگا۔ مثلاً وہ میں سے کسی کی صحت مستقل طور پر خراب ہے اور وہ دوسرے بھائیوں کی طرح معاشی مدد بہت نہیں کر سکتا تو اس کے

یہ ایک ایسی ہی بات ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا۔ یہاں ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

۳۷۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا فَضَّلْتُ الْيَسَاءَ۔ (ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے درمیان عطا کیے جانے والے تحفے میں برابری رکھو۔ اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو میں یساء کو ترجیح دیتا۔)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

۳۸۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا فَلْيُخْصِلْ سُمَةً وَأَكْبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزِجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزِجْهُ فَاصْأَبْ إِنَّمَا لَنَا مُمْمَةٌ عَلَى آيَةٍ وَهِيَ فِي شَعْبِ رَمْلٍ۔ (ابو سعید خدری اور ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں جن سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھے، تو اسے یہ باتیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی زندگی میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

بہ ہوس کے رومہ و رواج کی بی بیوں اپنے یافس میں ڈال لی ہیں۔ اگر ہم اس بارے میں رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور کائناتِ شامی اس صحنِ رستے کی گلیں جس طرح رسول اللہ نے خود اپنے وراپنی کے ساتھ ان کے گناہوں سے بچنے کی یہ کام کیا تھا چاہا ہو جائے جتنا ایک مسلمان سے استغفری نماز و امرنا اور چہرہ کائنات و شامی میں وہ برکتیں ہوں ان کے ہم پائل محروم ہوتے ہیں۔

رسول اللہ نے ان کے مابین باپ چاہنے والے اتفاق اور اس سلسلہ کی ان کی ذمہ داریوں میں فرما میں یہ صحن و ایندھن باپ کے اتفاق اور اس سلسلہ کے فرائض جی بتلائے تاکہ اس کو آپ نے اپنی تعلیم و ہدایت میں جہز ایمان کا درجہ دیدقت میں مجید و توحید کی تعریف سے آپ پر ہمارا یہ ہوا حقیقہ ہماریت کے اس میں مابین کی خدمت و رت کے ساتھ ان کو یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ کیا تھا کہ ان میں یہ بات اس کے معنوں میں ہے کہ انہوں نے ان میں اندر کی بات کے بعد مابین کی خدمت اور راست رانی کا ریت۔ سورہ بقرہ میں شریف مابین باپ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّايَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ نہ صرف ان کی بات و برکتیں رومہ مابین باپ کیا تھو تھتے تھے چہرہ توحید و حقیت رومہ

اور وہ رانی چاہے سورہ تہن میں مابین باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر بالفرض ان کے مابین باپ کا فہم و اثر کے مابین و بھی گھرو ترک کے لئے مجبور کریں تو او کو کوئی ہے کہ ان کے لئے فہم و اثر کے مابین ویش کے ساتھ چھ سوک و ران کی خدمت پھر جی کرتی رہے۔

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

اے نبی! نہ اپنے مابین ویش میں رسول اللہ کے مابین باپ کے اتفاق و رت سے متعلق وادے فرائض کے بارے میں یہ بات فرمائیے کہ عمل و توحید و توحید کی بات میں ان کی تشریح کیے ہیں۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدٍ هُمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

حضرت ابو امیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا حضرت ()

مابین باپ کا تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔

معتاب یہ ہے کہ اگر تم مابین باپ کی فرمانبرداری و خدمت نہ کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت

پاؤ گئے اور اس کے برعکس اگر کسی نے فریاد کیا کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے کر کے انہیں ناراض کر کے اور ان کا دل دھوا کر
تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ الرَّبُّ لِي رَضِيَ الْوَالِدُ وَسَخَطَ الرَّبُّ لِي سَخَطَ الْوَالِدِ.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی
رضامندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ (بخاری)
حدیث کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے والد کو رضی رکھتا ہے وہ اپنے والد کو رضی اور
خوش رکھے۔ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لئے والد کی رضا جوئی شرط ہے اور والد کی ناراضی رضی نہیں
والد کی ناراضی ہے لہذا کوئی والد کو ناراض نہ کرے گا۔ والد کے لئے اس حدیث میں جو عملی رہبان میں باپ ہی کے لئے متعلق ہوتا ہے۔ اس حدیث
والدہ کا لفظ بولا جاتا ہے) اس بناء پر اس حدیث میں ماں کا ذکر نہ ہوا۔ لیکن یہ تو یہ ہے۔
اس حدیث میں جو عقیدہ یہ ہے کہ ماں اس باپ کے لئے بھی والدہ اور باپ کے لئے بھی والدہ ہے۔
سے ماں کی خوشی و ناخوشی کی بھی وہی ہمیت ہوتی ہے۔ اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو اس حدیث میں باپ کی
رضا مندی اور ناراضی کا بتایا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي فَأَنْتَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا
یہ خدمت اور حسن سوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا والد۔
میں کہتا ہوں تمہاری ماں پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ اس کے بعد
بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں سوال کرنے والے صحابی کا نام مذکور نہیں ہے۔
لیکن جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہمز بن حکیم بن معویہ قشیری سے روایت ہے کہ یہ حدیث
معویہ بن حیدر قشیری نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا۔ (مستدرک حاکم) حدیث میں مذکور ہے کہ
ساتھ چھ سوک کرنا چاہئے؟ یعنی اس بارے میں سب سے زیادہ وارث سے مقدمہ حق کس کا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ اللہ (تمہاری ماں کا) انہوں نے پوچھا (پھر اس کا حق ہے) آپ

نے پھر فرمایا (تمہاری ماں کا۔) انہوں نے پھر پوچھا۔ (اس کے بعد کس کا حق ہے) آپ نے پھر فرمایا انہوں نے اس کے بعد پھر پوچھا (پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے؟) تو چونکہ دفعہ میں آپ نے فرمایا یعنی ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے اس کے بعد درجہ اہل قرابت و رشتہ داروں کا حق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

ان دونوں حدیثوں کا مضمون بلکہ سو جو سو کے لحاظ بھی قریب قریب یکساں ہیں اس لئے اس کا بہت امکان ہے کہ صحیحین کی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں جس شخص کے سوال کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی معویہ بن حنیفہ قشیری ہوں جن کی حدیث ان کے پوتے بہز بن حکیم نے امام ترمذی و امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔

ان دونوں حدیثوں کا صریح مدعا یہ ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنہ کی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان آفتیوں و مصیبتوں کا ذکر فرمایا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔

ماں باپ کی خدمت میں جو احادیث ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ لِمَنْ يَأْذُرُ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ أَذَرَكَ وَالَّذِي عِنْدَ الْكَبِيرِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو نہ خوار ہو نہ رسوا ہو۔ عرض کیا کیا یہ رسول اللہ ﷺ کو؟ (یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے) آپ نے فرمایا وہ پدر نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر (ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے) جنت حاصل نہ کر لے۔

حضرت ابو امامہؓ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث اوپر درج ہو چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں (یعنی ماں باپ کی خدمت اور رحمت و رسانی جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے اور اس کے برعکس ان کی نافرمانی اور ایذا و رسانی آدمی کو دوزخ بناتی ہے) پھر یہ بھی خبر ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے انکار رفتہ ہو جائیں تو اس وقت وہ خدمت اور رحمت و رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور اس حالت میں ان کی خدمت اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا ذریعہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کا بڑھاپا لے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے بلاشبہ وہ بڑا بد نصیب اور حرم ہے ورنہ ان کے حق میں رسول اللہ ﷺ کا فرمانا ہے کہ وہ مبرا ہوں، ذلیل و خوار ہوں، رسوا ہوں۔

رہے وہ اپنے ہوا اور اس وجہ سے وہ اجازت بھی نہ دیں تو پھر بد شہان کی خدمت اور خیمہ کی ہجرت اور جہاد سے انکی مقدم ہوئی۔

بسمت ہاں سے قدموں میں

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَلَقَدْ جُنْتُ اسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزُمِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا.

معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”میرے والد جاہمہ میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لئے آیا ہوں۔“ آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: ”ہاں!“ آپ نے فرمایا تو چہ انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو! ان کے قدموں میں تمہاری ہمت ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنْتُ قُرَيْشٍ فِي الْجَنَّةِ لَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةَ لَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا خَارِثَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ كَذَبَ لَكُمْ الْبَرُّ كَذَبَ لَكُمْ الْبَرُّ وَكَانَ آخِرَ النَّاسِ بِأُمِّهِ.

وَاللَّعْنَةُ عَلَى شَرِّ النَّاسِ وَاللَّعْنَةُ عَلَى شَرِّ النَّاسِ فِي شَرِّ النَّاسِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں سیدہ تو میں نے خوب میں، یلکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی توفیق تو میں نے دریافت کیا کہ اللہ کا یہ کن بندہ ہے جو یہیں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ ”یہ حارثہ بن النعمان ہیں“ ماں باپ کی خدمت میں عت شہری ایک ہی چیز نے ماں باپ کی خدمت و اطاعت شہری ایک ہی چیز ہے۔ (رسول اللہ ﷺ نے اپنی یہ خوب دین فرمانے کے بعد فرمایا کہ) حارثہ بن النعمان یہاں نے بہت ہی خدمت گزار اور عت شہر تھے (یعنی اس عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت میں ان کی قرأت سنی۔) (شرح - ص ۱۰۰)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزُمِهَا.

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”حضرت! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ (اور مجھے معافی مل سکتی ہے) آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ”ہاں تو نہیں ہے“

آپ نے فرمایا تو یہ تمہاری کوئی نعمت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہاں خالہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت میں اس کے ساتھ چھ سوک (اندھوں کی برت سے تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا)۔

توبہ کیا ہے؟ نہ پر اس سے نہ وہ پیشیان ہو نہ اللہ سے معافی مانگتا نہ اللہ کے غضب و اس مذہب سے بچ جائے جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے اور توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاس و معاف فرما دے اور اس سے راضی ہو جائے۔ یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے ہیں اور اللہ کی رضا و رحمت کو کھینچتے ہیں۔

لیکن بعض اعمال صالحہ اس بارے میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالِ باپ کی خدمت اور اسی طرح خالہ اور نانی کی خدمت بھی انہی اعمال میں سے ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں اور سیاحکاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے۔

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ لِي عَهْدٍ فَرَزْتُ فَلَقْتُ بِأَرْسُولِ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قُلْتُ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ صِلِهَا.

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور قریش مکہ کے (حدیبیہ والے) معاہدے کے زمانہ میں میری ماں جو اپنے مشرک گناہ کی وجہ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ (انہ کو مرنے دینے میں) میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہش مند ہے تو کیا میں اس کی خدمت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ماں اس کی خدمت کر۔ (اور اس کے ساتھ چھ سوک (اندھوں کی برت سے تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا)۔

حضرت اسماء صدیق کبیر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور دوسری ماں سے حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں ان کی ماں کا نام روایت میں فقید بنت عبد عزیٰ ذکر کیا ہے (جن کو حضرت ابو بکر نے زمانہ جاہلیت ہی میں طلاق کر دیا تھا تاہم ان کا اسلام کے بعد میں یہ ان کی بیوی نہیں رہیں اور اپنے مشرک گناہ طریقے ہی پر قائم رہیں۔) حدیبیہ کے زمانہ میں جب مشرکین مکہ کو مدینہ آنے کی ورد مدینہ کے مسلمانوں کو مد جانے کی اجازت دی حاصل ہوئی تو حضرت اسماء کی ماں اپنی بیٹی کے پاس مدینہ آئیں۔ حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ ”مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ کیا ان کے کافر و مشرک ہونے کی وجہ سے میں ان سے رشتہ کا بظاہر کر کے ان کی خدمت کر دوں؟“ آپ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ چھ سوک (اندھوں کی برت سے تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا)۔

حدیث میں کاغذ ہے جس کا ترجمہ اس عاجز نے خواہش مند کیا ہے اس بنا پر مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میری ماں جو مشرک ہیں کچھ خواہش مند ہو رہی ہیں

ہیں یعنی وہ اس کی جانب و متوقع ہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ بعض شہر چین نے اس کا ترجمہ منظر اور جہاز بھی کیا ہے اور غت کے لحاظ سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس بناء پر مطلب یہ ہوگا کہ میری ماں نے کوئی چیز میں لیکن ہمارے دین سے منحرف اور بے زار ہیں ایسی صورت میں ان کے ساتھ میرا وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت و ران کے ساتھ حسن سلوک کروں یا یہ تحقیق اور بارخیز کارویہ اختیار کروں۔ بہر حال رسول اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ (عہدِ حسنیہ)

پرفتن جمید کی وصیت ذکر کی جا چکی ہے جس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کا فو و شرب ہوں اور وہ دو کو بھی کفر و شرک کے لئے مجبور کریں اور باؤا ایس تو وہ لادائی یہ بات تو نہ مانے لیکن انکی خدمت اور انکے ساتھ حسن سلوک پر برتری ہے۔

ماں باپ کے مرنے کے بعد

اوپر دیے ہوئے ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ و ر حقوق قائم ہو جاتے ہیں جن کا ادا کرتے رہنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور رحمت کا وسیلہ ہے۔

عَنْ أَبِي أَسِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ آبَائِي شَيْئًا أَبْرَهُمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَاتِّكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا. (رواہ ابو داؤد و اس صحیح)

ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ رسول اللہ! کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر چاہیے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہئیں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! ان کے لئے غیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا“ ان کا کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا ان کے حقوق سے جو رشتے ہوں ان کا لی کر رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَلَ آبَاؤُهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيُصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ. (رواہ ابی حبان)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو تراں پہنچے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے جو ر رکھنا چاہئے۔ (آئین اسلام)

ماں باپ کی خدمت اور

ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کی اصل جزاء و جنت اور سوائے انی سے جیسا کہ ان حدیث سے معلوم ہو چکا ہے جو ”ماں باپ کے حقوق“ کے زیر عنوان پہلے درج ہو چکی ہیں ایمان رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کرنے والا وہ بندہ تعالیٰ پر خاص برحق ہے اس دنیا میں جہنم نواز ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ فِي عُمْرِ الرَّجُلِ بَيْتَهُ وَالِدَيْهِ.

(رواہ اس مع واس عدی)

اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری اور حسن سلوک کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔

اس طرح ان حدیث کا تقدیر کے مسئلہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا کہ وہ کون سے بندے کو کون سے عہدہ پر رکھے گا اس کی خدمت اور فرمانبرداری کرے گا اسی لحاظ سے اس کی عمر اس سے زیادہ مقرر فرمائی گئی تھی کہ اس کو ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری نہ کرنے کی صورت میں دی جاتی۔ اسی طرح ان سب حدیثوں کو سمجھنا چاہئے جن میں کسی اپنے مثل پر رزق میں وسعت اور برکت وغیرہ کی خوش خبری سنائی گئی ہے۔ حالانکہ رزق کی تنگی اور وسعت بھی مقدر ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرُّوْا آبَاءَكُمْ يَبْرُؤْكُمْ وَيَرْزُقْكُمْ وَعَقُّوْا تَعَفُّوْكُمْ بِسَاءِ كُفْمٍ.

(رواہ الطرمسی فی الاوسط)

اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے باپ (ماں باپ) کی خدمت اور فرمانبرداری کرو تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری اور خدمت کرے گی اور تمہاری دشمنی سے راتھیر رہو تمہاری عورتیں پاک و صاف رہیں گی۔ (تشریح: جلد ۱)

مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرنے والے بندے کی اولاد ہو گا فرمانبرداری اور خدمت کرے گا اسی طرح جو پاک و صاف دشمنی نہ کرے گا اسی کے بندے تعالیٰ ان کی عیبوں کو پاک و صاف دشمنی کی توفیق دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت اور

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ماں باپ کی فرمانبرداری اور راحت رسانی کو اعلیٰ درجہ کی عینی قرار دیا ہے (جو جنت اور رضائے الہی کا فائدہ وسیلہ ہے) اسی طرح ان کی نافرمانی اور عیب رسانی کو عینی بدترین و رنجیدہ ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُنَابِرِ فَقَالَ الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ وَعَقُّوْا الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ

سکے فضائل و برکات بیان فرمائے گئے ہیں یا اسکے برعکس قطع رحمی کے برے انجام سے خبر دے رہا ہے۔

(۴۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ (یعنی حق قربت) مشتق ہے رحمن سے (یعنی خداوند رحمن کی رحمت کی ایک ششہ سے) اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔

مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی باہم قربت اور رشتہ داری کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک رحمن سے اور اس کی صفت رحمت سے خاص نسبت ہے اور وہی اس کا سرچشمہ ہے اور اسی لئے اس کا مومن و مومنہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس خصوصی نسبت ہی کی وجہ سے عند اللہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو صدر رحمی کرے گا (یعنی قربت و رشتہ داری کے حقوق ادا کرے گا) اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا) اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے وابستہ کرے گا اور اپنا بندے کا اور جو کوئی اس کے برعکس قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے کاٹ دے گا اور اور اب تعلق کرے گا۔ اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیم میں صدر رحمی کی (یعنی رشتہ داروں و ریل قربت کے ساتھ حسن سلوک کی) کتنی اہمیت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں جرم و رشتہ بڑی محرومی ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں کا مضمون بھی اس کے قریب ہی قریب ہے۔

(۴۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي لَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهَا.

رواہ ابو داؤد

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اللہ چار کلمات پر خلق کا ارشاد ہے کہ ”میں اللہ ہوں“ میں الرحمن ہوں میں نے رشتہ قربت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمن کے مادہ سے مکالمہ کر اس کو رحم کا نام دیا ہے پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا شدہ انسان کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے پھر ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں جن کا عنوان اللہ تعالیٰ نے رحم مقرر کیا ہے جو اس کے نام پاک رحمن سے گویا مشتق ہے (یعنی دونوں کا مادہ ایک ہی ہے) پس جو بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ان حقوق اور تقاضوں کو ادا کرے گا (یعنی صلہ رحمی کرے گا) اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا امان ہے کہ وہ اس کو جوڑے گا (یعنی اس کو اپنا بنالے گا اور فضل و کرم سے نوازے گا) اور اس کے برعکس جو قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا اور قربت کے

ان حقوق کو چاہئے کہ ہر فرد کو ملے اور ان کے لئے ہر فرد کو ملے۔

حق و انیام میں مسکرت ہونے کی وجہ سے وہ پھر میں ہر لمحہ حق کی رحمت و حمایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جبکہ انھیں کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے قلعہ رکنے کی بجائے حق کی ہر لمحہ حمایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر جواب دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو دشمنی ہے وہ حق کی رحمت و حمایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان کے سبب سے جو دشمنی ہے وہ حق کی رحمت و حمایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان کے سبب سے جو دشمنی ہے وہ حق کی رحمت و حمایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي الزَّهْرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً.

حضرت سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد اللہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی عمر پانچ سو سال ہوگی۔ (صحیح مسلم، کتاب القدر، باب من قرأ بسم اللہ فی اولی الامر، ص ۱۰۰)

بدنی تپ قن پاپ و بر سر منہ کی حمایت میں یہ حقیقت باجائیں ہوئی ہے۔
 بعض نیک اہل علم کے صدر میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتوں سے نوازے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے
 کہ صدر رحمی یعنی اہل قربات کے حقوق "یعنی اور ان کے ساتھ حسن سلوک وہ مہربان عمل سے اس
 کے صدر میں اللہ تعالیٰ نہ صرف رزق میں وسعت و رحمت میں زیادتی و برکت دیتی ہے۔ صدر رحمی وہ
 ہی صورتیں ہیں ایسی یہ کہ ان کی پٹی منی کے مل قربات کی حدیث میں وسعت کے دور کے یہ اپنے وقت
 اور اپنی زندگی کا چارہ حصہ ان کے کاموں میں دے گا ان کے صدر میں رزق و مال میں وسعت اور ان کی
 مدت میں اضافہ اور برکت باطن قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و رحمت کے تین مضامین ہے۔

بابی تھیں انہوں نے یہ بات بھی کہیں نہ سنی، یہ تو وہاں کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا نام لیا جائے گا اور اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا نام لیا جائے گا اور اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاطع نہیں جائے گا۔ (یعنی رشتہ داروں اور اہل قربات کے ساتھ براسلوک کرنے والے) جنت میں نہ جائے گا۔

اس ایک حدیث سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تعلیم میں اور اللہ کے نزدیک صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے اور قطع رحمی کی اس قدر مذمت ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قاطع رحمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی سخت مذمت ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ باب اس وقت کے لئے پورا کر دیا جائے گا کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ باب تمام لوگوں میں سے یہ بات نہ ہو جنت کا دروازہ اس کے بند رہے گا۔

خاندانی زندگی میں بھرتی ایسا پیش کرتا ہے کہ ایک آدمی رشتہ و قربات کے متعلق واقف نہیں رہتا۔ اہل قربات کے ساتھ براسلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی ہے۔ ایسے آدمیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ الْوَصْلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا لَطِطَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا. (رواہ البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کو لٹپٹا کر دیکھ کر روتا ہے اور رشتہ داروں کو لٹپٹا کر دیکھ کر روتا ہے۔ (یعنی وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کو لٹپٹا کر دیکھ کر روتا ہے اور رشتہ داروں کو لٹپٹا کر دیکھ کر روتا ہے۔) (یعنی وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کو لٹپٹا کر دیکھ کر روتا ہے اور رشتہ داروں کو لٹپٹا کر دیکھ کر روتا ہے۔)

خدا ہے کہ قطع رحمی اور حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ دہشت گردی کی طرح برتاؤ کیا جائے گا تو یہ یورپی و مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی برائیوں کے باعث ہے۔ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے گا تو انسانی فطرت سے میدان کے لیے یہ سب کچھ انسانوں کے درمیان ہے۔

انسانوں نے اپنی فطرت میں خود کوئی قطع رحمی کی جو خالص نوعیت و اہمیت ہے اور اس سے یہ تعلیم صحیح و منصفی و راستہ ہیں وہ کسی انسانیت کے متعلق نہیں بلکہ زندگی کا سونے اور قہر کا ہمین ہر کسی

حضرت جوہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مہینے کی کسی مخلوق پر ایک مہینہ کا نیکو کار کا عہد ہے۔ وہ اپنے شہر و مہندہ ہے۔

کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے سے اس نے زیادہ وسیع اور موثر ہوئی وہ عنوان نہیں ہو سکتا جو رسالہ اللہ نے اس حدیث میں بیحدیثہ کا حق بیان کے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں گجے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد سے بڑا حق اسکے شہم کا ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کی فرمانبرداری اور رضا قبولی میں کوئی کمی نہ رہے۔

جامع ترمذی میں یہ حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ روایت صحیحہ ہے۔
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حدیث صحیحہ ہے۔ روایت صحیحہ ہے۔

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُسْجَدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يُسْجَدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

[illegible]

نہیں نے عرض کیا کہ میں شرمیلا تھا، میں نے کہا میں نے ایسا کیا۔ وہ اپنے دینی پیشواؤں پر دینے والے قومی سربراہوں و سجدہ کرتے ہیں قوم پرستوں میں کیا۔ ایسا ہی ہم بھی آپ کو جلد دیا کریں۔ آپ نے رہتا تھا، وہ کہہ ایسا نہ رہا۔ اس کے بعد ارشد فرمایا۔

فَإِنِّي لَوُكُنْتُ امْرَأَةً أَحَدَا أَنْ يُسْجَدَ لِلْغَيْرِ لِأَنَّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا۔
میں کسی کو اللہ کے سوا اور کسی چیز کو سجدہ کرنے کے لیے جتنا قوی عورتوں کے ساتھ کہ وہ اپنے تمام مہر

اور سنسن لیا، وہیں سے مٹا ہوتا ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔

"میں نے یہ کیا تھا (یہ خوف کے پاس ایک قدیمی شہ تھ) وہاں۔ وہاں نے ایمان کا وہاب، قاضی کے
تصور پر اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی جگہ میں کہا کہ رسول خداؐ کے زیادہ مستحق ہیں

اس حدیث میں یہ بات خاص طور سے قابلِ ملاحظہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ شہر کی حالت و تہذیب و روئے و رواج کے اپنے خاصیت کے ساتھ لکھنا یا لکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت و فقہ میں اس کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے نہ رجحان و فلاح۔

(٥٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ
الْجَنَّةَ

حضرت مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جو عورت سب سے زیادہ عیب سے بچے۔

اس سلسلہ معارفِ احادیث میں یہ بہت بڑا درجہ طبعی و پختگی کے کہ جن حادیث میں اس
تمثیل پر ہدایت و بشارت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل امتیاز و بہت محبوب ہے اور اس
کا سہ ہدایت سے اس کا کرنے والا نفع ہے، یعنی اس کا فائدہ ہے، عقیدہ یا عمل کی کسی بھی تبدیلی سے ہوا
میں کی ترقی ہے، اور اس کا مطلب ہو تو امتیاز و ترقی کے قانون کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس
وہابی میں مسلمانوں کی حدیث کا مطلب ہے کہ۔

اور مئی بات یہاں یہ قتال نہایت کہ امر علی شہر کا جواب تو یہ پتی یہی ہے کہ اس وقت سے
میں یہی کہ قتل و غارتگری کا نامہ لکھ رہی ہوں، تو یہی ہے۔

[illegible]

عَنْ جَابِرٍ (فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ حِجَّةِ الْوُدَاعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ) اِنَّا قَوْلُ اللَّهِ فِي النِّسَاءِ وَإِنِّكُمْ اخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُؤْتَيْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

انفیت کا یہ فرضی مدعا منکر ویت کے (بیتہ) میں پورے عرف کے گھپ میں اس میں سے یہ مدت بھی دئی) دو اپنی بیویوں سے ہے۔ میں مدعا ہے، انقرے کے و مدعیوں کے ساتھ پہلے عقد میں بیٹے اور بی بی کے تھمے اور نعمت وہ مقبرہ کے جس ہوئی تیں۔ مقبرہ کے یہ حق کے کہ جس کا (کہ میں کہہ رہا) مقبرہ کے جس میں چھ مہینہ مقیم رہا پسند ہو اس کو اس مقبرہ میں قبضہ کا موقع ملے اس میں اس مقبرہ میں قبضہ کا حق ملے (تھیں) تھا ایک کے طور پر) مقبرہ کے اس کے ہے، جو اس وقت نہ رہا۔

اور تمہارے ذمہ من سب ضرر پہ کئے کھانے پینے (وغیرہ وضع و ریات) کا بندوبست کرنا ہے۔

اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد و عورتوں کے باختر اور صاحب امر سے براہ میں واپسی سے مرد برائی کو خدا کے معاذ اور محاسب سے بچ رہے ہو کہ عورتوں پر دستوں نہ کریں۔ والدین کے معاملہ میں خدا سے ڈریں اور بچیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے ان کے خلع اور سنی کے مقرر کئے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق والدین کی بیوی بنی ہیں اور ان سے سے حدیں بنی ہیں اور والدین کی امان میں ان کی ماتحت اور زیر دست بنائی گئی ہیں یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو والدین کی امان و پرہیزگار صلی ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی امانی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔

کامیابی مطلب ہے۔ رسول اللہ کے اس جملہ نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق سنی مرد سے نکاح کرے انکی بیوی بن جاتی ہے تو اس والدین ایک خاص مان حاصل ہو جاتی ہے۔

یہ عورتوں کے لئے نیک بلا شرف ہے اور اس میں ان کے مرد براوشامہ و وقتی سخت کامیابی ہے۔ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بیویوں کی امان میں ہیں۔

ان کے بعد فرمایا ہے۔ شوہر و بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا کھر میں آنا اور عورتوں سے بات چیت کرنا انھیں پسند نہ ہو بیویوں کو اس میں سے ان کی اجازت نہ دیں۔

کامیابی مطلب ہے۔ کہ فرمایا ہے۔ اگر وہ سنی ناف و رخی کریں تو قوم مردوں و عورتوں کے مرد و عورتی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی ساری و تنبیہ کے مناسب انتظامات کو کر سکیں۔

یعنی نہ است کے ساتھ بدیت فرمانی کی ہے کہ یہ مرد سخت نہ ہو۔

آخر میں فرمایا ہے کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ وہ ان کو کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت اپنی حیثیت اور معاش کے دستور کے مطابق چوری کریں اس معاملہ میں بخل و انجوسی سے کام نہ لیں۔

کامیابی مطلب ہے۔

ان کا پاس منظر یہ ہے کہ اسلام نے پہلے عورتوں کی معاش میں انھیں اس کے بعد مرد و عورتوں کے رشتہ داروں اور مرد کے حقوق رکھنے والوں کے لئے جانے اور عورتوں سے بات چیت کرنے کا مرد و عورتوں کے درمیان ایک جہتی ہوتے تھے جن کا ہر جس میں اور بیوی سے بات چیت کرنا شوہر کو ناگوار اور نہ پسند ہو سکتا تھا۔ اسی کے بارے میں اس حدیث میں عورتوں کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس معاملہ میں شوہر و عورتوں کی مرضی کی پابندی کریں اور ایسے کسی مرد یا عورت کو نہ کریں جو عورتوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہ دیں جن کا ناگوار شوہر و عورتوں کو پسند نہ ہو۔

غرض لایطوین و نیکم کامیابی مطلب ہے۔ مرد و عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ عورتوں کی طرف و رخی کریں تو شوہر و عورتوں کو بطور تنبیہ و تادیب کے مرد و عورتوں کے حق ہے کہ یہ سخت نہ ہو [ضرراً غیر مبرح] جو اس کا مطلب بدکاری و زنا سمجھتے ہیں وہ بہت غلط سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی مداخلت عورتوں میں سکھائی ہے۔

کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کے برتنوں کا نشانہ بنتا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَتْ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا الْآخَرَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی نے کسی عورت کو اپنی قومیت یا بیوی سے نفرت نہیں کرنا (یعنی کہ اس کو نفرت نہیں کرنی چاہیے) اگر اس کو وہی حالت ناپسندیدہ ہو تو وہ اس کی کوئی حالت ناپسندیدہ نہیں ہوگی۔

مناسب یہ ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی حالت و اطوار میں کوئی بات مرضی کے خلاف ہو ناپسندیدہ معلوم ہو، اور اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور قطعی کارویہ اختیار نہ کرے ورنہ حق کے بارے میں سوچے بلکہ اس میں جو خوبیوں ہوں ان پر نگاہ کرے اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھے یہ مؤمن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا اور مومنہ بیوی کے ایمان کا حق ہے۔ اسی صورت حال کے بارے میں قرآن مجید میں حدیث دہنی ہے۔

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ لَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (النساء: ۱۹، ۴)

اور یہیوں سے ساتھ منسوب و معقول طریقے سے گزارنا کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہیں بہت خیر و خوبی بخشی ہو۔

عَنْ غَابِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهْمُ بِأَهْلِهِ.

حضرت غابشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا خلاق بہتر ہو (سب کے ساتھ) بہت چاہیے (اور ان میں سے) بیوی کے ساتھ اس کا رویہ نرم و محبت کا ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِبَنَاتِهِمْ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان وہ ہیں جن کے خلاق بہتر ہیں اور (وقتہ میں اللہ کی نگاہ میں) تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔

آپ کے وضو کا استعجال شدہ پانی لے بیٹھ رہے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے اس کا کیا باعث اور محرک ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ و رسول کی محبت! آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”جس کی یہ خوشی اور پیہت ہو کہ اس کو اللہ اور رسول کی محبت ٹھیس ہو یا یہ کہ اس سے اللہ اور رسول کو محبت ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ان تین باتوں کا اہتمام کرے۔ بات ۱۔ بے توجہ ہوئے جب کوئی اہانت اس کے سپرد کی جائے تو اہانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے اور آپ پر ویسوں کے ساتھ چھرا یہ رہے۔“

پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ لازمہ ایمان

۶۹) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اُذْنَايَ وَابْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ. (صحیح بخاری)

حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنا اور جس وقت آپ یہ فرماتے تھے اس وقت میری آنکھیں آپ کو کھیر رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ظن غور پر مومنت خیرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور جو اللہ پر مومنت ہے اور جو اللہ پر مومنت رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ چھٹی بات ہو۔ یا کچھ چپ رہے۔ (یہی مضمون قریب قریب نبی الغظ میں صحیح بخاری و صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے۔)

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

۷۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قَبْلَ مَنْ يَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِهِ. (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جسے خدا کی قسم ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ ”عش یا عیسیٰ“ یا رسول اللہ! کون شخص؟ (یعنی حضور کس بد نصیب شخص تک بارے میں قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں اور اس میں ایمان نہیں؟) آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور مفسدہ پروازیوں سے مومن اور بے خوف نہ ہو۔“ (یعنی ایسا آدمی ایمان سے محروم ہے۔)

(یہ حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں حضرت طلق بن علیؓ سے طبرانی نے منقول کی ہے اور حضرت انسؓ سے حدیث مستدرک میں روایت کی ہے۔)

تشریح حدیث کے الفاظ میں غور کر کے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد کیسے جلال

کوئی مضائقہ نہیں)

نشر اس حدیث میں مسایوں کے جو متعین حقوق بیان کئے گئے ہیں ان میں سے آخری دونوں امور سے قبل غور میں ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا غور رکھو اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھو کہ پڑوسی کے گھر کی ہوائ بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔ ورنہ اس سے یہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی مرغوب چیز اپنے قواس کو نہ بھوکے باندی کی مہک پڑوسی کے گھر تک جانے کی اور اس کے پاس کے بچوں کے دس میں اس کی صلب اور شمع پھیر ہو جائے جو ان کے لئے باعث ایذا ہوئے۔ اس سے یا تو اپنے پروردگار کے اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھیج دو گے یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ باندی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے جو ضابطہ ہے کہ مشکل ہے۔ رسول اللہ کی ان دو بدعتوں سے اندر نوایا جاسکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں جتنے نازک ور پارہیں پہنچوں کی رعایت کو آپ نے ضروری قرار دیا ہے۔

قریب قریب ان مضمون کی ایک حدیث ابن عمرؓ نے جاس میں وارد فرمائی ہے۔ یہ حدیث ابن عمرؓ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن اہل سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں یہ اضافہ آیا ہے

وَأِنْ اشْتَرَيْتَ لَكَ كَهْلَةً فَأَمِمْهُ لَكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلِلْكَ لِيُعِظَ بِهَا وَلِذَلِكَ

(مکرالاعمال)

اور ترجمہ کوئی بھیل چار خرید کر دوس میں سے یزہ کی کہاتجہ بھی بدیہ کتبہ وار کر یہاں پر رسم تو اس کو چھپا کر دے۔ پڑوسیوں کو خبر نہ ہو اور اس کی بھی احتیاط کرے کہ تمہارے کوئی پٹہ بھیل سیر گھر سے باہر نہ لگے کہ پڑوسی کے بچے اس میں سے دھیرے دھیرے راجن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ امت کو توفیق دے کہ وہ اپنے رسول اللہ کی ان بدعتوں کی قدر و قیمت سمجھیں اور اپنی زندگی کا معمول بن کر ان کی بیش بہا برکات کا دنیاوی میں تجربہ کریں۔

(۷۴) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ فَنَبْرًا فَلْيَكْثِرْ مِنْهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْ جَارُهُ مِنْهَا. (رواه الطبرانی فی الاوسط)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس سامان کی باندی پکے تو اسے چاہے کہ شہر پہنچے اور اس میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی بھیج دے۔

(رسول اللہ کی یہ ہدایت قریب قریب انہی الفاظ میں جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔)

یہ دونوں تین تین میں انبیاء مسلمین کی ہدایت ہے۔

(۷۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَذَى الْجِيرَانِ حَقًّا

وَجَارٍ لَهُ حَقَّانٌ وَجَارِلُهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحْمَ لَهُ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَجَارٌ مُسْلِمٌ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ دُورُوحٌ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الرَّحْمِ.

(رواہ البراز فی المسند و ابو نعیم فی المعلیہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے اور دوسرے وہ پڑوسی جس کے وہ حق ہوں اور تیسرے وہ جس کے تین حق ہوں۔ تو ایک حق وہ جو مشرک (غیر مسلم) پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو (تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے) اور دو حق وہ جو پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلم (یعنی اپنی بھائی) بھی ہو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو گا اور دوسرے پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اور تین حق وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہو مسلم بھی ہو اور رشتہ داری بھی ہو۔ تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہو گا دوسرا حق پڑوسی ہونے کا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہو گا۔

اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرمائی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی جو تائید فرمائی گئی ہے ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات پر عمل کر کے جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ کے متعلق روایت کیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بھری حالت میں وہ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ واہوں سے کہا:

أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِلُهُ.

تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لئے بھی گوشت کا بھجیا؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لئے بھی بھجیا؟ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ یزوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبریل (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) بڑا ابرو وصیت کرتا تھا کہ تم اس پر عمل کر رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو روزِ حساب قرار دے دیں گے۔

افسوس کہ عہد نبوی سے جتن بعد ہوتا گیا امتِ پاک کی تعلیمات اور ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے یزوسیوں کے بارے میں جو وصیت و رتائید امت کو فرمائی تھی اس پر آج کے عہد کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ تحضرت کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا ستور العمل بنائیں۔

... ..

[illegible]

٧٦ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَّقَهُوْنَ جِيرَانَهُمْ وَلَا يَعْلَمُوْنَهُمْ وَلَا يَعْظُوْنَهُمْ وَلَا يَأْمُرُوْنَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَلَا يَتَّقَهُوْنَ وَلَا يَعْظُوْنَ وَاللَّهِ لَيَعْلَمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَيَتَّقَهُوْنَهُمْ وَيَعْظُوْنَهُمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَّقَهُوْنَ وَيَعْظُوْنَ وَ لَأَعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا.

[illegible]

تقریباً یہ حدیث ان تمام جہد و کوششوں کے لئے ہے جن میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنی پڑے گی۔ چاہے وہ کسی عیب یا عیب کی اصلاح کے لئے ہو۔

۵۵۰

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْبِيَهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُوهُ كَالصَّالِمِ لَا يَفْطُرُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سب پی کی ب شانہ و عورت یہ کسی مسکین حاجت مند کے لئے وہڑا سوپ کرنے والا بندہ (اللہ کے نزدیک واپس واپس) راہ خدا میں جہاد کرنے والے بندے کے مثل ہے۔ اور میرے مومن سے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قدر میل (یعنی شب بیدار) بندے کی حالت جو (حیوان اور شب فیزیکی میں) سستی نہ کرتا ہو اور اس صدمہ ادم بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ روز و رکت ہو بھی نہ تھکتا ہو۔

بہ شخص جو دین کی بات بھی واقفیت رکھتا ہے اچھا ہے کہ راہ خدا میں جہاد باری بندہ ترین عمل ہے اس کی طرح کی بندہ کا یہ حال کہ اس کی راتیں عبادت میں ملتی ہوں اور دن ہمیشہ روز و رکت نہ لڑتی قابلِ رشک حال ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی راہ و مقام ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی حاجت مند مسکین یا کسی ایسی عورت کی خدمت و عبادت کے لئے جس کے سر پر شومہ کا سایہ نہ ہو وہ وہ سوپ کریں جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود محنت کر کے نماز میں اور ان پر خدمت کریں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کی خیرگیہ اور عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے وہ وہ سوپ کریں۔ بدشہد وہ بندے بڑے محروم ہیں جو اس حدیث کے علم میں آجائے۔ بعد بھی اس سعادت سے محروم رہیں۔

۷۸ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْلَعِيهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کے لئے جنت میں اس طرح (قریب قریب) ہوں گے اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور ان کے درمیان تھوڑی سی شے رکھی۔

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی کمرہ والی انگلی اور اس کے برادر کی بیچ والی انگلی اس طرح عجا کران کے درمیان تھوڑا سا فیصلہ رکھا بتلایا کہ جتنا تھوڑا سا فیصلہ اور فرق تم میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہو بس اتنا ہی فیصلہ اور فرق جنت میں میرے اور اس مرد و مؤمن کے مابین ہو گا جو اللہ کے لئے اس دنیا میں کسی یتیم کی خدمت اور پرورش کا بوجھ اٹھائے خود وہ یتیم اس کا پناہ دے (جیسے پوتا یا بھتیجہ وغیرہ) یا پرلپٹو یعنی جس کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ کا کوئی خاص تعلق نہ ہو۔

لہذا حوالہ حقیقتوں پر یقین نصیب فرمائے اور وہ سعادت میسر فرمائے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ان ارشادات میں ترغیب دی ہے۔

۷۹ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَبِضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَهَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَدَى عَمَلٍ ذَنْبًا لَا يَفْقُرُ.

(رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالشرور جنت میں داخل کر دے گا۔ اذ یہ کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔

اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ یتیم کی کفالت پرورش پر داندل جنت کی قطعی بشارت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ آدمی کسی ایسے سخت گناہ کا مرتکب نہ ہو جو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہو (جیسے شرک و کفر اور خون ناحق وغیرہ) دراصل یہ شرط اس طرح کی تمام تبشیر کی حدیثوں میں ملحوظ ہوتی ہے اگرچہ غلط فہمی نہ کرنا ضروری ہو۔ بہرحال اس طرح کی تمام تر تبشیری ورتبشیری کی حدیثوں میں بطور قاعدہ کلیہ کے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

(۸۰) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ یتیمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا إِلَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى یتیمَةٍ أَوْ یتیمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَدَيْنِ إِضْبَعِيهِ. (رواہ احمد والترمذی)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لئے ہاتھ پھیرا تو اللہ کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرے گا وہ ہر ایک کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی اور جس نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں وہ آدمی جنت میں سے دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گا اور آپ ﷺ نے پڑا انگلیوں کو مل کر بتایا اور دکھایا (کہ ان دو انگلیوں کی طرح بالکل پس پس ہوں گا)۔

اس حدیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو روح پرور بشارت اس حدیث میں سنائی گئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ حسن سلوک خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ اس کو بھی قاعدہ کلیہ کی طرح اس کی تمام تر تبشیری اور تبشیری کی حدیثوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔

(۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ نَبْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نَبْتُ فِيهِ یتیمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ نَبْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نَبْتُ فِيهِ یتیمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. (رواہ احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔

(۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: قَسْوَةَ فَلَيْهِ قَالَ إِمْسَحْ رَأْسَ یتیمٍ وَأَطْعِمِ الْمُسْكِينِ. (رواہ احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی قسوت قبی اور

[illegible]

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043

[illegible][illegible]

عن ابی سعید قال قال رسول الله : أیما مسلم کسا مسلما لوباً علی عری کساه الله

فرزند آدم سے فرما کہ اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا تو نے میری خبر نہیں لی؟ بندہ عرض کرے گا کہ میرے مالک اور پروردگار میں کیسے تیری تہمداری یا بیماری کر سکتا تھا تو قرب حق میں ہے (بیماری کا تجھ سے کیا واسطہ اور تیری ہر نگاہ میں اس کا کہاں اثر؟ اللہ تعالیٰ فرماے گا کیا تجھے علم نہیں ہو تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اس تو اس کی خبر نیت اور تہمداری کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا؟ ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا کھا تھا تو نے مجھے نہیں کھایا؟ بندہ عرض کرے گا (خدا خدا!) میں تجھے ایسے کھانا کھاتا تھا تو تو قرب حق میں ہے (تجھے کھانے سے کیا واسطہ) اللہ تعالیٰ فرماے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے تجھ سے کھانا کھا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے پینے کے لئے تجھ سے (پانی) مانگا تھا تو نے مجھے نہیں دیا؟ بندہ عرض کرے گا میں تجھے پانی سے پڑتا تو قرب حق میں ہے۔ تجھے پینے سے کیا واسطہ۔ اللہ تعالیٰ فرماے گا میرے فلاں بندے تجھ سے پینے کے لئے پانی مانگا تھا تو نے اس کو نہیں دیا؟ ابن آدم تو اس کو پانی پاتا تھا تو اس کو میرے پاس پاتا۔

اس حدیث میں مؤثر و رفیع معمولی انداز میں سب سے بیماروں کی عیادت و تہمداری اور بھوکوں، پیاسوں کو کھانے پلانے کی ترغیب دی گئی ہے اس میں غور کرنے سے سمجھ جاسکتا ہے کہ رسول اللہ کی عظیم و ہدایت میں نفع و مشرتابی اعمال اور حاجت مندوں کی خدمت و انصاف کی کس قدر اہمیت ہے اور ان کا درجہ کتنا بلند ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو کسی حاجت مند اور بیمار کی عیادت کرے گا وہ خدا کو اس کے پاس پائے گا اور اسے خدا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

رسول اللہ کی عیادت و تہمداری کا ثواب

رسول اللہ جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو عرب میں ہند قریب قریب سب چوری دینی میں جس کی تاریخ معلوم ہے غلاموں کا طبقہ موجود تھا۔ فتح قومیں مفتوح قوموں کے فرا کو نہایت تھیں پھر وہ ان کی ملکیت ہو جاتے تھے ان سے جانوروں کی طرح محنت و مشقت کے کام لئے جاتے تھے اور ان کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔

رسول اللہ نے ایک طرف تو غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت سے گنہ گروں کا کفارہ اور بہت بڑا کار ثواب قرار دیا اور طرح طرح سے اس کی ترغیب دی دوسری طرف ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے ان پر محنت و مشقت کا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے ان کے طعام لباس جیسی بنیادی ضرورتوں کا مناسب انتظام کیا جائے بلکہ حکم دیا کہ جو گھر میں کھایا جائے وہی من کو کھایا جائے جیسا کہ خود پہن جائے ویسا ہی ان کو پہنایا جائے ان کے معاشے میں خدا کے محاسبہ اور مواخذہ سے ڈرا جائے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ان ہدایت اور تعلیمات نے غلاموں کی دنیا ہی بدل دی پھر تو ان میں سے ہزاروں امت کے آئمہ اور پیشوا تک ہوئے ہزاروں حکومت کے بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ان کی

حکومتیں تک قائم ہوئیں۔ یہ سب اس ہدایت و حکیمانی کے نتائج تھے جو انسانیت کے اس مظلوم و ناتواں طبقہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو دی تھی اور پھر ساری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھی جائیں۔

غلاموں کے بنیادی حقوق

۸۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يَطِيقُ۔ (رواہ مسلم)

۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا غلام و مرہوس نہ مکاحق ہے اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے سخت کام کی تکلیف نہ دی جائے جس کا وہ تحمل نہ ہو سکے۔

۸۹۔ اس حدیث میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ طعام و لباس نہ مکاحق ہے۔ آقا کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کا یہ حق ادا ہو اسے ضرورت پھر کھانا اور پہنا دیا جائے۔

۹۰۔ درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا کہ سے وہی تمنا نکھڑا جائے جو حرمیں کھدیا جائے وہی لباس پہنایا جائے جو خود پہن جائے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس پر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے اتنا ہی کام لیا جائے جتنی وہ کر سکے۔ یہ گویا غلاموں کے بنیادی حقوق ہیں۔

یہ سلام تمہارے بھائی ہیں ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے

۸۹ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ لَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ إِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِينْهُ عَلَيْهِ)۔ (رواہ البخاری و مسلم)

۸۹۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (یہ بھائی نہ م) تمہارے بھائی ہیں اللہ نے ان کو تمہارا زیر دست (مکھو) بن دیا ہے تو مد جس کے زیر دست (اور تحت حکم) اس کے کسی بھائی کو کروے تو اس کو چاہئے کہ اس کو وہ کھائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنے جو خود پہنتا ہے اور اس کو ایسے کام کا مکلف نہ کرے جو اس کے لئے بہت بھاری ہو اور اگر ایسے کام کا مکلف کرے تو پھر اس کام میں خود اس کی مدد کرے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

۹۱۔ اس حدیث میں ہر نام کو اس کے آقا کا بھائی بتایا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تحت میں کر دیا ہے۔ اس تعبیر میں اس مظلوم طبقہ کے ساتھ حسن سلوک کی جتنی موثر اپیل ہے وہ ظاہر ہے۔ غلام اور آقا کو بھائی غائبناکی بنانا پر قرار دیا گیا ہے کہ دونوں بہر حال آدم و حوا ہیٰ وادیں۔

بی آدم عفتلہ پیدائش

پیدائش فریشتہ زلیخا جوہر اند

پھر اسی تعقیق و درشتی بنیاد فرمایا کہ جب تہوار کا مورخہ و تہوار بھلی ہے تو اس کے ساتھ
وہی برتو و نونہ چاہے جو بھی یوں اسے ساتھ لے سکتا ہے اسے وہی بھلی و پرہیزگار چاہے جو خود بھلی و پرہیزگار ہے۔

وہی برتو و نونہ چاہے جو بھی یوں اسے ساتھ لے سکتا ہے اسے وہی بھلی و پرہیزگار چاہے جو خود بھلی و پرہیزگار ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ
وَلَّى حَرَّةً وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْفُوهاً فَلْيَلَأْ فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ
أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ.

امت مسلمہ میں جو حق میں خدا سے روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو
کھانا کھانے کے لیے لایا ہو تو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے

اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے

اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْمُو عَنِ الْخَادِمِ
فَمَسَكْتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَّتْ فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةَ قَالَ اغْفُوا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ
مَرَّةً.

امت مسلمہ میں جو حق میں خدا سے روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو
کھانا کھانے کے لیے لایا ہو تو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے
اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے

یہی ورد و سری دفعہ جو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اختیار فرمائی سنی و بدعت ہا یہ تھی کہ آپ نے سوا کر کے والے صاحب کو پٹنی نہ مٹائی ہے یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے اپنے زیر دست نہ مٹا اور نہ مکاتعمور معارف بردینا تو یہی تھی ہے جس سے حد تعالیٰ رضاد اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے جہاں ثبت ہوئے معارف ہی آپ جہاں نہیں جب وہ دفعہ کے بعد تیسری دفعہ بھی نہ صاحب نے پوچھا تو آپ نے فرمایا: **مَنْ سَأَلَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الَّذِي هُوَ سَأَلَ عَنِ الرَّسُولِ فَمَا لِي بِهِ شَأْنٌ**۔ اس فقر کا خاص عدد شریعت ستر قصور کرے تب بھی اسے معاف ہی کر دوں گا یہ ہے کہ یہاں سے فقر کا خاص عدد مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا زیر دست نہ مٹا تو مٹا کر بار بار غلطی و ارتکاب کرے تو انتقام نہ لو! معاف ہی کر دوں گا۔

اس کا جز کے نزدیک معافی کے اس حکم کا مطلب یہی ہے کہ اس کو انتقام سزا نہ دی جائے لیکن اگر اس کا و تادیب کے لئے کچھ سزا نہ منسوب کبھی جائے تو اس کا پورا حق ہے اور اس حق کا استعمال کرنا اس ہدایت کے خلاف نہ ہوگا بلکہ بعض اوقات اس کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔

۹۰ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كُسْرٍ إِنَّهُمْ كُنُفٌ لَكُمْ لَهَا أَجَالٌ كَأَجَالِكُمْ۔

حضرت کعب بن عجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ اپنی باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو۔ سنئے کہ برتنوں کی بھی عمریں مقرر ہیں تمہاری عمر کی عمر۔

اس حدیث میں کام کرنے والی باندیوں اور نوکرانیوں سے اور سی طرح خدمتوں اور نوکریوں سے برتن ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے اور ان بے چاروں کی پٹائی ہوتی تھی۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی ہے کہ جس طرح وقت پورا ہونے پر آدمی مر جاتا ہے اسی طرح وقت پورا ہونے پر برتن بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اس لئے ان بے چاروں سے انتقام لینا اور مارنا پکینا بہت ہی غلط بات ہے۔ (ہاں جیسا کہ وپر عرض کیا گیا صدق و تادیب کی نیت سے منسوب تنبیہ اور سزا برتنوں کی چا سکتی ہے۔)

۹۱ مَنِ اسْتَمَرَ فِي عَمَلِهِ يَأْتِ بِمَنْفَعَةٍ لِّنَفْسِهِ وَلِلنَّاسِ۔

۹۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَةً ظَالِمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْأَعْمَالِ

۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے خدام کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔

باب من قال لا حول ولا قوة الا بالله

۹۴ عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنْ كَفَّرَتْهُ أَنْ يُعَذِّبَهُ.

حضرت عہد مد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جس کسی نے اپنے غلام کو کسی ایسے جرم پر ماری جو اس نے نہیں کیا تھا یا اس کو صدمہ پہنچا یا اس کا کفارہ نہ کیا ہے کہ اس کو زندہ رہا۔ (یعنی یہاں تک کہ اس کا قتل نہ کیا جائے)۔

۹۵ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتُكَ النَّارُ أَوْ لَمَسْتُكَ النَّارُ.

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک غلام پر ہاتھ مارتا تھا تو میں نے پیچھے سے آواز سنی (کوئی کہہ رہا تھا) کہ اب ابو مسعود! تجھے معلوم رہنا چاہیے (اور اس بات سے غافل نہ ہونا چاہیے) کہ اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت و رقبتوں میں سے جتنا تجھے پسند ہے اسے خدا پرست میں سے مز کر دیکھا تو وہ فرمانے والے رسول اللہ ﷺ تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اس کو آزاد کر دیا (اب یہ) (میری طرف سے) اللہ کے لئے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ نہ کرتے (یعنی اس غلام کو مدد سے آزاد نہ کر دیتے) تو اسے (میں نے) (اس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں جہنمی) یا فرمایا لَمَسْتُكَ النَّارُ (جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں پیٹ میں لے جیتی)۔

ترجمہ: اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو تو ظلم و زیادتی اور ہر قسم کے ظلم سے بچنے کے لئے بہترین تدبیر یہی ہے کہ اللہ کی پکڑ اور سختی کے مواخذہ و محاسبہ کو یاد دلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان صحابہ فرمائے۔

باب من قال لا حول ولا قوة الا بالله

۹۶ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَالْثَوَالَةُ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (وفات سے پہلے) جو آخری کلام فرمایا وہ یہ تھا: صَلَّوْا لَصَلَّوْا وَخُذُوا مِنْكُمْ مِنْكُمْ (یعنی نماز کی پابندی کرو نماز پڑھاؤ پڑھاؤ)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے وراثت سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہوتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو خاص طور سے دو باتوں کی تاکید اور وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ نماز کا پورا بہتمام کیا جائے اس سے غفلت اور کوتاہی نہ ہو یہ سب سے اہم فریضہ اور بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ دوسری یہ کہ غلاموں، باندیوں کے ساتھ برتاؤ میں اس حد و نغذہ اجناس سے ڈرا جائے جس کی حد امت میں ہر ایک کی پیشی ہوگی اور یہ مفہوم کو ظلم سے بددعا دیا جائے گا۔ غلاموں، زیر دستوں کے لئے یہ بات کتنے شرف کی ہے کہ نبی رحمت نے اس دنیا سے جاتے وقت سب سے آخری وصیت اللہ کے حق کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی فرمائی اور اس حدیث کے مطابق سب سے آخری غلام آپ کی زبان مبارک سے جواہر ہوا وہ یہ تھا **وَعَلَى الْمَوْلَى مِنْكُمْ**

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے جو صحیح بخاری میں بھی مروی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخری کلمہ آپ کی زبان مبارک سے یہ آیا تھا **مَنْ مَلَكَ مِنْكُمْ** (اے اللہ! مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف بھیج لے) شہر حین نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تہقیق کی ہے کہ امت سے مخاطب ہو کر آپ نے وصیت کے طور پر آخری بات تو وہ فرمائی تھی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں مذکور ہوئی ہے اور اس کے بعد مدح و تحسین کی طرف مخاطب ہو کر آخری کلمہ وہ فرمایا تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نقل فرمایا ہے۔ **وَعَلَى الْمَوْلَى مِنْكُمْ**

فقہ حنفی، شیعہ، خواری اور وفاداری کے بارے میں غلاموں کی روایت

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح غلاموں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آقاؤں کو ہدایت دی اسی طرح غلاموں کو بھی آپ نے نصیحت فرمائی اور ترغیب دی کہ وہ جس کے زیر دست ہیں اس کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا رویہ رکھیں۔ آپ نے کسی غلام کی بڑی خوش نصیبی اور کامیابی یہ بتائی کہ وہ اپنے خالق پروردگار کا عبادت گزار اور اپنے سید و آقا کا وفادار و فرمانبردار ہو۔

(۹۷) **عَنْ بَنِي مُزَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَعِمَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ بَعِمَا. (رواه البخاری و مسلم)**

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی غلام اور مملوک کے لئے بڑی اچھی اور کامیابی کی بات ہے کہ اللہ اس کو ایسی حالت میں آٹھائے کہ وہ اپنے پروردگار کا عبادت گزار اور اپنے سید و آقا کا فرمانبردار ہو۔ **بَعِمَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ بَعِمَا**

(۹۸) **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. (رواه البخاری و مسلم)**

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی غلام جب اپنے سید و آقا کی خیر خواہی اور وفاداری کرے اور خدا کی عبادت بھی اچھی طرح کرے تو وہ دہرے ثواب کا مستحق

رسول اللہ کی ہدایت و حکیمکاری یہ ایک بیانی صواب ہے کہ ہر فرد اور جمیع کو آپ ترغیب دیتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے کا حق دوسرے اور حقوق کے دائرے میں اپنی کامیابی سمجھتے۔

سیدوں اور تقویٰ کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ وہ خدا میں زیر دستوں کے بارے میں نہ دست ڈریں ان کے حقوق اور آئینوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں ان کو چاہیے کہ تمجیدیں اور یہ فردی نہ دینی طرح رکھیں۔

اور خدا میں اور مصلحتوں کو ہدایت فرمائی اور ترغیب دی کہ وہ سیدوں اور تقویٰ کے خیر خواہ اور وفادار ہو کر رہیں۔

ہماری اس دنیا کے سارے شر و فساد کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق اُترنے سے منکر یا کمزور محسوس ہے اور چنانچہ دوسرے سے انصاف کرنے بعد چھیننے کے ہر شہسوار پر زور و شکنجہ نسبت ہے اسی نے دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے اور اس وقت تک یہ دنیا من سکون سے محروم رہے گی جب تک کہ حق مینے اور چھیننے کے بجائے حق اُترنے پر زور نہ دیا جائے گا۔ اُترتے ہوئے ہمیشہ سے اُترتے ہوئے نہ ہو تو مسئلہ بالکل بدلتی ہے۔

— — — — —

ہر معاشرہ و برساتی میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے چھوٹے۔ رسول اللہ نے بڑوں و چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی ہیں۔ اُمران ہا تہا کیا جائے تو معاشرہ میں وہ خوشگوار رہے اور وہ فی سب و دروسکون رہے جو انسانیت کے لئے نعمت فطری ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہاں بھی پڑھ لی جائیں

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُرَحِّمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا۔

عمر و بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر و بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے رشتہ فرمایا جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ ہمت نہ برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَبْطَأَ الْقَوْمُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ لَقَالَ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُرَحِّمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤْكِرْ كَبِيرَنَا۔

۵۱۹ سے حدیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بڑا بڑا آدمی رسول اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے تھے لوگوں نے (جو اس وقت حاضر تھے) ان کے سے کبھی نشہ پیدا کرنے میں دیر کی (یعنی یہاں نہیں کیا کہ ان کے بڑھاپے کے احترام میں جدی سے ان کو راستہ دے دیتے اور جگہ خالی کر دیتے) تو

انصار نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسوں اور آداب کے مین سے واقفیتی چاہے اس سے نہ
 نہ مری جائے۔ وہ بیرونی سے ساتھ اب و حق امر کا برتاو رکھے اور چہوں کے ساتھ شجاعت سے پیش آئے۔
 ورنہ جو یہ نہ کرے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ منہر کی طرف اور آپ کی خاص جماعت کی طرف اپنی
 نسبت کرے۔

قریب قریب ہی مضمون کی ایک حدیث جامع ترمذی ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قِيَضَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ.

وقت کے بدلے مقرر ہوا کہ جو اس وقت سے جاوے گا وہ اس وقت سے جاوے گا۔

[illegible]

اس کی راوی کے ہاں **اعطاء** بڑا بڑے بارے میں ہوتا ہے

رسول خدا (وہی اسی طرح آپ سے پہلے تمام نبیاء و مرسلین) کے حقوق و سرفرازیاں میں حق
و دعوت و ہدایت کے راستے تھے جو ان کی موت و قبور کے دن ان کے ایمان و اتقان و تقیہ
پر دیکھتے تھے و قدرتی طور پر ایک دعا میں اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے

بہ نسبت کہ جس میں اس دنیا میں رونق افروز رہتے ہیں، یہ دنیا کی ماریتی امت ہے۔ کائنات کا وہ
 دارحکومت و ہدایت کی مہم میں آپ کی رفیق و مددگار تھی، اور آپ نے بعد قیامت تک کی جو آپ
 کی طبیعت میں اس مقدس مشن کی مدد کی سطح کی تھی، اس سے اس میں ایمان و یقین کا تحقق ہوا
 و ایمان و خلق کی دنیا کی راہِ ہدایت کی ضرورت تھی، اسی طرح وہ اس سے جو راہِ ہدایت کی تھی

نہ رست تھی انہیں پہنچے وہ۔ اس حق و اتفاق کے بجائے اختلاف و انتشار اور خود آپس میں جھگڑ و پیار ہو تو کلام ہے نہ نیت نبوت کی یہ امداد کی طرح بھی انہیں کی پاسی۔ اس سے رسول اللہ نے رسالت و جہی یک مقدمہ رشتہ قرار دیا۔ ہر امت کے افراد اور مختلف طبقات و خاص طور سے ہدایت و تائید فرمانی کے وہ ایک دوسرے کو اپنے جہی انہیں اور ہر جامعہ خیر خواہ خیر اندیش اور معائنہ و مددگار بن کے رہیں۔ یہ ایک دوسرے کا حقد رکھنے اور اس میں نفاذ سے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوں ان کو دے رکھنے کی وحش کرے۔

اس تعلیم و ہدایت کی ضرورت خاص طور پر اس سے بھی تھی کہ امت میں مختلف طبقوں، نسلوں اور مختلف طبقوں کے رہنے والے تھے۔ جن کے رتبہ و مراتب اور جن کے زبانیں مختلف تھیں اور یہ زبانیں ان کے اقوام اور زبانوں پر مشتمل تھیں۔ اس سلسلہ کی وجہ سے ان کے تعلیم و ہدایت کے لیے ہر طبقہ میں ایک

١٠٧ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْإِنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

حضرت بابا کو بھی شہر کی رخصی میں منہ سے روایت ہے کہ رخصی میں نہ رہتا اور فرمایا کہ یہ مسلمان
 جو کہ مسلمان کے متعلق ایسا مشہور عمارت ہے اسے اس کا یہ حق ہے کہ وہ شہر پر قابض
 چڑھ کر اسے یہ بات کہی گئی ہو کہ اس بات کی تکلیف میں اس کو کوئی حرج نہ ہو (کہ مسلمانوں کو اس
 امر پر اعتراض نہ ہو کہ وہ اس بات سے متعلق ہے)

مصلحت یہ ہے کہ جس طرح عمارت کی بنائیں باصلاحیت اور مضبوطی کے قاعدے بن جاتی ہیں اور جس طرح مسموم ایک قلعے اور ہر مسموم کی ایک ایک اینٹ ہے ان میں باہم کوئی تحقق نہ رہتا، نہ جانچتے جو قلعہ کی یہ ایک ٹاور کی بنائے رہتے۔ چہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انہیں اور ساتھ کی انہیں میں اس پر لکھا ہے۔ مسموموں کے مختلف فوائد اور طبقات و باتمیوتہ جو اس طرح مت واحد بن جانا چاہئے جس طرح ایک ایک دو مانتوں کی یہ انہیں ایک اور سے یہ ایک ایک حلقہ اور یہ ایک ہتھوڑ بن گئیں۔

١٠٣ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاجِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ.**

حضرت عثمان بن بشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے مسلمان! یہ تمہیں
وعدہ (کے مختلف اعضاء) کی طرف سے ہے۔ اُمرس کی کھجور کے پتے کوں کا سہارا جس پر انہوں نے برکت اور
اسی طرح اُمرس کے ہر میں تکلیف ہو تو بھی سہارا جیسے تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک جسم، جان والا وجود ہے اور اس کے افراد اس کے
عضو ہیں۔ کسی کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہو تو اس کے سارے اعضاء تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ کسی

اور تقویٰ و حقیقتِ خدا کے خوف اور عبادتِ خدا کی فکر کا نام ہے اور یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کی
 اور باطن کی ایک کیفیت ہے اور یہی چیز نہیں ہے جسے وہی دوسرے آدمی سمجھوں گے اور یہی وہ معبود ہے جس کے
 اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے اس کے کسی بھی صاحبِ ایمان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ایمان
 دے کو حق سمجھے اور اس کی تحقیق کرے۔ یہاں جس کو تعارفی نام کی معبودیت یا قرین سے قابلِ تحقیق
 سمجھتے ہوں گے باطن میں تقویٰ ہو اور وہ خدا کے نزدیک مکرہ ہو۔ اس سے کسی مسلم کے لئے رو نہیں کہ وہ
 دوسرے مسلم کی تحقیق کرے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے بارے میں کہنے سے تمہیں ایک
 بات کافی ہے۔ وہ خدا کے کسی مسلم کے کو حق سمجھے اور اس کی تحقیق کرے۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ
 لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔
 نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ محبت کرنے پر۔

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی کہ آپ کے انصافیت کے
 ساتھ تین باتوں کا جو سے خدا یا خدا کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرے اور وہ خدا کے ساتھ
 مسلمان کے ساتھ محبت کرے اور اس کے لئے جو کوئی اور نیکی نہ دیکھ جائے کہ معبود ہو کہ رسول اللہ
 و مسلمانوں کے باطنی تعلق کا تھا تمام تھا۔ آپ نماز اور زکوٰۃ کیسے دیا ان کے ساتھ اس کی
 نئی بیعت تھی۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ
 يُضَيِّحْ وَيُمْسِمْ نَاصِحًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ
 مِنْهُمْ. رواه مطهری فی لا وسط

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے
 معاملوں و معبودیت کی فکر نہ کرے وہ ان میں سے نہیں ہے اور اس کا یہ حال ہو کہ وہ ان کے معاملوں و
 امور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یا قرآن مجید کا اور ان کے امام (یعنی نبی و وصی و جانشین) کا اور امام
 مسلمانوں کا محض و خیر خواہ اور دیندار (یعنی جو ان کے وقت کی سب سے خاص و رفیع ترین بات ہو) کا
 مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

اس حدیث کے معبود ہونے کی بات کے بعد کے نزدیک خاص و رفیع ترین باتوں کے
 لئے ہے یہ بھی شرعاً ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے معاملات اور ان کے مصائب و مشکلات کے بارے میں ہو
 بعد ان کی فکر رکھتا ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ اللہ و رسول اور کتاب اللہ اور حکومت اللہ و رسول
 مسلمانوں کا ایسا شخص و رفیع و خیر خواہ ہو کہ یہ شخص و رفیع و دیندار اس کی زندگی کا جزو بن جائے اور اس کی

رہا وہاں میں اس طرح کہ ایت کر جی ہو کہ وہ کسی وقت بھی اس سے خالی نہ ہو گا۔ خدا نے اسے ہم عمر کریں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی اس قدر بھرپور ایت و ایسا پس پشت اس ایت۔

۱۰۸. عَنْ النَّسِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم جس ایت پائی اس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی ساری چیزیں کوئی نہ کوئی اور بھائی کے لئے چاہے وہی سب سے زیادہ چاہے اس کے لئے ہر روز میں سے ایک روز کا جو بدی اس سے خالی ہے ایمان کی رون و حقیقت اس کے برکات سے محروم ہے۔

باب ششم فی حب المسلمان

۱۰۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خُمْسُ زَكَاةِ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر پانچ حق میں سے ہر ایک کا جو بدی اس سے خالی ہے ایمان کی رون و حقیقت اس کے برکات سے محروم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی پانچ چیزیں میں سے ہر ایک کا جو بدی اس سے خالی ہے ایمان کی رون و حقیقت اس کے برکات سے محروم ہے۔

مسلمان کی عزت و احترام

۱۱۰. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتُهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَضُ مِنْ عَرَضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتُهُ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان

کی اور مسلمان بندے کی یہ موقع پر بے درد پھوڑے کا جس میں اس کی عزت پر حمد ہو اور اس کی بڑا اتاری جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم کرے گا جس سے اللہ کی مدد و خواہش مند (اور طلبگار) ہوگا۔ اور جو (پاؤں مسلمان) کسی مسلمان بندے کی یہ موقع پر مدد و حمایت کرے گا جس میں اس کی عزت و بڑی مدد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد و حمایت کرے گا جس میں اس کی نصرت کا خواہشمند (اور طلبگار) ہوگا۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَ يَحْمِي لِحِمِّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْئٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی بدین منافق سے شے نہ دے وہ منافق کی عزت (مثلاً کسی شہرہ دین کے کسی مومن بندے پر کوئی شے نہ دے) کی، تاہم مسلمان نے اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ شخص قیامت کے دن اس کی عزت (یعنی جسے اس نے شے نہ دے) سے بچا کر اس کی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے والے کے لئے اس پر کوئی نام لکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے لیے قید کرے گا اس وقت تک کہ وہ اپنے دشمن کی شے نہ دے۔

مطلب یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کو بدنام کرنے کے لئے اس پر اثر ملے گا اور اس سے منافق و بدینہ و برائیہاں تکلیف و سختی نہ ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقوں میں سے نہ ہوگا۔ یہ حدیث میں ہر جہت سے اس وقت تک نہ رہے کہ اس میں رہا جائے نہ ہوگا۔ اس میں اس کے اپنے اس کنہہ کی کنہی سے پورا صاف نہ ہو جائے جس طرح یہ منافق وقت تک نہ ہوگا۔ یہ حدیث میں اس کا میل کچیل ختم نہ ہو جائے۔ حدیث کے ظہری غافرت معلوم نہ ہوتے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے ہم مسلمانوں کا ہمارے خواص تک کا یہ مذہب ترین مشغول ہے۔

حفظ بعد از حدیث ص ۳۳۰ بحوالہ مسند عبد اللہ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُرَدُّ عَنْ عَرَضٍ آخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرَدَّ عَنْهُ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَلَاهُذِهِ الْآيَةَ "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" (رواہ البیہقی فی شرح السنہ)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی عارضہ کی طرف سے ہٹ جائے اور اس کی طرف سے مدافعت کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن آتش جہنم کو اس سے دفع کرے۔ پھر (بخاری و ترمذی) نے یہ حدیث روایت کر رکھی۔ "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" (اور ہمارے

ذمہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ (شأن منہاجی نے بتائی)

۱۱۳) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ذُبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُغْنِيَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه البيهقي في شعب الایمان)

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے کسی مسلم بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بد گوئی کی سبھی عدم موجودگی میں مدعت ورجوع دہی کی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ ستم و ستم سے اس کو تڑوی بخش دے۔

۱۱۴) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه البیہقی فی شرح السنن)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی مسلم بھائی کی غیبت اور بد گوئی کی جب کہ وہ اس کی نصرت و حمایت کر سکتا ہو اور کرے (یعنی غیبت و بد گوئی کرنے والے کو اس سے روکے یا اس کا جواب دے اور بدعت کرے) تو اللہ تعالیٰ دنیا، آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا اور اگر قدرت حاصل ہونے کے باوجود وہ اس کی نصرت و حمایت نہ کرے (نہ غیبت کرے نہ کو غیبت سے روکے نہ جو بدعتی اور بدعت کرے) تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو سزا دے گی اور اس کی سزا ملے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ایک بندہ مسلمان کی عزت و احترام کو توڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس قدر مجتہم ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے اس کی حفاظت و حمایت اس قدر کافرینہ ہے کہ اس میں کوتاہی اس درجہ کا سنگین جرم ہے کہ انفس و جان کی قربانی سے بھی اس کو بچانے کی فراموش کر دیتا ہے۔ بدشگونی جو کہ ان جھوٹی کتابوں میں سے ہے جن کی پائش میں مصدحوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہیں انھیں کوئیں کھارے ہیں ورنہ کیل توڑتے ہیں۔

یہ حدیثیں ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵

۱۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ ضَيْعَتُهُ وَيَحْطُلُهُ مِنْ وَرَائِهِ. (رواه ابو داؤد والترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے اور ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کے ضرر و نقص سے اس کو بچاتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی پاسبانی و نگہبانی کرتا ہے۔

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے جو وہ سرے قابلِ رحم انسانوں کے ساتھ ترجمہ کار بن کر رہیں یعنی نیک تعلیف اور نہ روت نوحوس کر کے اپنے مقدمہ کے مطابق نیک بد و زحمت نہ کریں بڑی سخت و عید ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ خداوندِ رحمن کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ لفظ میں کسی بھی گنجائش ہے کہ اس کو بدواً سمجھ جائے اس صورت میں مصلوب یہ ہوگا کہ اپنے وک خدا کی رحمت سے محروم رہیں۔ واضح رہے کہ چوروں، ڈاکوؤں اور سبکدوش کے دوسرے مجرموں کو سزا دینا اور قاتلوں و قصاص میں قتل کرنا ترجمہ کی اس تعلیم و ہدایت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھی عوام کے ساتھ ترجمہ کی کام تھا۔ اگر مجرموں کو تعزیری قانون کے مطابق سخت سزائیں نہ دی جائیں تو بچارے عوام خطیوں کے منہ مار کر مجرمین کے جرائم کا وزیدہ نشاندہ بنیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نیات

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

اے ہل دانش قصاص کے قانون میں تمہارے لئے زندگی کا سامان ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِنَّحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (مذکر مخلوق پر) رحم کھانے والوں اور (ان کے ساتھ) رحم کا معاملہ کرنے والوں پر خداوندِ رحمن کی خاص رحمت ہوگی۔ تم زمین والے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والے تم پر رحمت فرمائے گا۔

اس حدیث میں بڑے ہی بیخ اور موثر انداز میں تمام مخلوق کے ساتھ جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے ترجمہ کی ترغیب دی گئی ہے پہلے فرمایا گیا ہے کہ ترجمہ کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہوگی اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ترجمہ کی زمین مخلوق کے ساتھ رحم کا کرتا و نہ آسمان والا (ربِ عرش) تم پر رحمت فرمائے گا۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے میں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے جس کا غلطی ترجمہ ہے کہ ”وہ جو آسمان میں ہے“ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے وہ نسبت نہیں ہے جو ایک مین و اپنے خاص رشتہ داران سے ہوتی ہے آسمان بھی زمین اور دوسری مخلوقات کی طرف اس کی ایک مخلوق ہے نہ۔

اس لئے ہے اور اس کی حقیقت و روایت کا وہ اس سے بڑا حقیقت ہے (۱) اس کے باوجود فوقیت اور باتری کے سلسلے اس آسمان سے ایک خاص نسبت ہے جو زمین و اس عالم اسفل کی دوسری مخلوقات سے نہیں ہے اور یہی اس کی نوعیت و کیفیت جانتا ہے اسی نسبت کے اعتبار سے اس حدیث میں اس کے متبادل میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔

۱۱۵ عَنْ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْخَلْقُ عِيَالٌ اللَّهُ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِيَالِهِ**. (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت انس اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق اللہ کی عیال (گویا س کا گھریلو) ہے اس لئے اللہ کو زیادہ محبوب اپنی مخلوق میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی عیال (یعنی اس کی مخلوق) کے ساتھ احسان اور اچھی سلوک کرے۔

آدمی سے اللہ کی عیال کو کہا جاتا ہے جن کی زندگی کی ضروریات اُن کے اپنے پیارے وغیرہ کا وہ نہیں ہو رہے۔ مثلاً اس کا نوٹ سے ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ وہی سب کا پروردگار اور روزی و زائل ہے۔ اس نسبت سے جو آدمی اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ اس کی محبت اور پیار کا مستحق ہوگا۔

۱۱۶ عَنْ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

مَرْجِعُ رُسُلٍ مُدَّةٌ (مرتبہ سے پہلے سے اب انبیاء رسولوں نے بھی) اس کی جہت کی ہے۔ جو پانچ سو سال کی پادری کی مدت کے بعد دوبارہ کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ان سے وہ کام لے جائیں۔ اسی طرح جن پانچ سو سال بعد طیب قادیان سے بن کر اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کے صلہ کے مطابق اللہ میں استقامت کیا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ نے ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ بڑا برائی نہ کرے۔ جس کا برتاؤ نہ کیا جائے اور ان کے معاملہ میں بھی خدا سے ڈرا جائے۔

۱۱۷ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْحَنَظَلِيِّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ قَدْلِحٍ ظَهَرَهُ بَطْنُهُ فَقَالَ **إِنْفِرُوا إِلَيَّ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَإِنَّ كِبْرُهَا صَالِحَةٌ وَأَنْفَرُهَا صَالِحَةٌ**. (۱۱۵: ۱۱۶)

حضرت سہیل بن الحنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ (جھوٹا) بہت بڑا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان بڑے جانوروں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو (ان کو سزا دینا چاہئے)۔ ان پر سوار ہو تو یہی حالت میں جب یہ ٹھیک ہوں (یعنی ان کا پیٹ بھر ہو) اور ان کو چھوڑ دو (اسی طرح کھانے پلانے کی چھٹی حالت میں۔)

۱۱۸ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ جِمَارًا قَدْ دُوسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ **لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا**.

(۱۱۵: ۱۱۶)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نظر ایک گدھے پر پڑی جس کے چہرے پر داغ کے نشان تھے۔ یہاں پر تو آپ نے فرمایا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو کر محروم ہے جس نے یہ (بے رحمی کا) کام کیا ہے۔

دنیا کے بہت سے حصوں میں گھوڑوں، گدھوں جیسے جانوروں کی پچھان کے لئے ان کے جسم کے

کی حصہ پر مرموع ہے اور وہ ان نشان بنادیا جاتا تھا اب بھی نہیں ہیں اس باروان سے یمن سے مقصد
نے نے چمے کو دین (جو چور کے سارے جسم میں سے زیادہ نازک اور حساس عضو ہے) بڑی ب
رحمی اور کنور پنے کی بات ہے۔ رسول اللہ نے ایک مدھے وہیچ جس کا چہرہ اور نایا تھا تو آپ
نحت دکھ بواور آپ نے فرمایا کہ میں مدھے سے بے حد (یعنی اس پر خدا کی رحمت جس نے یہ کیا
ہے) ظاہر ہے کہ یہ انتہائی درجہ کی نراضی اور بزرگی کا کلمہ تھا جو یہ مدھے نے ساتھ ہی راقی کا معمد
کرنے والے کے لئے آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔

دینے کے لئے کو اب اپنی فم داری سمجھاتے یمن سے رسول اللہ حضرت محمد نے اب
سے چودہ سو برس پہلے اس کی طرف زہن فرمائی تھی اور اس پر زور دیا تھا۔

۱۲۷۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَوْتٌ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ
يَلْهَثُ كَمَا يُقْتَلُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّيْهَا فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ لُغْفِيرَ لَهَا
بِذَلِكَ. قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتٍ حَبِيرٍ طَبِيعَةُ أَجْرٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بد چلن عورت کی کسی
میں پر بخشش ہوئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے بڑی جویب کنویں کے پاس اس حالت میں (پھر کات
رہا) تھا کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ناپ رہا تھا کہ یاس سے مر جاوے۔ اس عورت نے (اول
رنے نہ ہونے کی وجہ سے) پوس سے پناہ لے کا مڑا ہمارے پیٹ اور تھنی میں (کسی طرح) اس کو باندھ
اور اس پیاسے کتے کے لئے (توئیں سے) پانی نکالے (اور پیا) تو اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا گیا۔
رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا چور (نے غارت گری کرنے) میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے
رشد فرمایا کہ بے شک ہر زندہ جانور کے کھانے پلانے میں ثواب ہے۔

شرح: ظاہر ہے کہ اس بد چلن عورت کے اس واقعہ کا ذکر کرنے سے رسول اللہ کا مقصد صرف واقعہ
سنادینہ تھا بلکہ یہ سبق دینا تھا کہ کتے جیسی مخلوق کے ساتھ بھی اُمر ترحم کا پتہ لایا جائے گا تو وہ خداوند
قدس کی رحمت و مغفرت کا باعث ہوگا اور بندہ اس کا جزو ثواب پائے گا۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث جس میں عورت کے جواب ایک رات چلتے مسافر کا انی طرح
کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کے حوالہ سے کسی مسند معارف حدیث میں اب
سے بہت پہلے (کتاب الاطلاق میں رحمدلی کے زیر عنوان) اور نہ چلی ہے اور اس کی تشریح میں بہت
تفصیل سے کلام کیا جا چکا ہے اور اس سوں کا جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ صرف ایک کتے کو پانی پلا دینا یا کوئلے
یک تنہا کوئی کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے اور اس میں بیکار ہے۔ اس حدیث کی روایت اور اس کا خاص
پیغام یہی ہے کہ کتے جیسے جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا توادرتہ ہونا چاہئے۔

یہ حدیث اور اس سے متعلق تشریح بحث معارف حدیث (جلد ۲) کتاب الاطلاق میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اہم ملاقات

یہاں تک جو حدیثیں درج ہوئیں ان سے انسانوں کے مختلف طبقات و رند کی عام مخلوقات کے ساتھ برتاؤ پر بارے میں رسول اللہ کی تعلیمات و ہدایات معلوم ہوئیں گے۔ اور اس کے بعد احادیث کے سلسلہ کی جو ادویث درج کی جا رہی ہیں وہ بھی دراصل رندوں کے ایک خاص دائرے میں آپس کے برتاؤ کی سے متعلق ہدایات ہیں۔

پیغمبرؐ کی ملاقات

دنیا کی تمام متمدن قوموں اور گروہوں میں ملاقات کے وقت پیار و محبت یا جذبہ آرام و خیر اندیشی کا اظہار کرنے اور مخاطب کو مانوس و مسرور کرنے کے لئے کوئی خاص کلمہ کہنے کا رواج رہا ہے اور آج بھی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے برادران وطن ہندو مذہب کے وقت کہتے ہیں پچھ پرانے قسم کے تم پڑھے تھکوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے۔ یورپ کے لوگوں میں صبح کی ملاقات کے وقت (اچھی صبح) اور شام کی ملاقات کے وقت (اچھی شام) اور رات کی ملاقات میں (اچھی رات) وغیرہ کہنے کا رواج ہے۔ رسول اللہ کے وقت عربوں میں بھی اسی طرح کے کلمات ملاقات کے وقت کہنے کا رواج تھا۔

سنن ابی داؤد میں رسول اللہ کے صحابی عمران بن حصین کا یہ بیان مروی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے ملاقات کے وقت آپس میں (خدا آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے) اور (تمہاری صبح خوشگوار ہو) کہا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آگئے تو ہمیں اس کی ممانعت ردی لگی یعنی اس کے بجائے ہمیں علیکم السلام کی تعلیم دی گئی۔

آج بھی کوئی غور کرے تو موقع یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی کلمہ محبت و تعلق و آرام و خیر اندیشی کے اظہار کے لئے سوچا نہیں جاسکتا۔ ذرا اس کی معنوی خصوصیات پر غور کیجئے یہ بہترین و نہایت جامع و مانع کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم کو ہر طرح کی سہولتیں نصیب فرمائے۔ یہ اپنے سے چھوٹے سے شفیقت اور مرحمت اور پیار و محبت کا کلمہ بھی ہے اور بڑوں کے لئے اس میں آرام اور خفیم بھی ہے اور پھر اس کا سہا، اہلیہ میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ انبیاء و رسول علیہم السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اکرام اور بشارت کے استعمال فرمایا گیا ہے اور اس میں عنایت اور پیار و محبت کا رس بھرا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ (سورہ نساء - آیت ۸۱) (سورہ نساء - آیت ۸۲) (سورہ نساء - آیت ۸۳) (سورہ نساء - آیت ۸۴) (سورہ نساء - آیت ۸۵) (سورہ نساء - آیت ۸۶) (سورہ نساء - آیت ۸۷) (سورہ نساء - آیت ۸۸) (سورہ نساء - آیت ۸۹) (سورہ نساء - آیت ۹۰) (سورہ نساء - آیت ۹۱) (سورہ نساء - آیت ۹۲) (سورہ نساء - آیت ۹۳) (سورہ نساء - آیت ۹۴) (سورہ نساء - آیت ۹۵) (سورہ نساء - آیت ۹۶) (سورہ نساء - آیت ۹۷) (سورہ نساء - آیت ۹۸) (سورہ نساء - آیت ۹۹) (سورہ نساء - آیت ۱۰۰)

اور اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں بھی سی طرح سلام عرض کریں۔
 مہرِ سیح اور ایک جگہ رسول اللہ کو تحم دیا گیا ہے کہ جب ہمارے وہ بند آپ کے پاس
 آئیں۔ جو ایمان لائے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ
 (اسلام سیکھو! تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے رحمت کا فیصلہ فرما دیا ہے) اور آخرت میں داخلہ جنت کے
 وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان سے فرمایا جائے گا: ﴿اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ﴾ اور ﴿اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ﴾

آخر میں ملاقات کے وقت کے سے بہتہ کوئی کلمہ نہیں مانتا۔ اور نہ اسے
 پہلے سے باہم متعارف اور شناس میں اور ان میں محبت و انوث یا قربت کے قسم کا کوئی تحقق ہے تو اس کلمہ میں
 اس تحقق و رس کی بنا پر محبت و مسرت اور کرام و فیضانِ اندیشی کا پورا اظہار ہے اور اگر پہلے سے کوئی تعارف و
 تحقق نہیں ہے تو یہ کلمہ ہی تحقق و اعتماد اور خیر و یگانہ سید بنتا ہے اور اس کے ذریعے ہر ایک دوسرے کو
 گویا اطمینان دلاتا ہے کہ میں تمہارا خیر اندیش اور دعا گو ہوں اور میرے تمہارے درمیان ایک روحانی رشتہ
 اور تحقق ہے۔

بہر حال ملاقات کے وقت سے پہلے اور بعد کے اور اس کے بعد اس سلسلہ کی احادیث پڑھیے!
 مبارک تعلیمات میں سے ہے اور یہ اسلام کا شعار ہے اور اسی لئے آپ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور
 بزائد بیان فرمائے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی احادیث پڑھیے!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَغْبَدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا
 السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: «وَأَفْشُوا
 السَّلَامَ» خداوندِ رحمن کی عبادت کرو اور بندہ گانِ خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلادو اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔
 سلامتی کے ساتھ۔

اس حدیث میں رسول اللہ نے تین نیک کاموں کی بدایت فرمائی ہے اور ان کے کرنے والے
 کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک خداوندِ رحمن کی عبادت (یعنی بندہ پر خدا کو جو خاص حق ہے اور جو دراصل
 مقصدِ تخلیق ہے کہ اس کی اور صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کو ادائیگی جائے) دوسرے اطعمہ طعام
 یعنی اللہ کے محتاج اور مسکین بندوں کو بطور صدقہ کہ اور دوستوں عزیزوں و رشتہ داروں کے نیک بندوں کو بطور
 بدیہ اخلاص و محبت کے کھانا کھائی جائے (جو وہ جوڑنے اور باہم محبت و الفت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ
 ہے اور نیک جیسی مہربان پوری کا دعائی بھی ہے) تیسرے

اسلامی شعار ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکیم فرمایا ہوا دعویٰ یہ کہ جس نے اس کو خوب پیچیدیا جائے اور کسی ایسی کشت اور کسی روح ہو کہ اسلامی دنیا کی فضا اس کی ہر طرف سے معمور رہے۔ ان تین نیک کاموں پر رسول اللہ نے بشارت سنائی ہے

(تم پوری سداقتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ”حضرت اسلام میں (یعنی اسلامی اعمال میں) وہ کیا چیز (اور کون سا عمل) زیادہ اچھا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”(ایک) یہ کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور (دوسرے) یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔“

اس حدیث میں رسول اللہ نے اسلامی اعمال میں ”عام معام اور سلام کو“ خیر اور بہتر قرار دیا ہے۔ بعض دوسری حدیثوں میں (جو نیز بھی چکی ہیں) اور یہ ہے جس انسان صاحب کو مشافہ کر اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کو یا والدین کو خدمت و محبت کو اور قرار دیا گیا ہے لیکن جیسا کہ اسی سلسلہ میں بار بار واضح کیا جا چکا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ کے جوابات کا یہ فرق اصل پوچھنے والوں کی حالت و ضرورت اور موقع محل کے فرق کے لحاظ سے ہے اور اسلامی نظام حیات میں ان سب ہی اعمال کو مختلف جہتوں سے خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَذْكَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا لَعَلَّكُمْ تَحَابُّتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے تاوقتیکہ پورے مومن نہ ہو جاؤ (اور تمہاری زندگی ایمان و فی زندگی نہ ہو جائے) اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے یہاں میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یکجہت پیدا ہو جائے۔ (وہ یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب پیچیدو۔

اس حدیث سے صراحت معلوم ہوا کہ ایمان جس پر دھندہ جنت کی بشارت اور وعدہ ہے وہ صرف نیک پڑھ لینے کا اور عقیدہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اتنی وسیع حقیقت ہے کہ اہل ایمان کی باہمی محبت و مودت بھی اس کی زمری شرط ہے اور رسول اللہ نے بڑے جہم کے ساتھ بتلایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے اور اس کا جواب دینے سے یہ محبت و مودت دونوں میں پیدا ہوتی ہے۔

یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ کسی عمل کی خاص تاثیر جب ہی ظہور میں آتی ہے جبکہ اس عمل میں روح ہونا نماز روزہ اور حج اور ذکر بندہ جیسے اعمال کا حال بھی یہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ نماز اور مصافحہ کا بھی ہے کہ یہ اگر دل کے انحصار اور ایمانی رشتہ کی بنا پر صحیح جذبہ سے ہوں تو چاروںوں سے کدورت نکلے اور محبت و

موت کا رس پیدا ہو جائے گا یہ بہترین وسیلہ ہیں۔ لیکن آج ہمارا ہر عمل بے روح ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَالَ ثَلَاثُونَ.

حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: آپ ﷺ کے سلام کا جواب دیا پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اُس“ (یعنی اس بندے کے لئے اس کے سامنے وہ جانتا ہے اس نے بیٹھ لی) پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا: آپ ﷺ کے سلام کا جواب دیا پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بیس“ (یعنی اس نے بیٹھ لی) پھر ایک تیسرا آدمی آیا اس نے کہا: آپ ﷺ کے سلام کا جواب دیا اور وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیس“ (یعنی اس نے بیٹھ لی) پھر ایک چارواں آدمی آیا اس نے کہا: آپ ﷺ کے سلام کا جواب دیا اور وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیس“ (یعنی اس نے بیٹھ لی)۔

اللہ تعالیٰ کا یہ کریمانہ قانون ہے کہ اس نے ایک نیکی کا اجر اس آخری امت کے لئے اس نیکیوں کے برابر مقرر کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے: ”وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ خَالِكُ الْأَمْوَالِ الَّتِي نَكَسَ بِيَدَيْكُمْ“ (اور جس شخص نے اس کے ساتھ وہ مال کا بھی اضافہ کیا اس کے لئے آپ نے فرمایا کہ بیس نیکیاں ثابت ہوئیں اور تیسرے شخص کے لئے جس نے اس کے ساتھ تیسرے کلمہ کا بھی اضافہ کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے ۳۰ نیکیاں ثابت ہوئیں۔)۔

اللہ تعالیٰ حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت حاصل کرنے کے جو راستے معلوم ہوئے ہیں ان کی قدر اور استفادے کی توفیق دے۔

امام مکہ نے ابی بن کعب کے صاحبزادے طفیل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہمیں ساتھ لے کر بازار جاتے اور جس دکاندار اور جس کہڑیئے اور جس فقیر و مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو بس سلام کرتے (اور کچھ خرید و فروخت کے بغیر واپس جاتے) ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو معمول کے مطابق مجھے ساتھ لے کر بازار جانے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ بازار کے کیا کریں گے؟ نہ تو آپ کسی مکان پر کھڑے ہوتے ہیں نہ کسی

چیز کا سودا کرتے ہیں نہ بھڑوسی کی بات کرتے ہیں اور بازار کی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھتے (پھر آپ بازار کس سے جائیں؟) یہیں بیٹھیں، باتیں ہوں اور ہم استفادہ کریں! حضرت بن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم تو صرف اس غرض اور اس نیت سے بازار جاتے ہیں کہ جو سامنے پڑے اس کو سودا کریں اور ہم سلام پر ہم زعم دس نیکیاں کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ہنگامہ خدا کے جوابی سلاموں کی برکتیں حاصل کریں۔

۱۰۵. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.

(رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

۱۰۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرٌّ مِنَ الْكِبَرِ.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والے کبیر سے بری ہے۔ (شعب)

ترجمہ: یعنی سودا میں پہل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سلام میں پہل کرنا ہر کام کی ہے جو بدترین رریدہ ہے جس پر حدیث میں مذہب ناری و عید ہے۔ **اللَّهُمَّ احْصُ**

اس کے بعد چند حدیثیں پڑھیے جن میں خاص خاص موقعوں پر سودا کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

۱۰۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قَبْلِ مَا هُنَّ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَصْحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا غَطَسَ لِحْجَمَهُ فَاسْتَجِبْهُ وَإِذَا مَرَّ بِكَ فَعُدَّهُ وَإِذَا آمَنَ فَاتَّبِعْهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ (خاص) حق ہیں۔ اول یہ کہ جب ملاقات ہو تو سودا کرے۔ دوسرے جب وہد ہو کرے تو اس کی دعوت قبول کرے (بشرطیکہ کوئی شرعی محذور اور مانع نہ ہو) تیسرے جب وہ نصیحت (یا مصلحت) مشورہ کا احاطہ ہو تو اس سے ورشخ نہ کرے چوتھے جب اس کو چھیٹ آئے اور وہ "حمد اللہ" کہے تو یہ کہہ کر "بِحَمْدِ اللَّهِ" (جو دعائیہ کلمہ ہے) پانچویں جب بیمار ہو تو کسی بیمار کے چنے جب وہ انتقال کر جائے تو اس سے جنازہ کے ساتھ چلے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کو سب سے پہلے حق یہ بتایا ہے کہ ملاقات ہو تو سلام کرنا۔ (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو سلام کرنا۔ وہاں نہ مری تشریح بھی کی جا چکی ہے۔ اس لئے یہاں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْلِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيَسْلِمْ عَلَيْهِ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو قیامت کہ اس کو سلام کرنا۔ اگر بعد میں آئے ہو تو سلام کرنا۔ بولی چلتی ہو تو سلام کرنا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہو تو سلام کرنا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس ملاقات اور سلام کے بعد وہ پھر ایک دوسرے سے ملنے کے لئے آجائیں اور اس کے بعد پھر آپس میں سلام کرنا۔ اور اگر اس کا جواب نہ دے۔ اس حدیث سے سمجھنا چاہئے کہ اگر اس نے سلام کرنا اور شریعت اسلام میں عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کی۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِكَ فَلْيَسْلِمْ بِكُورِكَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرنا اور یہ تمہارے گھر کے آدمی پر ہو گا اور تمہارے گھر والوں کے لئے بھی۔

عَنْ فَادَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَلْيَسْلِمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَلَاوَدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ.

حضرت فادہ (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ تو سلام کرنا اور جب تم سے نکلو تو سلام کرنا۔ اور اگر تم سے نکلو تو سلام کرنا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيَسْلِمْ فَإِنْ بَدَأَهُ أَنْ يُجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيَسْلِمْ فَلْيَسْبِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو سلام کرنا۔ اور اگر تم سے پہلے کسی نے اٹھا تو سلام کرنا۔

میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو چاہتے کہ (اور اہل مجلس کو سلام کرے) پھر بیٹھنا مناسب سمجھے تو بیٹھ جائے پھر جانے لگے تو پھر سلام کرے اور پہلا سلام بعد والے سلام سے اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ (یعنی بعد والے رخصتی سلام کا بھی وہی درجہ ہے جو پہلے سلام کا اس سے کچھ کم نہیں۔)

— متعلق چوتھے درجہ رخصت

رسول اللہ نے سلام اور جواب سلام کے کچھ احکام و رخصتے بھی ہمیں فرمائے ہیں۔ ان کے سنے ذیل کی چند حدیثیں پڑھیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے اور راستہ سے گزرنے اور چھٹنے والے نیچے ہونے کو سلام کیا کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کریں۔

(اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ سوار آدمی کو چاہئے کہ پیادوں کے سامنے سے گزرے)

مضبب یہ ہے کہ جب ایک چھوٹے اور بڑے کی ملاقات ہو تو چھوٹے کو چاہئے کہ وہ پیش قدمی کر کے بڑے کو سلام کرے۔ اور اسی طرح جب کسی چھٹنے والے کا گزر کسی بیٹھنے والے پر ہو تو چھٹنے والے کو چاہئے کہ وہ سلام میں پیش قدمی کرے اور اگر دو جماعتوں کی ملاقات ہو تو جس جماعت میں نسبتاً آدمی کم ہوں وہ دوسری زیادہ آدمیوں والی جماعت کو سلام کرنے میں پیش قدمی کرے۔ اگر جو شخص کسی سواری پر چڑھا ہو وہ پیش قدمی کر کے پیادل چھٹنے والوں کو سلام کرے۔ اس ہدایت کی یہ حکمت عینی ظاہر ہے کہ سوار کو بظاہر ایک دنیوی ہندی و بڑائی حاصل ہے اس لئے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ پیادل چھٹنے والوں کو سلام کر کے اپنی بڑائی کی غی اور تواضع اور خاکساری کا اظہار کرے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا قَالَ يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يُرَدَّ أَحَدُهُمْ.

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبیوں نے رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمایا کہ گزرنے والی جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کرے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ اور بیٹھنے والوں میں سے ایک جواب دیدے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ

(رواہ الترمذی) السلام.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں سدۂ بیدار پک پکاشا کرتے ہوئے پایا۔ تو آپ ﷺ نے اس کے سدۂ بیدار کو نہیں دیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی حالتوں میں سدۂ نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی آدمی ناواقف سے سلام کرے تو اس کا جواب نہ دینا چاہیے۔

۱۲۹۹ عَنْ مَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ قَالَ فَبَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ.

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو اصحابِ عہد کے پاس تشفی سے قیام کرتے تھے اور اگرچہ وہ نائم تھے مگر آپ ﷺ ان کو نہ جگاتے اور نہ بیدار کرتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس کا ذکر رکھنا چاہیے کہ اس کے سامنے کی سونے والی آنکھ نہ کھل جائے یا اس طرح کی کوئی اور ایسی کیفیت نہ کہ کسی بند کو نہ تنقیر پائے۔ اور حق ہمیں یہ آداب سنھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔

منہاج

ملاقات کے وقت محبت و مسرت اور جذبہ کرام و احترام کے ظہار کا ایک ذریعہ سلام کے عطا و راس ہے۔ ہر مصلحت بھی ہے جو عموماً سلام کے ساتھ اور اس کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس سے سلام کے ان مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں صراحت یہی بات فرمائی گئی ہے۔

۱۳۰۰ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْلَاطُ بِالْيَدِ.

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا مکمل مصافحہ ہے۔

(قریب قریب یہی مضمون جامع ترمذی ہی میں ایک دوسری حدیث کے ضمن میں مقبول صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔)

منہاج کا اجر و ثواب اور اس کی برکتیں

۱۳۰۱ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمَّداً اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا.

وہ ترمذی

اَلْحَن لِّىْ اَغْلٰى فَلَمَّا جِئْتُ اُخْبِرْتُ لَانِّيْهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِ فَلَا تَزْمِنِىْ لَكَ اَنْتَ اَجُوْدَ
وَأَجُوْدَ.

ایوب بن بشر قبیلہ بنو مضرہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت
ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ ملاقات کے وقت آپ کو کس وقت سے مصافحہ بھی
کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا میں جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے
تو آپ نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور ایک دفعہ آپ نے مجھے گھر سے بولایا میں اس وقت اپنے گھر
پر نہیں تھا جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ حضور نے مجھے بولایا تھا تو میں آپ کی خدمت
میں حاضر ہوا اس وقت آپ اپنے رہنمائی پر تھے (جو کچھ وہی شاخوں سے ایک تخت یا چارپائی پر لیٹ کر
بیٹھا تھا) آپ (اس سے اٹھ کر) مجھ سے پیٹ گئے اور گلے لگایا اور آپ کا یہ معائنہ بہت خوب
اور بہت ہی خوبصورت تھا (یعنی بڑا لذت بخش اور بہت ہی مہربان تھا)۔

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا تَزْمَنَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ
عَيْنَيْهِ.

ہم شعبی تابعی سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ نے جعفر بن ابی طالب کا استقبال کیا (جب وہ
حشر سے واپس آئے) تو آپ ان کو پیٹ گئے (یعنی مصافحہ فرمایا) اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں
(ان کی پیشانی کو) بوسہ دیا۔

عَنْ عَابِثَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَهْلُهُ سَمَنًا وَهَذَانَا وَذَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَاطِمَةٍ
كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَامَ إِلَيْهَا فَآخَذَتْ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ
عَلَيْهَا لَامَتْ إِلَيْهِ فَآخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَاجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو مثل
صورت و سیرت و عادت اور چال و ڈھال میں رسول اللہ کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو۔ صاحبہ انبی فی تمامہ
رضی اللہ عنہا سے (یعنی ان سب چیزوں میں وہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھیں) جب وہ
حضور کے پاس آتیں تو آپ (جو شجاعت سے) احزاب ہون کی طرف بڑھتے نہ کیا، تو آپ اپنے
دست مبارک میں لے بیٹھتے اور (پیر سے) اس کو چومتے اور اپنی جگہ پر نہ کوڑھتے (اور یہی ان کا دستور
تھا) جب آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے سے گھڑی ہو جاتیں۔ آپ کا دست
مبارک اپنے ہاتھ میں لے بیٹھتے اس کو چومتے اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتے۔

یہ روایات اس کی واضح دلیل ہیں کہ محبت اور آرام کے جذبہ سے معافیہ اور تقبیل (یعنی ہاتھ یا
پیشانی وغیرہ چومنا) جائز اور خود رسول اللہ سے ثابت ہیں اس لئے حضرت انس کی اس حدیث کو جس
میں مصافحہ اور تقبیل کی ممانعت کا ذکر ہے اسی پر محسوس کیا جائے گا کہ وہ حکم ان موقع کے سے جب سینہ سے

لگانے اور چومنے میں کسی برائی یا اس کے شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عائشہؓ وہی آخری حدیث میں حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کی آمد پر حضورؐ کے کھڑے ہو جانے اور حضورؐ کی تشریف آوری پر حضرت فاطمہؓ کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ محبت اور ابرارِ اموات کے جذبہ سے اپنے کی عزیزِ محبوب یا محترم بزرگ کے لئے کھڑا ہونا بھی درست ہے۔ لیکن بعض احادیث سے (جو آئے درج ہوں گی) یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کے تشریف لانے پر اگر صحابہؓ کراہت بھی کھڑے ہو جاتے تو آپؐ اس کو ناپسند فرماتے اور گوارا کا اظہار فرماتے تھے تاہم اسکی وجہ آپؐ کی مزاجی نہ ساری اور تواضع پسندی تھی۔ واللہ اعلم۔

رسول اللہؐ نے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرنے کے لئے یا اس کے گھر یا اس کی مجلس میں کوئی جانا چاہے تو پہلے سلام کہے اور اجازت مانگے اس کے بغیر نہ گزرا جائے۔ اصل نہ ہو معلوم نہیں وہ اس وقت کس حال اور کس کام میں ہو ممکن ہے اس وقت اس کے لئے ماننا مناسب نہ ہو۔

عَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَيْهَا وَجَدَّيْهِ وَضَعَا يَدَيْهِمَا عَلَى رَأْسِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبِيُّ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ لَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْأِذْ لَقَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِئْتُ لَقُلُّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ؟

کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ (ان کے انخیلی بھائی) صفوان بن امیہ نے ان کو دودھ اور چائے کی ایک پچہ اور کچھ کھیر لے کر رسول اللہؐ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہؐ وادی مکہ کے بالائی حصے میں تھے کلدہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیزیں لے کر رسول اللہؐ کے پاس پہنچ گیا اور نہ میں نے پہلے سلام کیا اور نہ حاضری کی اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور (قلہ کے مطابق)

یہ صفوان بن امیہ مشہور دشمنِ اسلام اور دشمنِ رسولؐ امیہ بن خلف کے نر کے تھے۔ یہ اللہ کی قیامت سے فتنہ کے بعد اسلام لے آئے۔ وہ یہ واقعہ جو اس روایت میں مذکور کیا گیا ہے غالباً مکہ کے سنہ ۱۱ کا ہے۔ رسول اللہؐ کا قیام وادی مکہ کے اس پانی حوض میں تھا جس کو معنی بنتا ہیں۔ صفوان بن امیہ نے اپنے انخیلی بھائی کلدہ بن حنبل کو دودھ کے طور پر یہ تین چیزیں لے کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ چھ دودھ تھا ایک چائے کا پچہ تھا اور پچھ کھیر لے تھے۔ یہ اس سے واقف نہیں تھے کہ جب کسی سے ملنے کے لئے جانا ہو تو سلام کر کے اور پہلے اجازت لے کر جانا چاہئے اسی لئے یہ نبی حضورؐ کے پاس پہنچ گئے۔ آپؐ نے اس ادب کی عہد کے لئے ان سے فرمایا کہ باہر واپس جاؤ اور کہو (السلام)

لیکن ایسا میں اندر آسکتا ہوں) اور جب اجازت ملے تو آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہؐ نے

سودہ اور استیذان (یعنی اجازت چاہنے) کا طریقہ یہ ہے کہ زبان بتا دیے کہ چاہتے ہیں تو اس سے قبل بھی براہِ راست چاہے جو سبق سے صریح دیا جائے اس کو آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ فَاسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

عطاء بن یسار تابعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لئے بھی پہلے اجازت طلب کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ماں کے پاس جانے کے لئے بھی اجازت لو! اس شخص نے عرض کیا کہ میں ماں کے ساتھ ہی کتبہ میں رہتا ہوں (مطلب یہ کہ میرا گھر ہمیں الگ نہیں ہے ہم ماں کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ ایسی صورت میں بھی میرے سے ضروری ہے کہ اجازت کے گھر میں جاؤں؟)

آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں ہی اس کا خادم ہوں (اس کے سوا کسی کا خادم نہیں ہے) تو اس سے آپ نے اجازت لینا ضروری نہ ہوگا) آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں! اجازت لے کر ہی جاؤ! یہ تمہارے پسند کرو گے کہ اس کو پرہیز دیکھو! اس شخص نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے پسند نہیں آ رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو کچھ اجازت سے کر ہی جاؤ۔

مطلب یہ ہے کہ اجازت اور حیا تک اپنی ماں کے گھر میں جانے کی صورت میں اس کا مکان ہے کہ تمہاری حالت میں گھر میں پہنچو کہ تمہاری ماں کی ضرورت سے یہاں اتار دئے ہوں تو اس سے ماں کے پاس بھی اجازت لے کر ہی جانا چاہئے۔

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا تَأْذِنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اجازت لینے سے پہلے سودہ نہ کرے اس کو اجازت نہ دے۔

مطلب یہ ہے کہ اجازت لینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ یہ السلام علیکم ہے اس سے بعد ہے کیا میں سکھایا ہوں اگر کوئی آدمی بغیر سلام کے اجازت چاہے تو اس کو اجازت نہ دے۔ بلکہ اس کو بتا دو کہ پہلے السلام کہہ کر (جو سلامی شعر بھی ہے) سلامی اخوت اور ملتی رشتہ کا اظہار کرے اس کے بعد اجازت طلب کرے۔ جب وہ اس طریقہ پر اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت دے دو۔

عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاحٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْحُ؟

تو حضرت سعدؓ آپ کے پیچھے آئے اور عرض کیا کہ حضرت امیںؓ آپ کا سلام سنتی تھی اور (دست) چپکے سے جواب دیتی تھی تاکہ آپ (پر بار بار سے سنے سلام فرما میں (اور ہمیں اس کی برکات حاصل ہوں) تو رسول اللہؐ سعدؓ کے ساتھ ن کے گھر بوٹ آئے۔ حضرت سعدؓ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ حضورؐ کے غسل کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضورؐ نے غسل فرمایا۔ پھر حضرت سعدؓ نے حضورؐ کو ایک چادر دی (جو زعفران یورس سے رنگی ہوئی تھی) جسے آپؐ نے اس کے طریقے پر باندھ لیا۔ پھر آپؐ نے ہاتھ اٹھ کے اس طرح دعا فرمائی

(اے میرے اللہ! اپنی خاص تو زشیں اور رحمتیں نازل فرما سعدؓ کے گھر والوں پر) اس کے بعد آپؐ نے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر جب آپؐ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو میرے والد سعد بن عبادؓ نے سواری کے لئے اپنا حمار پیش کیا۔ جس کی کمر پر پار کا بند بن کر رکھ دیا گیا تھا اور مجھ سے فرمایا کہ تم حضورؐ کے ساتھ جاؤ تو میں آپؐ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ میں نے معذرت کر دی اور سوار نہیں ہوا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھ تھا تم بھی سوار ہو جاؤ پھر واپس پے جاؤ (یعنی مجھے یہ وار نہیں کہ میں سوار ہو کر چلوں اور تم ساتھ ساتھ پیو چلو) واقعہ کے روی قیس بن سعد کہتے ہیں کہ جب حضورؐ نے یہ فرمایا تو میں واپس بوٹ آیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے ہاں ملاقات کے لئے جائے تو پہلے کہہ کے اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ اور جب کوئی جواب نہ دے تو دوسری دفعہ اور پھر جواب نہ دے تو تیسری دفعہ کہہ کے اجازت مانگے اور بالفرض اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہ دے تو پھر واپس ہو جائے۔

حضرت سعد بن عبادؓ نے حضورؐ کے بار بار سلام اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لئے جو رویہ اختیار کیا (جس کی وجہ سے حضورؐ کو تین دفعہ سلام کرنا اور اس کے بعد واپسی کا ارادہ کر لینا پڑا) بظاہر ایک نامناسب بات تھی لیکن ان کی نیت اور جذبہ بہت مہربان تھا اور حضورؐ کی عزت شناسی کی بناء پر انہیں یقین تھا کہ آپؐ اس سے ناراض نہ ہوں گے۔ اس لئے انہوں نے یہ جرأت کی۔ چنانچہ یہی ہو اور حضورؐ نے کسی گرائی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کے جذبہ اور نیت کی توفیق دینی جیسا کہ آپؐ کی دعا سے ظاہر ہے۔

اس روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضورؐ نے غسل فرمانے کے بعد ایک ایک چادر پیٹ لی جو زعفران یورس سے رنگی ہوئی تھی۔ حالانکہ دوسری بعض حدیثوں میں اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے کہ کوئی مرد زعفران یورس سے رنگا ہو کپڑا پہنے (اور اس بھی زعفران ہی کی صحت ایک بات ہے جو رنگ دار بھی ہوتی ہے اور خوشبودار بھی) بیا تو یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعہ جو زیر تشریح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس ابتدائی زمانہ کا ہے جبکہ مردوں کے لئے زعفران وغیرہ سے رنگے ہوئے کپڑوں کی ممانعت کا حکم نہیں آیا

تھا یہ کہ جب اسے کہ جو چاہے حضور نے استعمال فرمائی وہ بھی پیسے رکھنے کی تھی لیکن بعد میں انہی طرح دھو دی گئی تھی اور ایسی صورت میں اس کا استعمال مردوں کے لئے بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ لَمَّا عَدَّ لَتَزْحَرْحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَكَّانٍ سَعَةً لَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يُتَزَحَّرَحَ لَهُ.

واحد بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت (اپنی جگہ تشریف رکھیں) جگہ میں کافی نجاش ہے (مطلب یہ تھا کہ میرے لئے اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت نہ فرمائیے) حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان یہ حق ہے کہ جب کوئی بیٹا اس کو (اپنے پاس آتا) کہیے تو اس کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ جائے (اور اپنے قریب بیٹھے)۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کسی بڑے سے بڑے پاس بھی کوئی مسلم آئے تو اس کو جی اس کے ساتھ آرام کا یہی برتاو کرنا چاہیئے اس میں رسول اللہ سے قرب و جان نشینی کی نسبت رکھنے والے بزرگوں کے لئے خاص سبق ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسُحُوا وَلَوْ شَعُوا.

حضرت عمار بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی ایسا نہ کرے (یعنی کسی کو اس کا حق نہیں ہے) کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے بلکہ لوگوں کو چاہئے کہ (آئے والوں کے لئے) کشادگی اور نجاش پیدا کریں (اور ان کو جگہ دے دیں)۔

اس حدیث میں اس بات سے مراد فرمائی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے لیکن اگر خود بیٹھنے والا ایسا کرے کسی کے لئے اپنی جگہ خالی کر دے تو اپنی نیت کے مطابق وہ اجر کا مستحق ہوگا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ

أَسْقَى بِهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص پانی جگہ سے (کسی ضرورت سے) اٹھاؤ اور پھر واپس آگیا تو اس جگہ کا وہی شخص زیادہ حق دار ہے۔

وہ جس سے تھیں ان کی اجا بہت سے پانی

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. (دروہ ابو)

عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔

یہی حدیث حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد میں اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں بھی ایک دوسرے طریقے سے الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ (حدیث صحیحہ) (کئی کئی یہ بات جائز نہیں کہ) (قریب قریب بیٹھے ہوں) دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ کر نہیں ایک دوسرے سے الگ کر دے)

سبحان اللہ العظیم! رسول اللہ ﷺ کی ان تعلیمات و ہدایت میں طیف انسانی جذبات اور نازک احساسات کا منتظر لی ظفر فرمایا گیا ہے۔

وہ جس سے تھیں ان کی اجا بہت سے پانی

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سُرَّهُ أَنْ يَصْمَلَ لَهُ الرَّجُلُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ جس آدمی کو س بات سے خوشی ہو کہ وہ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی جہنم میں بیٹھے۔

خود ہے کہ اس امید کا تحقق اس صورت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاہے وہ اسی سے خوش ہو کہ ہند اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں۔ یہ تعجب و نشانی ہے اور تائبہ و ان کی جگہ جہنم سے جس کے حق میں فرمایا گیا ہے (۱۰۰۰ وزن متکین کا پر کھٹکانہ ہے) لیکن اگر

کوئی آدمی خود بالکل نہ چاہے مگر وہ اسے وہ ارادہ اور حقیقت و محبت کے جذبہ میں اس کے لئے کھڑے ہو جائیں تو یہ بالکل دوسری بات ہے اگرچہ رسول اللہ ﷺ اپنے لئے اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُكِنَّا عَلَى عَصَا لَقَمْنَا لَهُ لَقَالًا لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کا سہارا لیتے ہوئے ہم تشریف لے تو ہم کھڑے ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا تم اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح غنیمتوں کا ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِدَلِكِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کے لئے کوئی شخصیت نبی رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبوب نہیں تھی اس کے باوجود ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور ﷺ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آپ ﷺ کو نا پسند ہے۔ (بخاری، ترمذی)

ساحبِ مجلس کے اٹھنے پر اہل مجلس کا کھڑا ہونا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ لَمْنَا قِيَامًا حَتَّى تَرَاهُ لَدْذَخَلْ بَعْضُ بَيُوتِ أَزْوَاجِهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم سے مسجد میں تشریف فرما تھے اور ہم ساتھ میں فرماتے تھے پھر جب آپ (گھر تشریف لے جانے کے لئے مجلس سے اٹھتے تو ہم سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جبکہ ہم دیکھ لیتے کہ ازواجِ مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں آپ داخل ہو گئے۔

صحابہ کرام کو اس طریقہ عمل سے رسول اللہ ﷺ کا منع فرمانا اس کی دلیل ہے کہ اس کو آپ نے گوارا فرمایا حالانکہ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مجلس میں تشریف آوری کے وقت لوگوں کے کھڑے ہونے کو آپ نا پسند فرماتے تھے۔ اس عاجز کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ مجلس میں تشریف آوری کے وقت اہل مجلس کا کھڑا ہونا صرف تعظیم ہی کے لئے ہوتا تھا جو آپ کے لئے رانی کا باعث ہوتا تھا اور مجلس سے حضور ﷺ کے اٹھ جانے کے وقت کھڑے ہونا مجلس کے درخواست ہو جانے کی وجہ سے بھی ہوتا تھا اس کے بعد خود اہل مجلس بھی اپنے اپنے نمکدانوں پر جانے والے ہوتے تھے اس لئے کھڑے ہونے کو حضور ﷺ گوارا فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

یہ ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اور پیچھے کے ہارے میں بھی امت کو ہدایت دی ہیں اور اپنے طرف سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی چند احادیث پڑھئے اور آپ کی تعمیر و ہدایت کی جامعیت کا اندازہ کیجئے۔

پاک پست پر منہ کی ممانعت

(۱۵۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَّ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ بِمُحْجُورٍ عَلَيْهِ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی پست پر سونے سے منع فرمایا جو (دیواروں یا منڈیوں سے) پیر کی نہ تھی ہو۔

اس کا ترجمہ ہے کہ جو پست دیواروں یا منڈیوں سے چھری نہ تھی وہ اس پر سونے سے اس کا اندیشہ ہے کہ آدمی نیند کی غفلت میں پست سے نیچے گر جائے۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

(۱۶۰) عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ (وَلَوْ رِوَايَةُ حِجَابٍ) فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. (رواہ ابو داؤد)

علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گھر کی پستی چھت پر سونے جس پر پردہ رکاوٹ کی دھار نہ ہو تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔

یہ بھی دراصل ممانعت کا ایک بیٹھ انداز ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی حفاظت کے جو نعمی انتظامات ہیں جن کا شرع و قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کوئی آدمی جان بوجہ نہ لے کر کسی چھت پر سوتا ہے جس کے گرد رکاوٹ کے کئے کوئی دیوار یا منڈیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حاضری انتظام کا استحقاق خود دیتا ہے ورنہ مکہ معظمہ کی ولی ذمہ داری نہیں رہتی۔ اور اگر خدا بخواستہ و کرم کے بلاک ہو جاتا ہے یا ان کے سخت جسمانی صدمہ پہنچ جاتا ہے تو کسی آدمی کے پاس کی ذمہ داری نہیں وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔

گھر کی ممانعت پر منہ کی ممانعت اور اس کی وجہ

(۱۶۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی پست پر لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ ان کے دوسری ٹانگ پر رکھے۔

حضور کے زمانہ میں عربوں میں عام طور سے تہبند باندھنے کا رواج تھا اور ظاہر ہے کہ اگر تہبند باندھنے کے اس طرح چست لینا جائے کہ اپنا ایک زانو کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھنا جائے تو بے اوقات ستر کھل جائے گا۔ نہ ہاں! نے رسول اللہ نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یمن اگر ہاں ایسا ہو کہ اس طرح بیٹھنے سے ستر کھل جائے گا نہ پیشہ ہو تو ظاہر یہی ہے کہ اس کی ممانعت نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

... میں نے اپنے بھائی کو بتایا

۱۶۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجَّةٌ لَا يُجْبِهَا اللَّهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا دیا جو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

خاص ہے کہ یہ بیٹھنے کا غیر فطری اور غیر مندرجہ طریقہ ہے اسی لئے اس کو نا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کو دو چیزوں کا طریقہ بھی فرمایا گیا ہے۔

۱۶۲ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَّضَنِي بِرَجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجَّةٌ أَهْلِ النَّارِ.

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ میرے پاس سے گزرے اور میں پیٹ کے بل بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ملایا اور فرمایا اے جندب! یہ دو چیزوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔

کسی عمل یا کسی عادت کی قباحت یا شناخت اہل ایمان کے دلوں پر بٹھانے کے لئے یہ نہایت مؤثر طریقہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ دو چیزوں کا طریقہ یا ان کی عادت ہے۔ جندب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کا اصل نام ہے۔ حضور نے اس حکیم و ہدایت کے وقت ان کو کسی نام سے یاد فرمایا۔

خود آنحضرت ﷺ کس طرح لیٹتے تھے

۱۶۳ عَنْ أَبِي لَهَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَّسَ لِبَلِيلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقْبِهِ الْيَمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ لِبَلِيلٍ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَتِفِهِ. (رواہی شرح السنہ)

حضرت ابو لہادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا معمول اور دستور تھا کہ (سناں میں) جب آپ رات میں پڑاؤ کرتے تو اپنی ذراعت پر ترم فرماتے اور جب صبح سے جاگتے پڑاؤ کرتے تو اپنی کٹھنی کی رسی سے اور سر مبارک اپنی پٹیلی پر رکھ کر پٹیلی پر سوتے۔

بل جب عام طور سے رات کے ٹھنڈے وقت میں سناں کرتے تھے لیکن اگر سناں سویرے سر شام

شروع کرتے تو کسی من سب جگہ ایسے وقت آرام کے لئے اتر جاتے اور پڑا کرتے کہ رات کا کافی حصہ باقی ہوتا تھا اور سونے کا کافی موقع مل جاتا تھا۔ اور اگر سفر دیر رات سے شروع کرتے تو آرام کے لئے صبح سے کچھ پہلے اتر جاتے تھے۔ حضرت ابو قتادہؓ کی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور جب ایسے وقت اترتے اور پڑاؤ کرتے کہ رات کا کافی باقی ہوتی تو آپ سونے کے لئے اطمینان سے دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے جیسا کہ سونے میں آپ کا ہمیشہ معمول تھا۔ اور جب آپ رات کے بالکل آخری حصہ میں اترتے کہ فجر کا وقت ہوتا تو آپ اپنی کبھی ٹیک کے اور کلائی کھڑی کر کے جھٹکی پر سر مہارک رکھ کر لیٹ جاتے تھے اور اس طرح وہ نماز فجر کا انتظار فرماتے تھے۔ اس قسم کی احادیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ کے لیٹنے اور سونے تک کی بیٹھوں کو بھی کتنے اہتمام سے محفوظ رکھ کر امت کو پشچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فکر و کاوش کا ان کو بہتر سے بہتر صلہ پوری امت کی طرف سے عطا فرمائے اور ہم کو اتباع اور پیروی کی توفیق دے۔

(۱۶۵) عَنْ حَدِيقَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاُحْيٰى وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِيْهِ النُّشُوْرُ۔ (رواہ بخاری)

حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا معمول تھا جب آپ رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنے ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاُحْيٰى۔ (اے اللہ! میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جینا چاہتا ہوں) اور پھر جب آپ بیدار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا۔ (ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں (ایک طرح کی) موت دینے کے بعد جلا دیا اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہمارے لئے نئی جگہ) ہمیں

دوسری روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صبح کو کروٹ پر دابنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر بیٹھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں سونے کے لئے بیٹھنے کے وقت اور پھر جاگنے کے وقت کی جس مختصر دعا کا ذکر ہے دوسری حدیثوں میں اس کے علاوہ بھی متعدد دعائیں ان دونوں موقعوں کے لئے روایت کی گئی ہیں۔ یہ سب حدیثیں اس سلسلہ معارفِ الحدیث کی پانچویں جلد میں بابِ عنوان "سونے کے وقت کی دعائیں درج کی جا چکی ہیں۔

۱۰ کے اٹھ برسوں کا اجتماع

(۱۶۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ اِلَّا وَالْيَدَانِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ

بِالسَّوَاكِ. (رواہ احمد والحاکم)

ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ سونے کا راوہ کرتے تو مسواک اپنے سرہانے رکھ دیتے پھر جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ (مسند احمد متبرکات ج ۴)

۱۶۷. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُقُّذُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا تَهَارُ فَيَسْتَقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات میں یوں نہ سوئے کہ جب بھی سوتے تو مسواک نہ کر لیتے۔

۱۶۸. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْضَاءُ الْكُعْبَةَ مُحْتَبِئًا بِيَدَيْهِ. (رواہ صحیح)

ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو بیت اللہ کے صحن میں اکتھار کے طور پر (یعنی گوت مارے) بیٹھا دیکھا ہے۔

۱۶۹. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ﷺ اپنی اسی جگہ میں چہر زانو بیٹھ رہتے تھے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا تھا۔

۱۷۰. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کا (یعنی صحابہ کا) یہ طریقہ وارد ستور تھا کہ جب ہم میں سے کوئی حضور ﷺ کی مجلس میں آتا تو (حاضرین کی مجلس کے درمیان سے) اُس کے آگے جاتی جگہ کو شش نہیں کرتا تھا بلکہ (کنارے ہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ (سنن بیہقی ج ۱)

۱۷۱. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ﷺ اپنی اسی جگہ میں چہر زانو بیٹھ رہتے تھے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا تھا۔

۱۷۲. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا. (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ﷺ اپنی اسی جگہ میں چہر زانو بیٹھ رہتے تھے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا تھا۔

صوبہ حدیث میں یہ بات مسلمہ و مقرر ہو چکی ہے کہ کسی صحابی کا یہ بیان نہ کرنا کہ حضور کے زمانہ میں آپ کے صحابہ ایسا کرتے تھے اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا وہ عمل آپ و مرفعی کے مطابق و در آپ ہی کی عظیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس بنا پر اس حدیث کا مقاب و رد یہ ہو گا کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ دب سکھایا تھا کہ جب مجلس قلم ہو اور کوئی آدمی بعد میں آئے تو وہ مجلس کے کنارے پر جہاں جہد پایا وہاں بیٹھ جائے۔ اس صاحب مجلس کو حق ہے کہ کسی خصوصیت یا کسی مصیبت کے پیش نظر اس کو سب سے پہلے۔

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

١٧١ عَنْ حُذَيْفَةَ مَلْعُونٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَنِ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ.

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد کی زبان مبارک نے اس شخص و قبیلہ کو قتل کر دیا۔ جو نوحی صلیب میں بیٹھ رہا۔

۱۔ شارحین نے اس حدیث کی توجیہ میں ایک یہ کہ اللہ کے بندے حلقہ نامہ بیٹے ہیں ایک منکبہ یا ب تمیز اور اب سے ناشائستگی و غم کے واسطے پھر اللہ کے حلقہ کے بیچ میں گھر بیٹھ جاتا ہے باشبہ یہ سخت مجرمہ حرکت ہے اور یہاں دینی و دنیوی لعنت کا مقتضی ہے۔ اور یہی توجیہ یہ کہ یہی ہے کہ اللہ کے چچہ بندے حلقہ نامہ بیٹے ہیں ورنہ ایک ۱۹۱۵ء کے مواہجہ یعنی متن نامہ سے ایک آئینی تحریر میں طرح حلقہ کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ بعض دعووں کا موجب باقی نہیں رہتا نامہ ہے۔ یہ بھی بہت ہے ہوا حرکت ہے۔ تیسری توجیہ یہ کہ یہی ہے کہ اس سے وضو صحیح نہیں ہوتا اور اس کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور یہی وہ مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ عمر

— 100 —

١٧٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ عَزِينَ.

حضرت پیر بن محمد سے روایت ہے۔ یہ افکار اس حد تک نہیں بڑھ چکے تھے کہ ان کے متعلق یہ
اب (تحریریں نہ) لکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر لکھ
رہا ہوں۔

کسی چیز پر شمار نہ رکھی جائے یہ ناسعدی کے لیے ایک نیا اصول بن گیا۔ اس نے اپنے ہر کام میں اس اصول کو اپنایا۔ اس نے اپنے ہر کام میں اس اصول کو اپنایا۔ اس نے اپنے ہر کام میں اس اصول کو اپنایا۔

فرمایا گیا ہے کہ اس سے ظاہری تفرق اور تختہ کا اثر دلوں پر پڑتا ہے، ورنہ اگر سنا تھ بیٹھنے سے قلوب میں جوڑ اور توفیق پیدا ہوتا ہے۔

نہ نہ تیب جائے۔ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں نہ رکھو سائے میں

۱۷۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَنَى فَلْيَصْ عَنْهُ الظِّلَّ لَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَتَّقِ. (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سایہ کی جگہ میں بیٹھ ہو پھر اس پر سایہ بہت جائے اور پھر اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے تو سے چاہئے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ جائے۔ (مسلم)

تفسیر: ماہرین نے بتایا ہے کہ اس طرح بیٹھنا ایسا کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سایہ میں ہو بھی حافظہ مضرب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ ممانعت نہ ابی سے فرمائی ہوگی۔ واللہ اعلم

بے سبب میں نہ بیٹھو، مزاج پختہ نہ ہو، نہ تیب جائے۔ بارے میں ہدایت

رسول اللہ ﷺ نے امت کو اس بارے میں واضح ہدایت دی ہیں کہ بات چیت میں سن باتوں کا لحاظ رکھا جائے اور ظرافت و مزاح اور کسی بات پر ہنسنے یا چھینک اور جھانک سنے کے نیسے موقعوں پر یا یہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلہ کی سب سے زیادہ بات و تعلیمات کی رو سے یہ ہے کہ بندہ اپنے فطری اور معاشی تقاضوں، وقار اور خوبصورتی کے ساتھ پورا کرے۔ لیکن ہر حال میں اللہ کو اس کے ساتھ اپنی بندگی کی نسبت کو اور اس کے احکام اور اپنے عمل اور رویے کے اخروی انجام کو پیش نظر رکھے۔

زبان کے استعمال و بات چیت کے بارے میں آنحضرت کے ارشادات کا کافی حصہ اسی سلسلہ میں معروف احادیث کی روشنی میں جمع کیا گیا ہے۔ سچ اور جھوٹ، شیریں کلامی اور بدزبانی، پختہ خوردی و عیب جوئی، وہ گوئی، غیبت اور بہتان وغیرہ کے متعلق احادیث و سنن میں اس نے گفتگو اور زبان کے استعمال کے سلسلہ میں چند باقی مضامین کی حد میں ہی یہاں درج کی جا رہی ہیں۔

بے سبب بات نہ کرنا، نہ تیب جائے۔

۱۷۴. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ لَقَالَ عُمَرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ قَالَ أَمُرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَّازَ هُوَ الْخَيْرُ. (ابن ماجہ)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ ایک شخص نے (نیک) موجودگی میں) کھڑے ہو کر (وعظ و تقریر کے طور پر) بات کی اور بہت لمبی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اُمیر یہ

”خمس مختلف بات کرتا تو اس کے سے زیادہ بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے رشاد فرمائی کہ میں یہ من سب مجتہدوں سے بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حدیثوں کی طرف سے یہ علم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں کیونکہ بات میں اختصار ہی بہتر ہوتا ہے۔“

”نزل“ تجربہ شہد ہے کہ بہت ہی بات سے سننے والے اُتار جاتے ہیں اور دیکھ ہے کہ بعض اوقات کسی تقریر پر عظمیٰ شاعرانہ شعاعیں شمع میں بہت اچھا تاثر دیتے ہیں لیکن جب بات حد سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو وہ اُتار جاتے ہیں اور وہ اثر بھی نزل ہو جاتا ہے۔

عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما یقولان فی حدیثہما

۱۶۵ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.

۱۶۵

ہاں ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رشاد فرمائی کہ آدمی کی زبان سے کبھی خیر اور کبھی بُرائی کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی چوری برکت اور قدر و قیمت وہ خود بھی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ اسی ایک بات کی وجہ سے اپنے حضور میں حاضری ثبت کرے اس بندہ کو اسے اپنی رضا سے فرما دیتا ہے۔ اور (اسی طرح) کبھی آدمی کی زبان سے شر کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی بُرائی اور ٹھکانائی کی حد وہ خود بھی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس آدمی پر سختی کی پیشگی تک کے لئے اپنی ناراضگی اور اپنے غضب کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔

(اور یہی حدیث امام مسلم نے مؤلف میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔)

”تنبہ“ حدیث کا مقصد وہاں ہے کہ بندے کو چاہئے کہ بندہ سختی کے انجام سے خائف رہے اور ہر بات میں نہ صرف اللہ سے بلکہ اس بات کی بھی ہوسکتی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا و رحمت کا مستحق بنادے اور (خدا پناہ میں رکھے) یہی بھی ہوسکتی ہے جو اس کی رضا و رحمت الہی سے محروم کر کے جہنم میں پہنچا دے۔

سُنی کی تعریف کرنے میں قبی احتیاط سے کام لیا جائے

”سُنی کی تعریف کرنا دراصل اس کے حق میں ایک شہادت اور گواہی ہے جو بڑی مہماری کی بات ہے اور اس سے اس کا بھی خطرہ ہے کہ اس سُنی میں اعجاب نفس اور خود پسندی پیدا ہو جائے اس لئے رسول اللہ نے اس بارے میں سخت احتیاط کی تاکید فرمائی ہے۔ فسوس ہے کہ اس عقیم و بدایت سے فی زمانہ ہمارے

دینی حلقوں میں بھی بڑی بے پروائی برتی جا رہی ہے۔ بعد از مدہ میں ضرور انصاف

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ لَقِيتُكَ لَقِيتُكَ عَنْقُ أَخِيكَ فَلَمَّا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحَبُّ لَنَا وَاللَّهُ أَحَبُّهُ إِنَّ كَانَ يَرَى أَنَّكَ لَكَ وَلَا يُرَى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا.

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب کی تعریف کی (اور اس تعریف میں بے احتیاطی کی) تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے اس بھائی کی (اس طرح تعریف کر کے) گردن کاٹ دی (یعنی یہ کام یا جس سے وہ مر جائے) یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی۔ (اس کے بعد فرمایا) تم میں سے (سی جہانی کی) تعریف کرنا نہ ورنہ ہی سمجھے اور اس کو اس تعریف و مدح کا مستحق سمجھے تو میں نے کہا میں خدا جہانی کے بارے میں ایسا مان کر رہا ہوں (اور میری اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سامنے والا اللہ تعالیٰ ہے) (جس کو حقیقت کا پورا علم ہے) اور یہ نہ کہ کہ خدا پر کسی کی پائنتی کا حکم ہے۔ (یعنی کسی کے حق میں کسی بات نہ ہے کہ وہ بلا شبہ اور یقیناً عند اللہ پاک اور مقدس ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے اور کسی بندہ کو اس کا حق نہیں ہے۔) اس حدیث کا

عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدْحِجِينَ فَاحْشَرُوا فِيهِمْ وَجُوهَهُمُ الثَّرَابَ.

حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم (بہت زیادہ تعریف کرنے والوں) کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی مٹا دو۔

اس حدیث میں اس کا بہاولوک مراد ہیں جو لوگوں کی خوشامد اور چالچوسی کے لئے اور پیشہ وارانہ طور پر ان کی مبالغہ آمیز تعریفیں اور ان کی قسیدہ خوانی یا کرتے ہیں اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے اور وہ تمہارے منہ پر تمہاری مبالغہ آمیز تعریفیں کریں تو ان کے منہ پر خاک ڈال دو۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا اندر ان کی طرح پر ان کے منہ پر حقیقت خاک ڈال دو۔ دوسرے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کسی قسم کا انعام و اجر میں حصہ نہ دے دو کیونکہ اس کا مطلب انہیں چھین دینا اور محروم کر دینا ہے اور بلاشبہ یہ بھی ایک محاربت ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان مداحین سے کہہ دو کہ تمہارے منہ میں خاک آویس دینا یہ کہانی ان کے منہ میں خاک ڈالنا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت مقداد بن الاسود سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مٹی زمین سے اٹھا کر اس شخص کے منہ پر پھینک دی۔ زمانہ بعد کے بعض اکابر سے بھی اسی طریق کے واقعات مروی ہیں۔

و خیر ہے کہ مراثی نیت اور کسی دینی مصیبت سے کسی بندہ خدا کی تعریف اس کے سامنے یا اس کے پیچھے کی جائے اور اس کا فہم نہ ہو کہ وہ اعجاب نفس اور اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی تعریف کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ انشاء اللہ اچھی نیت کے مطابق وہ اس پر اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور سو امداد نے بخش دی ہے اور بخش دی ہے۔ ارا مے بخش دے گا۔ صحت یوں کی جو روت و تعریف بھی کی ہے وہ کسی قبیل سے ہے۔

اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں اور اس سے پہلے بھی شعر و شاعری کا مرقع اور شہ و نامہ دینی ایسے لوگ تھے جو اس کا ذوق نہ رکھتے ہوں لیکن خود شخصیت کو اس سے بالکل منسوب نہ تھی۔ بلکہ قرآن مجید سے معصوم ہوتا ہے کہ مشیت الہی نے اس کی صحت کے تحت یہ کہ اس سے بالکل محفوظ رکھا۔ سورہ یسین شریف میں فرمایا گیا ہے

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ.

ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ نہ کہنے والا ہے اور نہ کہ پڑھنے والا ہے۔ وہ زمین جس قسم کی شعر و شاعری کا وہاں عام رواج تھا اور یہ شعر جس سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ارا مے فرمایا گیا ہے

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَدْعُونَ، وَاتَّبَعَهُمُ الْقَوْمُ الْمَالُونَ لَا يَفْعَلُونَ.

شعر ۲۷، ۲۸، ۲۹

اور ان شاعران کا یہ ہے کہ جب رادہ و چہن و دہی ان کی راہ چلتے ہیں یہ کہنے والے ہیں کہ وہاں کی راہ میں جلتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں۔

بعض صحابہ نے شعر و شاعری کے بارے میں رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یہ وہ مصیبت تھی کہ مذمت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے بلکہ اگر شعر کا مضمون چھپا ہے تو وہ اچھا ہے ورنہ اگر یہ ہے تو وہ بر ہے۔ اور بعض موقعوں پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض اشعار تو بڑے حسین نہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیں

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامٌ لِحَسَنٍ وَلِحَسَنَةَ هَبْ.

وہ الحدیثی وروی الشیعی عن عودۃ مرسلہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے کہ رسول اللہ کے سامنے شعر کے بارے میں ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ شعر بھی کلام ہے۔ اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔

اور امام شافعی نے اسی حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بھانجے حضرت عروہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً.

(رواہ المحمدری)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شعر (اپنے
مضمون کے لحاظ سے) ہر امر حکمت ہوتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ
كَلِمَةُ لَبِيدٍ "أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچی بات جو کسی
شاعر نے کہی ہے وہ لبید بن ربیعہ شاعر کی یہ بات (یعنی یہ مسنون بات) ہے۔
("اگر کوئی ہو کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔")

یہ جدید زمانہ جاہلیت کا مشہور و مقبول شعر تھا لیکن اس کی شاعری سن زمانہ میں بھی خدا پرستانہ
اور پاکیزہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے مصرعہ
سے پاکیزہ "س" سے فرمایا کہ یہ قوس مجید کے سوا شاعر کے باطل سماعتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ مصرعہ یہ ہے (یعنی یہاں ہر نعمت ایک ہی
مصدر سے ہوتی ہے۔)

یہ شعر لبید نے جس قصیدہ کا حصہ تھا وہ انہوں نے اپنے دور جاہلیت میں کہا تھا لیکن یہ قوس نے قبول
سرداروں کو توفیق عطا فرمائی۔ روایت میں ہے کہ سب سے قبول کرنے والے بعد شعر و شاعری کا مشغول باطل
نہیں کیا۔ یہ وہ جاہلیت تھی کہ (اس اب قوس میں سے کافیت) خدا تعالیٰ نے بہت
مقبول کر لی تھی۔ ان فانی ابن حجر کے بیان کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت
میں ۱۵۶ سال میں وہی وقت پائی۔

عَنْ عُمَرَوِ بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ
مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيَ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ
بَيْتًا فَقَالَ هِيَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

(رواہ مسلم زاد فی روایۃ احمد کذا یسلم فی شعرہ)

عمر بن شریک اپنے والد شریک سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن (سنہ میں) رسول اللہ ﷺ
کے چہرے پر آپ کی ساری برساتی آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ بے نصرت
کے چہرے شعر بھی یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بیت
آپ کو یاد ہے آپ نے فرمایا اور سنو میں نے ایک اور بیت یاد ہے آپ نے پھر فرمایا اور سنو تو میں

نے سوہیت سنائے (وہ ایک روایت میں یہ ضافہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امیہ اپنے شعر میں اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا) (۱)

امیہ بن الصلت ثقفی بھی جہلی شاعر تھا لیکن اس کی شاعری خد پرستہ تھی اسی سے رسول اللہ کو جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا اس کے اشعار سے دلچسپی تھی اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا: (جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا) اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ امیہ بن الصلت کے اشعار سن کر فرمایا: (اس کی شاعری مسلمان ہو گئی اور اس کا قب کا فر رہا) امیہ نے رسول اللہ کا زمانہ پایا اور دین کی دعوت بھی پہنچی مگر ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔

ظرافت و مزاح بھی انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہونا نازیبا اور مضربے کی طرح آدمی کا اس سے بالکل نڈھال ہونا بھی یک نفس ہے۔ اور یہ بھی خاص ہے کہ اگر کسی بندہ پایہ اور مقدس شخصیت کی طرف سے چھوٹی اور معمولی حیثیت کے کسی آدمی کے ساتھ طیف ظرافت و مزاح کا برتاؤ ہو تو وہ اس کے لئے یہی مسرت اور عزت افزائی کا باعث ہوتا ہے جو کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اسی سے رسول اللہ بھی کبھی کبھی اپنے جوں شادوں اور نیا زمندوں سے مزاح فرماتے تھے اور یہ ان کے ساتھ آپ کی نہایت مذت بخش شفقت ہوتی تھی لیکن آپ ہ مزاح بھی نہایت طیف اور حکیمانہ ہوتا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَوْ لَا يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَذَا عَيْنًا قَالَ إِنْ لَمْ يَأْتِي لَمْ يَأْتِ إِلَّا حَقًّا.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے حضور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں (مزاح میں بھی) حق ہی کہتا ہوں (یعنی اس میں کوئی بات غلط اور باطل نہیں ہوتی)۔ (۱)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ فَقَالَ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ إِلَّا إِبِلًا إِلَّا النُّوقَ. (رواه الترمذی و ابو داؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سواری کے لئے وٹ مانگا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں تم کو سواری کے لئے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا اس شخص نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وٹ اونٹیوں ہی سے تو بنے

ہوتے ہیں۔ (یعنی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا پیچہ بنی تو ہے جو اونٹ بھی دیا جائے گا وہ اونٹنی کا پیچہ بنی ہوگا۔)

۱۸۴ عَنْ أَنَسِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَرْأَةٌ عَجُوزٌ إِلَّا لَا تَدْخُلُ الْحَنَّةَ عَجُوزٌ لَقَالَتْ وَمَا لِهِنَّ؟ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَيْنِ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً لَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ ”کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔“ (بے چاری) نے عرض کیا کہ میں (یعنی بوڑھیوں میں) کیا کسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گی؟ وہ بوڑھی قرآن خواں تھی رسول اللہ نے فرمایا کیا تم قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتی ہو۔ (جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی عمر سنے سے بہت نشوونما کریں گے اور ان کو نوجوانوں کی طرح دیکھا جائے گا۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں حدیثیں رسول اللہ کے احیاء مزار کی مثالیں ہیں۔ بعض حدیثوں میں مزار کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے لیکن ان حدیثوں میں اس کا قرینہ موجود ہے اور رسول اللہ کا جو اسوۂ حسنہ اس بارے میں مندرجہ بالا حدیثوں سے معلوم ہوا ہے وہ بھی اس کا قرینہ بلکہ اس کی واضح دلیل ہے کہ ممانعت اسی مزار کی فرمائی گئی ہے جو دوسرے آدمی سینے کا زخمی اور نازیت کا باعث ہو۔

۱۸۵ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِحَهُ وَلَا تَبْعِدَهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرنا اور اس سے مزار (یعنی مذاق) نہ کرو اور اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جس کی تم وعدہ خلافی کرو۔ (جامع ترمذی)

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اس حدیث میں مزار کی ممانعت جس سیاق و سباق میں کی گئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مزار کی ممانعت ہے جو ناز اور نازیت کا باعث ہو۔

ضُحْک و مِسْم (ہنسا اور مسکراتا)

ہنسی کے موقع پر ہنسیا مسکراتا بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس میں قصداً کوئی خیر نہیں ہے کہ آدمی کے ہون پر بھی مسکراہٹ بھی نہ آئے اور وہ ہمیشہ مسکراتا ہی رہے۔ رسول اللہ کی عادت شریفہ اللہ کے بندوں اور اپنے مخصوص سے ہمیشہ مسکرا کر ملنے کی تھی خواہ یہ کہ حضور کا یہ رویہ اور برتاؤ ان لوگوں کے لئے کیسی تعلیم و حافی مسرت کا باعث ہوتا ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کے اخلاص و محبت میں کتنی ترقی ہوتی ہوگی۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسُّمًا.

حضرت جریر بن عبد اللہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ مجھے مہمان گاہ میں بھیجے تو میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے (خدمت میں) نہ لیا نہ ہی سے روکا۔ اور جب بھی آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو آپ ﷺ نے قہر فرمایا (یعنی ہمیشہ مسکراتے رہے)۔

کامتب بھیجے۔ یہ بھی ہے کہ جب بھی میں نے حاضر خدمت ہونا پہنچا تو آپ ﷺ نے ہارت میں پہلی طرف بوقت بخشش یہ بھی نہیں دیا کہ آپ ﷺ نے منع فرمایا ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَارَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مسکراتے کو نہیں دیکھا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا صَاحِبًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنْ مَا كَانَ يَبْسُمُ۔ (رواه البخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو کبھی پوری طرح (مسلحہ حالت) نہ دیکھا۔ نہیں ایسا کہ آپ ﷺ کے دامن مبارک کا اندھ روئی حصہ نظر نہ پڑتا۔ (یعنی آپ ﷺ اس طرح مسلح حال میں وقت گزارتے تھے کہ آپ ﷺ کے دامن مبارک کا اندھ روئی حصہ نظر نہ آتا) اس خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ

بعض روایات میں مسکراتے کے لئے ہتھیاروں سے بھی تعجب کیا گیا ہے یعنی اس سے مراد وہی حالت ہے کہ آپ ﷺ کی حالت شریفہ تھی یعنی مسکراتے بہتے بھی جب بھی کاغذ ہوتا تو آپ ﷺ اس میں بھی مسکراتے تھے کہ دامن مبارک کی قدر حاصل پاتا تھا چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ

عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حضرت حابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز میں جب نماز اٹھتے تو آپ صبح صوم ہوتے دامن سے نہیں اٹھتے تھے اگر جب قیام صوم ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ اور (اس شام میں) آپ ﷺ سے تپا رہنے یا بیت کی باتیں (بھی) کیا کرتے، اس سلسلہ میں

خوب بننے اور رسول اللہ ﷺ سے مسکرتے رہتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی کبھی مسجد نبوی میں اور رسول اللہ ﷺ کی مجلس مبارک میں بھی زمانہ جاہلیت کی ایسی غفویات و خرافات کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے جن پر خوب ہنسی آتی تھی۔ اور جامع ترمذی کی اس حدیث کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں (یعنی اس سلسلہ گفتگو

میں شعور بھی بڑھے اور سننے جاتے تھے) اور رسول اللہ ﷺ یہ سب کچھ سنتے اور سن پڑھ کر فرماتے تھے۔
ناچیز رقم السطور عرض کرتا ہے کہ اگر تخلصات اپنے اصحاب کرام کے ساتھ اس طرح کی بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرتے تو ان حضرات پر آپ کا یہاں عجب چہرہ رہتا جو ستفادہ میں رکاوٹ بنتا۔ حضرت مشرق صوفیہ کی حطاب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ انصارِ قدس کا زور تھا اسے بغیر مقصد رسالت کی تکمیل نہیں ہوا کرتی تھی۔

صحابہ کرام کے ہاں ہنسنے بھانسنے کے اس تذکرہ کے ساتھ جلیں اقدار صحابی حضرت عبداللہ بن عمر و
ایب بزرگ تابعی ہلال بن سعد کے دو بیویاں پڑھ رہی تھیں اللہ مودب بنیست ہوگا۔ یہ دونوں بیان مشکوٰۃ
المصابیح میں ہیں۔ کے حوالے سے مل گئے ہیں۔

قد تابعی نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
کے اصحاب ہنسا بھی کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا

نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَكْبَرُ مِنَ الْجَبَلِ.

ہاں۔ بے شک ایمان حضرت (ہنسنے کے موقع پر) ہنستے ہی تھے میں اس وقت بھی ان کے قلوب میں
ایمان پہاڑوں سے بڑھ کر ہوتا تھا۔

(یعنی ان کا مسلمان ہونے کا سبب نہیں ہوتا تھا جو قلوب کو مراد ہوتا ہے)

اور ہلال بن سعد کا بیان ہے

أَذَرْتُهُمْ يَسْتَلِدُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاصِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رَهْبَانًا

میں نے صحابہ کرام کو دو بجھاتے ہوئے رہنمائیوں کے درمیان دیکھا کرتے تھے (جس طرح بچے اور
نوجوان خیل اور مشتق اپنے دھڑ میں متاجر یا رہتے ہیں) وہ ہنستے بھنستے ہی تھے چہ جب رات
ہو جاتی تو اس روئے میں رہ جاتے۔

تَفْسِيرُ یہاں بیٹے کے بارے میں ہے

پھر بیٹے، حمالی یہ بھی انسانی فطرت کے لوازم میں سے ہے ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی چند
حدیثیں ذیل میں پرچہ

**۱۹۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ سَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ**

وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ - (ابو داؤد الحارثی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو پچھنچا ہے تو اسے چاہیے کہ کہے کہ "اے اللہ! اس کا جو بھائی (یا آپ) نے فرمایا کہ اس کا جو ساتھی اس کے پاس (یا وہ ہے) (تم پر اللہ کی رحمت) اور آپ یہ بھائی (کا) دعا یہ (کہہ) کہے تو چاہیے کہ چھینٹے (اس سے جواب میں یہ دعا یہ (کہہ) کہے کہ تہنیکم اللہ ونسیئہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہریت سے ناز اور تمہارے حالات درست فرمادے)۔ (ابو داؤد الحارثی)

پچھنچا آنے کے ذریعہ بی رطوبت اور ایسے انجنت دماغ سے نکل جاتے ہیں اور نہ تمہیں تو کسی تکلیف یا بیماری کا باعث بن جائیں اس سے صحت و اعتدال کی حالت میں پچھنچا کا آنا ہیہ دماغ کا ایک نقص ہے۔ اس سے ہدایت فرمائی گئی کہ جس کو پچھنچا ہے وہ کہے کہ اور جو کوئی اس کے پاس ہو وہ کہے (یعنی یہ پچھنچا تمہارے خیر و برکت کا ذریعہ بنے) اور چھینٹے (اس سے دعا دینے والے)

بھائی کو ہے

اور اگر یہ جانتے رسول اللہ کی اس تعلیم ہریت نے ایک پچھنچا کو اللہ کی مکتی یا اور مکتی رحمتوں کا

وسیلہ بنادیا

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمَّتْهُ۔

حضرت موسیٰ شعمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ "حمد للہ" کہے تو تم کو چھینک نہ آئے گی کہہ "روادہ" اور "روادہ" حمد للہ کہے (اور خدا کو یاد نہ کرے) تو تم بھی (یعنی الحمد للہ کہنے کی وجہ سے وہ تمہاری اس رحمت کا سہارا نہیں رہا)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ۔ (ابو داؤد الحارثی و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پاس (بیٹھے ہوئے) دو آدمیوں کو پچھنچا کی تو آپ نے ایک کو "حمد للہ" کہہ کر دعا دی اور دوسرے کو آپ نے نہیں کہا تو دوسرے نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ان (بھائی) کو کہہ کر دعا دی اور مجھے یہ دعا نہیں دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان (بھائی) نے "الحمد للہ" کہا تھا اور تم نے نہیں کہا (اس لئے خود تم نے "حمد للہ" کا حق کھو دیا)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ

يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَذْكُومٌ.

وفی روایۃ للترمذی اَنَّهُ قَالَ فِی الثَّالِثَةِ اَنَّهُ مَذْكُومٌ.

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ زکام میں مبتلا ہیں۔

(اور جامع ترمذی کی اس حدیث کی روایت میں ہے کہ آپ نے تیسری دفعہ چھینکنے پر یہ فرمایا تھا کہ ان کو زکام ہے۔)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر زکام کی وجہ سے کسی کو بار بار چھینک آئے تو اس صورت میں یہ دفعہ نہ پڑے گا۔ چھینک دہری نہیں۔ اسے درج ہونے والی حدیث میں اس بارے میں واضح ہدایت آ رہی ہے۔

۱۹۴ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَمِيتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَمَارَادٌ فَإِنْ شِيتَ فَشِمْتُهُ وَإِنْ شِيتَ فَلَا۔

عبدالبن رفاعہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چھینکنے والے کو تین دفعہ تو یہ کہیں کہ چھینک اس سے زیادہ چھینکیں گے تو اتفاقاً رہے چاہے۔ کہیں نہ ہوں۔

۱۹۵ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جو حضرت عبداللہ بن عمر کے برابر بیٹھے تھے چھینک آئی تو انہوں نے کہا کہ "الحمد لله والسلام على رسول الله" تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمد لله والسلام على رسول الله (یعنی یہ کلمہ بجاؤ خود مبارک ہے اور میں بھی کہتا ہوں) لیکن (چھینکنے کے وقت) اس طرح نہیں کہنا چاہتا ہم کو رسول اللہ ﷺ نے تعلیم دی ہے کہ الحمد لله والسلام على رسول الله۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چھینک آنے پر رسول اللہ ﷺ نے جس طرح الحمد لله والسلام على رسول الله کہا ہے اسی طرح الحمد لله والسلام على رسول الله کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے خاص موقعوں کے سوا زیادہ کے جو مخصوص کلمے تعلیم فرمائے ہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرنا چاہیے اگرچہ معنوی حیثیت سے وہ اضافہ صحیح ہی ہوں نہ ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ لُتْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو جب پھینک دیتی تھی تو آپ اپنے ہاتھ یا چپ سے چہرہ مبارک کو احکایت کرتے اور سانس کو روک دیتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھینک آنے کے وقت لے کر آپ میں یہ بھی ہے کہ اس وقت منہ ہاتھ یا چپ سے لٹکا دیا جائے اور پھینک کے لئے آواز بھی تھیں اور غصہ بھی ہو جائے۔

۱۹۰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَفَأَّبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی نے کھانسی یا آواز نکالتا ہے تو اپنے ہاتھ سے منہ بند کرے کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تمنا کی چیز میں آدمی کا منہ بہت بد نما انداز میں کھل جاتا ہے اور باقی مکر وہ آواز منہ سے نکلتی ہے اور چہرہ کی قدرتی شکل بدل کر ایک بد نما ہیئت ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر ان کے رسول اللہ نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی ہے کہ جب تمنا کی چیز سے منہ کو بند کر لینا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے منہ کے ہاتھ نہیں دھوئے اور چہرہ کی ہیئت بھی زیادہ نہیں بڑھ گئی۔ حدیث کے آخر میں شیطان کے داخل ہونے کا جو ذکر فرمایا ہے شریعت حدیث نے نہایت اہمیت سے اس کا حقیقی مسئلہ بھی مراد ہو سکتا ہے (جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے) اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں شیطان کو وسوسہ اندازی کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ حضرت شادون مدنی نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ جب تمنا کی چیز لیتے وقت آدمی کا منہ پوری طرح کھل جاتا ہے تو شیطان کی ہاتھی چھڑی جیسی چیز واز آ کر اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اعلم۔

کھانے پینے سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات و ہدایت کو وہ جمعوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جن میں ماکولات و مشروبات کی کھانے پینے کی چیزوں کی صحت یا حرمت بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسرے وہ جن میں خورد و نوش کے وہ آداب سکھائے گئے ہیں جن کا تحقق تہذیب و سیتہ اور وقار سے ہے یا ان میں صحت و صیغہ کا ذکر ہے یا وہ اللہ کے ذکر و شکر کے قبیل سے ہیں اور ان کے ذریعہ کھانے پینے کے عمل کو جو بظاہر جائز لگتا ہے مگر نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے اور ان کی قربان شدہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔

ماکولات و مشروبات کی صحت و حرمت کے بارے میں بنیادی بات وہ ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمادیا ہے: ﴿لَا حَرَامٌ عَلَىٰ مَا ذُكِّرَ بِهِ مِنْ هٰذَا﴾ (یہ نجی امی) (پیش اور پیہ چیزوں) (.....) کو مکہ کے بندوں کے لئے حلال بنا دیتے ہیں اور قرب و رُکُود کی چیزوں (.....) کو حرام قرار دیتے ہیں۔)

قرآن و حدیث میں کھانے پینے کی چیزوں کی صحت و حرمت کے جو احکام ہیں اور سہل ان آیات کے جس کی تفصیل ہیں۔ جن چیزوں کو آپ ﷺ نے اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا ہے ان میں فی الحقیقت کسی نہ کسی پہلو سے حکم کی یہ بظنی شبہات اور گند کی ضرور ہے اسی طرح جن چیزوں کو آپ ﷺ نے حلال قرار دیا ہے وہ عام انسان کی فطرت کے لئے مرغوب و پرہیزگاری اور خدا کی حیثیت سے نفع بخش ہیں۔

قرآن مجید میں پینے کی چیزوں میں سے سہ احکام کے ساتھ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اس کے بارے میں مزید تفصیلی و تاکیدی احکام ہیں جیسا کہ اس سلسلہ کی آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا۔ اور غذائی اشیاء میں سے ان چیزوں کی حرمت کا قرآن پاک میں واضح بیان فرمایا گیا ہے۔

میت یعنی وہ جانور جو اپنی موت مر چکا ہو خون یعنی وہ موجودہ رگوں سے نکلے ہو خون مر جو ایک معونہ و خبیث جانور ہے اور وہ جانور جو غیر اللہ کی نذر کیا گیا ہو (.....) یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کو عرب کے کچھ حقیقت کھاتے تھے لیکن کبھی کبھی آسمانی شریعتوں میں بھی ان کو حرام قرار دیا گیا تھا اسی لئے قرآن مجید میں صراحت یہ تھیں کہ وہ بار بار ان کی حرمت کا احکام کیا گیا۔

میت یعنی مرے ہوئے جانور کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت سلیمہ اس کو کھانے کے قابل نہیں سمجھتی بلکہ اس سے گھن آتی ہے۔ اور بھی حیثیت سے بھی وہ منفی ہے کیونکہ جیسا کہ علماء طب نے کہا ہے حرمت غریزیہ کے گھٹ جانے اور خون کے اندر رہی جذب ہو جانے سے اس میں سمیت کا

شرعاً ہوتا ہے۔

خون یعنی ہوکا بھی یہی حال ہے کہ فطرت سیمہ اس کو کھانے کی چیز نہیں سمجھتی اور شرعیت میں اس کو قطعاً پاک اور نجس اعمین قرار دیا گیا ہے۔

ور خنزیر وہ ملعون مخلوق ہے کہ جب اللہ کے غضب و جہاں نے بغض سخت مخرج اور بدکردار قوموں کو مست کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ان کو خنزیروں و بندروں کی شکل میں مست کیا گیا (۱۰۱)۔

(اس سے معلوم ہو کہ یہ دونوں جانور انتہائی خبیث و ملعون ہیں اور ان کی عنت و غضب کا مظاہرہ ہیں اس لئے ان کو قطعی حرام قرار دیا گیا۔ بہت چونکہ بندر کوٹھاپا دین کی کوئی قوم نہیں کہتی اور اس طرح وہ اس کی حرمت پر انسانوں کے تمام حقیقت اور اقوام میں کاتفاق ہے اسلئے قرآن مجید میں اس کی حرمت پر خاص زور نہیں دیا گیا بلکہ خنزیر کے بہت سی قوموں نے خاص کر حضرت مسیح علیہ السلام کی موت نے اس کو پٹی مر غوب نذر بنایا ہے اس لئے قرآن پاک میں اس کی حرمت کا بار بار اور شدت و تاکید سے احادیث فرمایا گیا۔ وراحدیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جب تخری زماہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ صلیب شکنی کے ساتھ دین کو خنزیر کے وجود سے پاک کرنے کا بھی حکم دیں گے (بخاری ص ۱۰۱) اور اسی وقت اس بات کا پورا انصہور ہوگا کہ ان کے نامیو امیسوں نے خنزیر کو اپنی مر غوب نذر بن کر ان کی تعظیم اور تکریم انبیاء علیہم السلام کی شریعت کی ٹیسی مخفی خشت کی ہے۔

اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کی نذر کر دیا ہو جس کو قرآن مجید میں صمد جان بعد اللہ کے عنوان سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نذر کرنے والے کی مشرکانہ نیت اور اس کے اعتقاد کی شرک کی نجاست و خبیثت سرایت کر جاتی ہے اس سے وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔

مخبر غرض یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کی حرمت کا احادیث و روایات کے ساتھ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ رسول اللہ نے حدیثی کے حکمت جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ویسا ہی حکم الہی کا قلم ہے۔

اس تمہید کے بعد اب وہ حدیث پڑھئے جن میں رسول اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت و حرمت کے بارے میں ہدایت فرمائی ہیں

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ اَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ اَشْيَاءَ تَعَدُّهَا تَعَدُّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَانْزَلَ كِتَابَهُ وَاحْلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَمَا سَكَّتْ عَنْهُ فَهِيَ عَفْوٌ وَتَكَلَّاهُ قُلْ لَا اَجِدُ لَيْسًا اَوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الْاَيَةُ (۱۰۲)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت (یعنی اسلام سے پہلے عرب) اپنی چیزوں و (صبحی خواہش اور رغبت کی بنا پر) کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو (صبحی نفرت و مرہن کی بنا پر) نہیں کھاتے تھے (اسی طرح ان کی زندگی میں رسی تھی) پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ورنہ مقدس کتاب ہمارے فرمائی ورنہ چیزیں مند اسد جان تھیں ان کو حلال ہونا یوں فرمایا

اور جو حرام تھیں ان کو حرام ہونا بیان فرمایا (یعنی جس چیز کو بعد و رسوں نے حلال بنا دیا ہے وہ حلال ہے اور جس کو حرام بتایا ہے وہ حرام ہے) اور جس کے بارے میں شکوت فرمایا گیا ہے (یعنی اس کا حلال یا حرام ہونا بیان نہیں فرمایا گیا) وہ معاف ہے (یعنی اس کے متعلق پر مواخذہ نہیں) اس کے بعد حضرت عہد مد بن عباس نے بطور سند یہ آیت تلاوت فرمائی ۔

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول کے بعد کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا معیار وحی الہی اور خدا اور رسوں کا حکم ہے کسی کی پسند و ناپسند اور رغبت و نفرت کو اس میں دخل نہیں ہے۔

۱۹۹ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔

حضرت عہد مد بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کبھی وہ درندہ ورم پٹنگلیر (یعنی شکار کی پنجہ والے پرندے کے کھانے)

وہ سب درندے جو منہ سے اور دانتوں سے شکار کرتے ہیں ایسے شیر، بچیر، بھیر یا کسی طرح کے تار اور بلی کے وہ کھیداوات ہوتا ہے جس کو عربی میں ۔۔۔ اور رد میں چلی و رکبتا کہتے ہیں اور بن درندوں کا خاص چارہ اور ہتھیار ہے۔ اسی طرح جو پرندہ شکار کرتے ہیں جیسے باز، چیل اور شہین ان کا چارہ وہ پنجہ ہوتا ہے جس سے چھینا کر سب پرندے شکار کو یہ اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔

حدیث کا مطلب اور حاصل یہ ہے کہ درندوں کی قسم کے سب چوپایہ جن کے منہ میں چلی ہوتی ہے اور جو شکار کرتے ہیں اور اسی طرح شکار کی پرندے جو ذی مخب یعنی پنجہ سے بھیجا کر شکار کرتے ہیں ان رسوں نے ان سب کے کھانے سے منع فرمایا یعنی حکم دیا کہ ان کو نہ کھیا جائے۔ یہ بھی حرمت اور نجاست میں شامل ہیں۔

۲۰۰ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ۔

رواہ البخاری ومسلم

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے چاروں گدھوں کو حرام قرار دیا۔

بعض دوسری حدیثوں میں گدھوں کے ساتھ خچروں کا بھی ذکر ہے رسول اللہ نے ان دونوں ہی چاتوروں کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے اور یہ بھی حرمت میں سے ہیں۔

۲۰۱ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَإِذْنٍ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ۔

رواہ البخاری ومسلم

ہاں جو تو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ ہاں اگر اس چور کو واقعی مدت تک باندھ کر دیکھنا ہو تو اس کے بھارت کھانے سے باز رکھ جائے کہ اس کے گوشت اور دودھ میں کوئی اثر باقی نہ رہے تو پھر اس کا جوشت کھانا، دودھ پیتا جائے اور ہوگا۔ اب وہ گوشت اور دودھ چاہے کتنا ہی زیادہ

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُوبُونَ
أَسْمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا يَقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَيِّمَةٌ
لَا تُؤْكَلُ.

[illegible]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْسَى وَهِيَ اللَّيْثَةُ مِنْهُ الْجِلْدُ وَلَا تُقْرَى الْأَوْدَاجُ لَمْ تَتْرَكَ حَتَّى تَمُوتَ.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کھانے سے حدیث کے روئے میں تینے (نہ) تیرھ شیعین انی تشرین (میں) یہ ضاف کیا ہے کہ اس سے مراد ہونیکا یہ ہو چاہئے جس کے اوپر سے صرف کس کا نام لیا جائے اور کٹائی۔ میں (جس سے خون جاری ہوتا ہے) نہ ہونی چاہیے۔ یوں ہی کیوریاجائے میں نہ۔

مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہ فعل بھی ناجائز، حرام ہے نہ نامہ اس سے ناجائز اور جو مدعی مخلوق ہے اسے اس صورت و بہت دیر تک سخت تکلیف و آیت ہوتی ہے۔ اس طرح ان یا عیاد اور بھی مرد کے حکم میں ہے اور اس کا حکم حرام ہے۔ اس طرح ان سے جو ناجائز و ناجائز ہے جس کے معنی میں شیطن کا گھل سا ہو گیا اور جو کچھ کرے گا یہ ہر شے شیطن کا گھل ہوا ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ.

مہاجر مہمن بن شہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو گاوشت کھائے منع فرمایا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوویں چوروں میں سے نہیں ہے ورنہ رسول اللہ نے اس کا گوشت کھانے سے منع فرمادیتا۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام جعفر طوسی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حدیث سے منع فرمادیا ہے کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اس بنا پر کہ وہ ایک کافر ہے۔

۷ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَ هِيَ خَالَتُهُ وَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْتَوُذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٌ قَوْمِي فَأَجْدَلِي أَعَالَهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ. **ابن ماجہ (مسنود)**

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خالد بن ولید نے ان سے بیان کیا کہ میں نبی (ﷺ) کے ساتھ مومنین ميمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا (روایت کیا کہ حضرت ميمونہ خالید بن ولید اور عبداللہ بن عباس کی بھی بیٹی تھیں) ان کے حضرت خالد کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے (بیٹی) ہمارے خالہ ميمونہ کے پاس ایک جینی ہوئی قوم سے تھے انہوں نے ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کی طرف بڑھائی قوموں میں سے اس نے ہاتھ جھٹکی یا (اس سے معصوم ہو کہ آپ اس کو کھانا نہیں چاہتے) تو ان دنوں میں نے (جو کھانے میں شریک تھا) پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرمت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں (یعنی حرمت نہیں ہے) میں یہ ہمارے ہاتھ میں (یعنی مد کی سر زمین میں) ہوئی نہیں تھی اس لئے میری طبیعت اس کو قوں نہیں کرتی خالد نے بیان کیا کہ (رسول اللہ ﷺ) کا یہ جواب سن کر میں نے اس کو اپنی طرف سرکایا اور کھانا کھا رہا اور رسول اللہ ﷺ دیکھتے رہے (یعنی آپ نے مجھے کھانا کھانا دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔)

جو حضرات آمد گوئی صحت کے قائل ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے اس سے یہ وہ بھی بعض حدیثیں ہیں جن سے معصوم ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھانا ہے مام و سفید کالیاں یہ ہے کہ یہ حدیثیں غائبانہ زمانہ کی ہیں جبکہ اس کی حرمت کا حکم ہمیں یہ تھا اور جب تک اس چیز کی حرمت کا حکم نہ آئے وہ وہاں ہے اب ہم اس مام و سفید رحمتہ اللعالمین سے یہی ممانعت کی حدیث کو جو پروردگار نے سوچتی ہے زمانہ کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ مام و سفید رحمتہ اللعالمین یہی چاہتا ہے کہ مام و سفید کالیاں مام و سفید رحمتہ اللعالمین یہ ہے کہ جب اس چیز کی صحت و حرمت کے بارے میں انتہا پیچیدہ ہے تو وہ درحقیقت حرمت کے قول و ترجیح دیتے ہیں۔

۲۰۰ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ قَارَةَ وَ لَعَنَتْ فِي سَمْنٍ كَمَا نَتَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّهُ.

مومنین حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تو رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا کیا آپ نے فرمایا کہ اس سے بے نیابت ہے اور اس کے دائرہ کے سب کو کھانا پر نہیں دوا اور پھر ہائی بھی کھانا دے۔

جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ کھجی منجمد ہو یعنی اگر منجمد نہ ہو بلکہ رقیق و رسیل ہو تو پھر وہ سرانگھی کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔

۲۰۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمَنِ لِأَنَّ كَانَ جَامِدًا خَالَقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب پوچھی میں سر جانے (اور مر جانے) تو گرگھی بہا ہوا ہو تو اس کو بوسے کو اور روڑے کے تختی کو نہال کر پھینک دو اور سرانگھی تیار ہو تو پھر اس کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس کا کھانا نہ کرنا نہیں ہے نہ کھاؤ)۔
(اور یہی حدیث داری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے)

۲۱۰. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى جِمَارًا وَخَشِيًّا لَعَقْرُوهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئٌ؟ قَالَ مَعَنَارُ جُلَّةٌ فَأَخَذَهَا فَكَلَّهَا. (رواہ الحدادی و مسند)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک سفر میں) ایک گور خران کی نظر پر (وہ اچھے بہ شکاری تھے) انہوں نے اس کو زخمی کر کے شکار کر لیا (پھر جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ جاں ہے یا نہیں؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے کچھ بھی ہو تمہارے پاس ہے؟ ابو قتادہ نے عرض کیا کہ ہاں اس کا ایک پیوہ ہے (اور وہ پیش کر دیا) آپ ﷺ نے اس کو قبول فرمایا اور تناول فرمایا۔
اس سے معلوم ہو گا کہ گور خر جان ہے اور شکاری ہوا ہوا جانور جان صیبت ہے۔

۲۱۱. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَلْفَجْنَا أَرْبَنًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذَتْهَا فَاتَّيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَلَذَّبَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكَيْهَا وَلَجَذْبَيْهَا فَقَبِلَهُ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نے مر الظہران کے جنگل میں ایک خرگوش (وہ زائر پڑ گیا اور اس کی دونوں رانیں اور گولہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (ہاتھوں تلخہ کے) بھیجی تو آپ ﷺ نے اس کو قبول فرمایا۔ (ابن ماجہ ص ۲۷۷)

تشریح: خرگوش جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جان ہے اور سمہ کا اس پر اتفاق ہے۔

۲۱۲. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ. حضرت ابو موسیٰ شعمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

۲۱۳. عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ الْحُبَارَى. (رسول اللہ ﷺ کے خادم اور سردار مروہ نامیہ) حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ سے ساتھ جہاد کی پرندہ کا گوشت حلال ہے۔

خمس کی کتابوں میں لے کر جتنے مختلف کتبے ہیں بعض نے سرخاب کیا ہے اور بعض نے تھدیری بہر حال پرندہ سے مراد معمول ہے کہ وہ سب پرندے جس میں جو ذی قلعہ نہیں ہیں یعنی جو پہچان نہ ہو پرنچے شکار نہیں کرتے اور جو فطرت کے لحاظ سے مؤذی اور خبیث نہیں ہیں۔

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لِلنَّامِيَّتَيْنِ وَدَمَانِ، أَلَمَيَّتَيْنِ الْحَوْثِ وَالْجَرَادِ وَالذَّمَانِ الْكَبِيدِ وَالطَّحَالِ.

حضرت عہدِ بدین علمائے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس قروائی کی ہیں ہمارے سے اور مراد چیزیں اور خون کی دو قسمیں۔ وہ مراد چیزیں ہیں مچھلی اور ندی و درختوں کی دو قسمیں ہیں کبکئی و رتلی (۱) یہ دونوں منجھد خون ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ سارے جس جانوروں کے لئے شرعی قانون و مضابطہ یہ ہے کہ وہ شرعی طریقہ سے ذبح کئے جائیں تو جس میں اور بغیر ذبح کئے مر جائیں تو سارے حرام ہیں لیکن وہ چیزیں جس سے مشکلی ہیں ایک مچھلی و دوسرے ندی۔ یہ دونوں مری ہوئی بھی حلال ہیں۔ کسی حزن کبکئی اور رتلی مرچہ یہ دونوں دراصل منجھد خون ہیں اور خون حرام ہے۔ لیکن جب وہ جسم مر گئی اور رتلی کی شکل اختیار کرے تو اس کو بدھ جانے میں حلال قرار دیا ہے۔

عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْلَى قَالَ عَزَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: سَبْعُ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَا كُلَّ مَعَهُ الْجَرَادِ.

حضرت عہدِ بدین ابی و فی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی معیت میں سات غزوے کئے ہیں (یعنی سات غزووں میں ہمیں آپ کی معیت اور وقت نصیب ہوئی ہے) ہمیں غزووں میں آپ کے ساتھ رہ کر ندیوں بھی کھاتے تھے۔

سنن ابی داؤد میں سہمن فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ندیوں کے پارے میں دریافت کیا کیا تو آپ نے فرمایا (۱)

کی بہت سی مخلوق یعنی بہت سے جانور ایسے ہیں کہ میں نے خود تو نہیں کھانا نہیں کھا کر حرام نہیں سمجھتا (مطلب یہ کہ وہ حلال ہیں نوک نہ کو کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ خود ندی نہیں کھاتے تھے۔ اس کی روشنی میں شارحین نے حضرت عہدِ بدین ابی و فی کی مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام حضور ﷺ کے ساتھ غزوات میں ندیوں بھی کھاتے تھے ورنہ آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ اس کا مطلب کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابن ابی و فی اس حدیث کی صحیح مسلم اور جامع ترمذی وغیرہ کی روایات میں کا غلط نہیں ہے بعد آخری الفاظ یہ ہیں

عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبِيطِ وَأَمِيرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فُجِعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَالْقَى الْبَحْرُ حَوَاتِنًا
مَيِّتًا لَمْ نَرْمِلْهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا بِصَفِّ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ
لَقَمُوا الرَّاكِبَ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُّوْا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَأَطِيعُوا
إِنْ كَانَ مَعَكُمْ قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ. (رواہ : مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حبشہ کے ایک قبیلہ میں گیا اور وہاں پر
اس قبیلہ کے میرے بھائی تھے (مذاکچہ وہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس سفر بہاد میں) ہم سخت جوع
میں گرفتار ہو گئے تو مندرے ایک چھٹی چھٹی یہ مرچیں تھیں ہم نے ان (یعنی اتنی برنی) چھٹی چھٹی
نہیں دی تھیں اس کا ہم غریب بن چکے تھے ہم سب نے (یعنی دیر کے بعد) ان کو آگے مہینہ تک
حیا پتھر بوجھ دے سکی ہوئیوں میں سے ایک بدی (عاطی) بحال رہی تو وہ اس کا سوا اس
نے پیپے سے نکل لیا پھر جب ہم ان کے مدینہ واپس آئے تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کیا
(ورچھجھا کہ ہمارے اس کو کھانا درست تھا یا نہیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حق بات ہے (اور ان) ابو
اللہ نے تمہارے واسطے کھا تھا اور اس میں سے کچھ تمہارے ہاتھ کو تو میں نے کھا دیا (اور ان پر شہتہ
ہیں) ہم نے اس میں سے رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی کچھ تو آپ ﷺ نے اس کو تو کھا لیا اور

اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی ایک بہائی ممبر کا واقعہ ہے رسول اللہ
نے قریش میں سید محمد بن کا ایک شعر کہ فرمایا تھا اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے شعر کے
حوالے سے رسول اللہ ﷺ نے صفی ایک دور ان کے رسول حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت قریشی
بندوبست ہو چکا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس شعر کی
پورے میں سے صفی ایک کھجور دیتے تھے اور یہ اللہ کے سپاہی ہی پر ضرور دیتے تھے اور اس شعر کے
بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ہم اس ایک کھجور روز میں دیر تک رکھ کر اس صحن پر دیتے تھے جس
صحن کے پیچھے چوتھے ہیں اور وہ اپنے پانی پی پیتے تھے اس صحن میں ہمارے کافی مہاں تھا۔ پھر وہ
کھجوریں ختم ہو گئیں تو ان کے لئے یہ کھجور لائیں دینی کے لئے ہمارے لئے اس کے
نہاں نہ رہی موت و رسوائی کے لئے شہداء کے لئے یہ کھجوریں لائیں یہاں تک کہ انہوں نے
اس صحن پر دست سے پیتے پھرانے کے ہیں

یہ روایت وہی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیان ہے کہ اسی حال میں ہم سمندر کے کنارے سے
قریب پہل رہے تھے کہ ہمیں ایک ٹیڈیا ایک پہاڑی سی نظر پڑی تو قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ سمندر کا پتھر کا پتھر
ایک چھٹی نما چٹور ہے اور مرہو ہے اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے حلاں ہونے کے بارے میں شک ہو گیا
میں نے انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ کے کام کے لئے لگے ہیں اور اس کے رسول کے جیسے ہونے ہیں اور کھانے
کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے واللہ تعالیٰ نے یہ ہماری غذا کا سامان فرمایا ہے پھر اس بارے میں

کھجکا چاہئے کہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہوں گے اس سے تم اللہ کا نام لے کر کھا کر دینا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھانا ہو تو تمہارے ہاتھ پر کھانا نہ پڑے۔
اب وہ حدیث جو ہے کہ قرآن پاک میں صحت کے ساتھ تہہ اور شرف فرمایا ہے

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ

اور جس جانور پر خدا کا نام نہ لیا ہو اس کو مت کھاؤ اس کا کھانا فسق ہے۔

۶۰۰ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى لَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ صَارَ عَنْ فِيهِ اللَّضْرَاءُ ۖ ۵۰۰

قبیصہ بن ہلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے نصاریٰ کا کھانا کھانے کے بارے میں سوال کیا (کہ جائز ہے یا ناجائز؟) تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کھانے سے ہمارے دل میں کوئی فحش نہیں ہونا چاہئے۔ تم اس (ننگ نظری اور بی شہادت پسندی میں) حریفانہ نصراہیت سے مشابہ ہوئے ہو۔

۵۰۱ یہ باب حلی پہلے خود نصرانی امذہب تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام نصیب فرمایا تو ان کو نصاریٰ یعنی عیسائیوں کے ہاں کھانے اور ان کا ذبیحہ کھانے کے بارے میں تردد تھا۔ انہوں نے رسول اللہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں تمہارے دل میں کئی تردد اور فحش نہیں ہونا چاہئے یعنی ہماری شریعت میں ان کا کھانا اور ذبیحہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے: وَجَعَلَهُمْ دِينًا سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُذَكَّرُونَ فِيهِ بِاسْمِ رَبِّهِمْ أَكْبَرًا (یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے واسطے حلال ہے) آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھانے پینے میں یہ ننگ نظری اور شدت پسندی جیسی راہوں کا شیوہ ہے۔ اگر تم وہی طریقہ اپناتے ہو تو گویا ان کی ہمرنگی اختیار کرتے ہو۔ ہماری شریعت میں یہ ننگی نہیں بندہ وسعت ہے۔

مشروبات - ۱۰۴

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی صحت و حرمت کے بارے میں شریعت کا بنیادی اصول وہی ہے جسے قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

حَلَالٌ لِّمَنْ اَلِطْبُوعُ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ لِحَاثُ ۖ اس بناء پر مشروبات میں بھی جو ضیعات ہیں یعنی پاکیزہ اور مرغوب و خوشگوار اور نفع بخش چیزیں مثلاً حدس چوبایوں کا دودھ، پھولوں کا رس، اچھے سے اچھے شربت، نفیس عرقیت وغیرہ یہ سب حلال قرار دیئے گئے ہیں۔ اور ان کے برعکس جو مشروبات اور انسائیت کے لئے مضر ہیں وہ حرام قرار دیئے گئے ہیں۔ پھر جس طرح کھانے کی بعض ان چیزوں کی

حرمت کا اعلان اہتمام اور خصوصیت سے قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے جو کئی شریعتوں میں بھی حرام قرار دی گئی تھیں مگر ان کو بخش دیتے تھے جیسے کہ مرد اور بچہ اور خنزیر وغیرہ کی طرح شریعت میں شرم یعنی شربابی حرمت کا اعلان بھی خاص اہتمام سے قرآن پاک میں بھی کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے بارے میں غیر معمولی اہتمام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اس سلسلہ میں نہایت اہمیت پر یہ آپ ﷺ نے اختیار فرمایا۔ جیسا کہ آگے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہو گا۔

شراب اور خمر

شراب کے حرام قرار دینے والے پہلے تو ہی کافی ہے کہ اس کے استعمال سے آدمی مہلک و مہلکات سے اس جوہر عقل و تکبر سے محروم ہو کر جو اس کے پروردگار کا خاص خاص عطیہ اور معرفت الہی کا وسیع ہے ان حیوانوں کی صف میں آجاتا ہے جن کو ان کے پیدا کرنے والے نے عقل و تہذیب کی نعمت و اپنی خاص معرفت کی صوابیت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اور یہ انسان کا اپنے آپ پرست سے برا ظلم اور اپنے پروردگار کی انتہائی ناشکری ہے۔ اس کے علاوہ شراب کی حالت میں بسا اوقات اس نے انتہائی نامناسب اور شرمناک حرکتیں سرزد ہوتی ہیں اور وہ حیثیت کا حصول بن جاتا ہے اور وہ انہیں شراب نوشی سے تنبیہ میں بعض اوقات بڑبڑا کر رس ورتہ کن فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی سے تمام شہادتیں شریعتوں میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہر دور کے خدا پرست مسلمانوں اور انیت پندوں نے اس سے پرہیز کیا ہے اور اسے خلاف جدوجہد کی ہے۔

آگے جو احادیث شراب کے بارے میں درج ہوں گی ان کا یہ پس منظر ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے وقت اور ان کا اس کے بہت پہلے سے عربوں میں خاص مہلک مدینہ میں شراب کا بے حد رواج تھا کہ شراب پیتی تھی اور پی بیتی تھی اس سے وہ نشاط و سرور بھی حاصل کیا جاتا تھا جس کے لئے عموماً پیٹنے والے اس کو پیٹتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں میں تو شراب نوشی و ایک اخلاقی غلطی و فحشیت کا مقام بھی حاصل تھا وہاں کا مرد و عورت یہ تھا کہ وہ متعجب و شربابی برائے کی حالت میں خوب دالہ و نوش کرتے رہا کرتے تھے جس سے غریبوں کا جناح ہوتا تھا ورنہ یہ شراب پینا یا مہلک و منجھوٹی کی حالت سمجھی جاتا تھا۔

یہی حال جوے کا بھی تھا وہاں جوئے کے پینے کی صورت بھی رائج تھی اور جو صمد مند اور دیوانہ و کس بھی وہ جو اکتھیت تھے اور جو پتھر جیتے تھے وہ غم و غم و غم و غم میں جا دیتے تھے۔ اس سے جو آدمی امیروں کا ایک معزز تھیں انہیں جوئے سے غریبوں کا جناح ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی روایات اور شاعری میں اس کا پورا رواج تھا۔

شراب اور جوئے میں نفعیت کا ناہی و نفی اس پہلو تھا جس کی طرف اشارہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی کیا گیا ہے جو شراب اور جوئے کے بارے میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بہرحال شراب کا چونکہ

وہاں عام رواج تھا اور گویا وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے وہ بری طرح عادی تھے اور ان کی نگاہ میں اس کو ایک عظمت بھی حاصل تھی اس لئے اس کی ممانعت کے بارے میں ابتداء تو نرم قدرتی رہی یہ حقیر رسیا گیا لیکن جب قوم میں اس کی صداقت پیدا ہوئی کہ قطعی حرمت کا اعانہ ہو جائے پر وہ اس کو بے لگت چھوڑ دے تو پھر اتنا سخت رویہ اختیار کیا گیا کہ جس قسم کے برتنوں میں شراب پینے کا رواج تھا اسے اسے ان برتنوں ہی کے استعمال کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ انی حدیث کے پیش اور بھی انتہائی سخت حکام جاری کئے گئے جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ اہل ایمان کے دلوں میں اس ممانعت سے سخت نفرت پیدا ہو جائے چنانچہ جب یہ بات پیدا ہوئی تو وہ سخت اچھا مو پس سے لے لے گئے۔ اس تمہید کے بعد شراب کی حرمت سے متعلق آئے درج ہونے والی حدیثیں یہ ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لَكَ مَرَّاتٍ قَدِيمَ النَّبِيِّ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَشْرَبُونَ نَهًا وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَأَلُوهُ عَنْهُمَا فَنَزَلَ فَنَزَلَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْآيَةُ فَقَالَ النَّاسُ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا وَكَانُوا يَشْرَبُونَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِأَصْحَابِهِ وَخَلَطَ فِي قِرَابِهِ فَنَزَلَتْ آيَةٌ أَغْلَظَ مِنْهَا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى" الْآيَةُ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ حَتَّى نَزَلَتْ أَغْلَظَ مِنْهَا. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الْآيَةُ" قَالُوا إِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ قِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ وَلَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ رَجْسًا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَنَزَلَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا" الْآيَةُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمہاری ممانعت (تدریجاً) تین دفعہ میں کی گئی ہے (جس کی تفصیل یہ ہے) کہ رسول اللہؐ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو اس زمانہ میں اہل مدینہ شراب پیا کرتے تھے اور جوے سے حاصل کیا ہوا مال کھیا کرتے تھے تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں رسول اللہؐ سے دریافت کیا گیا کہ یہ چیزیں پینا یا کھانا درست کرنے کی وجہ سے ہائی ہوئی کہ خود ان میں سے حاصل کیے گئے ہوں یا محسوس کیا ہو گا کہ یہ حدیث کے مطابق اہل ایمان کے پائین و مزاج سے یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھاتیں۔ واللہ اعلم ان کے سب سے جوے میں (سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَالْمُهْمَا الْكَبِيرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

اے پیغمبر! یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ انہیں بتا دیجیے کہ ان دونوں چیزوں میں کتنا بڑا نقص اور فائدہ ہے۔ انہی میں بڑے بڑے اور کچھ نفع والوں کے لئے فائدہ ہے۔

تو چھ دوں نے کہا کہ (اس آیت میں) شراب اور جوئے کو قطعیت کے ساتھ حرم قرار نہیں دیا گیا ہے تو وہ لوگ (کنجاش سمجھتے ہوئے) اس کے بعد بھی کھینچ پیتے رہے یہاں تک کہ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب اپنے چچر ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے (اور رامت کر رہے تھے اور نشہ میں تھے) انہوں نے قرأت میں چند تڑپ کر دی (اور چچ کا چچہ پڑھ گئے) تو شراب کی ممانعت کے سلسلہ میں یہ دوسری آیت نازل ہوئی جو پہلی آیت کے مقابلہ میں زیادہ سخت تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

اے ایمان والو! ایک حالت میں نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشہ میں ہو تاؤ فحش (تمہیں ایسا ہوش نہ ہو) کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

مگر چچہ لوگ (اس کے بعد بھی کنجاش سمجھتے ہوئے) پیتے رہے (ہاں جیسا کہ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے) ان کا اہتمام کرنے لگے کہ نماز کے قریب نہیں پیتے تھے (تو سورہ مائدہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جو پہلی دونوں آیتوں کے مقابلہ میں زیادہ سخت و رصاف صریح تھیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

اے ایمان والو! واضح یہ شراب و جوئے اور ہت پائے (جو ایک خاص قسم کے جوئے میں استعمال ہوتے تھے) یہ سب چیزیں (اندکی ورنپاک ہیں) اور شیطان عمل میں سے ہیں جن دن سے کلی پرہیز کرو پھر تم میرے کر سکتے ہو کہ فتنہ پاب ہو جاؤ شیطان تو اس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب و جوئے میں پھنس کر تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے (اور تم کو آپس میں لڑائے) اور مدد کی باتے اور نماز ہمیشہ سخت سے (جو پاک و خداوندی کی حضور ہے) تم کو روکے (تو یہ تم (شراب اور جوئے وغیرہ سے) باز ہوئے۔

جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان لوگوں نے کہا کہ (اے ہمارے پروردگار! ہم باز آئے اور اب ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا) پھر ان لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ ہمارے ان لوگوں کا کیا انجام ہو گا جو روئے خدا میں شہید ہو چکے ہیں یا اپنے ہستوں پر (بہر پڑ کر) انتقال کر چکے ہیں اور وہ شراب پیاتے اور جوئے سے حاصل کیا ہوا مال کھیا کرتے تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نپاک اور شیطان عمل قرار دیا ہے (تو ہمارے جو بھی ان دونوں میں موٹ تھے اور کسی حال میں انتقال کر گئے یا روئے خدا میں شہید ہو گئے تو آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا؟) تو اس کے جواب میں بعد ولی یہ آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... الاية

ان صاحبِ ایمان اور نیکو کار بندوں پر کوئی گناہ (اور مواخذہ) نہیں ہے ان کے گناہ پینے پر انجیل کا حال یہ ہو کہ وہ خدا سے ڈر کر پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوں اور اس سے گناہ پینے سے باز رہیں۔
کرتے ہوں۔ الخ (مسند احمد)

ترجمہ: حدیث کی تشریح ترجمہ کے ضمن میں جاہلی روایتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ اس حدیث نے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شراب کی حرمت کے بارے میں بتدہ و تدبیر یہ روایت اختیار کیا اور آخر میں سورہ مدہ ن آیت میں اس کے بارے میں فرمایا کہ "فمن شرب من شربة من ماء فليقلع راسه" (جو شراب کا ایک قطرہ پئے اس کا سر کاٹ دے)۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت (۱) میں نازل ہوئی۔

۱۲۰ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَأَمَرَنَا بِأَنْ لَا نَذَى لِقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَخْرُجْ لَنَا نَظَرًا هَذَا الصَّوْتُ؟ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يَنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ لَذَخْرِمَتْ، فَقَالَ لِي إِذْ هَبْ فَأَعْرِفْهَا قَالَ فَجَرْتُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتْ غَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْقَضِيخُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَيْلَ لَوْمٍ وَهِيَ لِي بِطَوْبِهِمْ قَالَ لَانْزُولِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ إِيْمًا طَعْمُوا.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (میرے مربی اور سرپرست) ابو طلحہ انصاری کے گھر میں مجلس قائم تھی اور شراب کا دور چل رہا تھا وہ میں پلانے والا تھا تو رسول اللہؐ پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا (یعنی سورہ مدہ ن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب و خمر کا حکم نازل ہوا)۔ اس کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے) تو آپؐ نے اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اس کا اعلان مدینہ میں کر دے چنانچہ اس نے (معموس کے مناد بن کر کے) اعلان کیا تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اس باہر جا کر دیکھو کہ یہ کیسی پکار ہے اور کیا اعلان ہو رہا ہے کہ "شراب حرام ہو گئی" تو ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور ساری شراب کو یہاں سے جا کر بہاؤ چنانچہ (میں نے یہاں سے یہاں تک گھر سے بھی شراب بہائی تھی جس کی وجہ سے شراب مدینہ کی گلیوں سے بہنے لگی۔ اس وقت میں کہ میں وہ شراب وہ تھی جو "خمر" کہلاتی تھی) پھر بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آئی کہ بہت سے بندگان خدا ایسی حالت میں شہید ہوئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی (تو ان کا کیا انجام ہوگا؟) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس سے شراب کا حکم نازل ہوا۔ (مسند احمد) جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شراب کی قطعی حرمت کے اس حکم کے لئے پہلے اس دنیا سے جا چکے اور ان کی زندگی ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ والی تھی تو اس پچھلے دور کے گناہ پینے کے بارے میں ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

ترجمہ: ایک خاص قسم کی شراب بنائی جاتی تھی۔ پانی کی کھجوروں کے باریک ٹکڑے کے ان کو میں ڈال دیا جاتا تھا ایک مقررہ مدت گزرنے پر اس میں سرور و نشہ پیدا ہو جاتا تھا اس زمانہ میں یہ اوسط چمکی ایک شراب تھی جو بہت آسانی سے بن جاتی تھی۔

۲۲۱ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيُحْمَ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيُحْمَ فَقَالَ أَهْرَيْقُوهُ. (رواه الترمذی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں کچھ شراب تھی وہ ایک تہمینہ کی حدیت تھی تو جب سورہ مائدہ (یعنی سنی حدیت جس میں شراب کی تعین حرمت ہ عمرین ۵۰) نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس شراب کے بارے میں پوچھا کہ اب اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے یہ عرض کر دیا کہ وہ ایک تہمینہ کی حدیت ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کو چھین دیا جائے اور بہا دیا جائے۔

اس مسئلہ میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ اس کو کسی غیر مسلم ہاتھ میں دیا جائے یا کسی طرح بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے۔ اور حضرت انس کی یہ روایت میں ہے کہ شراب کی قطعی حرمت نازل ہونے سے کچھ ہی پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بعض تہمینوں کے ساتھ جو ان کی سرپرستی میں تھے ان ہی کے حساب میں شراب خریدی تھی انہوں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اس کو چھین دیا جائے اور بہا دیا جائے۔

شراب کی حرمت اور شرابی کے بارے میں وعیدیں

۲۲۲ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز (یعنی شراب) وہ مشروب جس کو پی کر نشہ آجائے (خمر/شراب) کا مصداق ہے اور حرام ہے۔ اور جو شخص شراب پیے اور اس میں مرے کہ برابر شراب پیتا رہے اور اس نے اس سے قبل نہ کوئی فائدہ آخرت میں نہت کی شراب طلبہ سے محروم رہے گا۔

۲۲۳ عَنْ جَابِرِ ابْنِ رَجَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَرَابٍ يُشْرَبُ لَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمَزُورُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدَ لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَفَى أَهْلُ النَّارِ أَوْ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.

حضرت جابر بن رجاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا اور رسول اللہ ﷺ سے ایک ماس (مسمک) کی شراب کے بارے میں سوال کیا جو اس علاقہ میں پائی جاتی تھی جسکو "مزور" کہا جاتا تھا اور وہ یمن سے بھی تھی آپ ﷺ نے اس کو پی سے پوچھا کہ کیا وہ نشہ پیدا کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس سے نشہ ہوتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا (صوں بات یہ ہے کہ) ہر نشہ آور چیز حرام ہے (مزید آپ ﷺ نے فرمایا کہ

سنو) نشر پینے والے کے لئے اللہ کا یہ عہد ہے جس کو چار ارکان اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ آخرت میں اس کو **بھلا** نہ روپلائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ارکان **بھلا** کیسے ہیں؟
 یا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اوزنیوں کے جسم سے نکلے۔ پسند یا فرمایا۔ وہ زنیوں کے جسم سے نکلنے والا ہو پیپ۔ (صحیح مسلم)

یعنی راوی کو شک ہے کہ **بھلا** کی وضاحت کے لئے رسول اللہ نے **بھلا** فرمایا تھا یا **بھلا** نہیں ہے۔ پتے کا ترجمہ **بھلا** اور **بھلا** کے ترجمہ **بھلا** یوں ہے **بھلا** جو روپلائے۔ بہر حال شراب کی حرمت کے بعد اس کا پینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ عہد فرمایا ہے کہ جو شخص اس میں شراب سے دلچسپی رکھے گا اور یہ توپہ کے اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شراب نوشی کی پناہ میں **بھلا** ضرور پلائے گا۔ **اللَّيْمَةُ اخْفَظْ**

۲۲۷ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ وَ أَمْرًا لِّلرَّحْمَةِ وَ عَزَّ وَجَلَّ بِمَخِي الْمَعَارِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَزْوَاقِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرًا لِّلْجَاهِلِيَّةِ وَخَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِعَزِّي لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ غَيْبِي جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصُّدِيدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَالَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِجَاضِ الْقُدْسِ۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لئے رحمت اور سب کے لئے دلیل ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے پروردگار عزوجل نے مجھے حکم دیا ہے معارف و مزامیر (یعنی ہر طرح کے باجوں) کے ممانعت کا اور بت پرستی اور صلیب پرستی کو ممانعت کا اور تمام رسوم جاہلیت کو ختم کر دینے کا اور میرے رب عزوجل نے یہ قسم بھی ہے کہ میری عزت و جس کی قسم میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک حوٹ بھی پیئے گا تو میں آخرت میں اس کو اتنی ہی جو دو پیپ ضرور پیوں گا۔ اور جو بندہ میرے خوف شراب کو پھوڑے گا اور اس سے باز رہے گا تو میں آخرت کے قدسی حوضوں کی شراب بطور اپنے اس بندہ کو ضرور نوش کروں گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ چند اسماء کی کامر سال اللہ کی بخت کے خاص مقاصد میں سے ہیں۔ بت پرستی اور صلیب پرستی کا قلع قمع کرنا زمانہ جاہلیت کی جاہلی رسوم و ختم کرنا اور معارف و مزامیر یعنی ہر قسم کے باجوں کے روان کو ممانعت معارف ان باجوں کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں جیسے ڈھوک، طبلہ، ستر، سرسجی وغیرہ اور مزامیر وہ بات ہے جو منہ سے بجائے جاتے ہیں جیسے شہنائی اور بانسری وغیرہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں دراصل ابو حباب اور فسق و فجور کے کلمات میں اور دنیا سے ان کے روان کو ممانعت رسول اللہ کے ان خاص کاموں میں سے ہے جن کے لئے آپ صبح و شام ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ لیکن کس قدر دکھ کی بات ہے اور شیطان کی کتنی بڑی

کامیابی ہے کہ بزرگان دین کے مزارات پر عرسوں کے نام سے جو میلے ہوتے ہیں ان میں دوسری خرافات کے علاوہ معارف و مزامیر کا بھی وہ زور ہوتا ہے کہ فسق و فجور کے کسی تماشے میں بھی اس سے زیادہ نہ ہوتا ہوگا۔ کاش یہ لوگ سمجھ سکتے کہ خود ان کے بزرگان دین کی رہنمائی کو ان خرافات اور ان باجوں گانوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں شیطان کے مشن کو کامیاب بنا کر روح نبوی ﷺ کو مستحقِ صدمہ پہنچا رہے ہیں۔

حدیث کے تحری حصہ میں شراب ورن شراب پینے والوں کے بارے میں اور خدا کے خوف سے شراب سے بچنے والوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ کسی وضاحت اور تشریح کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے حکم سے اور اس کی پکار اور عذاب کے خوف سے شراب سے پرہیز کرتے ہیں اور جنت کے قدسی حوض کی شراب صبر سے ہمیں سیراب فرمائے۔

نشہ آور شراب کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے

٢٢٥ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ لِقَلِيلِهِ حَرَامٌ.

(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شہاب کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

”قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث مسند احمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے“

شیرین، دریا، و قتل

٢٢٦ عَنْ وَائِلِ الْخَضِرِيِّ أَنَّهُ طَارِقُ بْنُ سُؤَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ لَهَا قَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ لَقَالَتْ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

حضرت وال بن حجر حنفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے شرب کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے ان کو شرب پینے سے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس کو دوا کے لئے استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انہیں ہے بعد وہ تو بیماری سے۔ (صحیح مسلم)

بعض قسائن بن پرچہ احمدی رہی ہے کہ یہ حدیث سن اور اس سے بیکہ نہ اس کی
قطعی حرمت کا حکم نہ اس وقت اور رسول اللہ سے ایسی اس محنت اور متذکرے (جو آئے
ہے) بعض حدیثوں سے معصوم ہو جائے گا) (شراپ کے بارے میں انتہائی اعتدال پر کامی طور پر فقہر سابقہ

اور اس سلسلہ میں بعض ان چیزوں کو بھی منع فرمادیا تھا جن کی بعد میں آپ نے اجازت دے دی۔ اس بناء پر ان حضرات نے اس کی گنجائش سمجھی ہے کہ اگر کسی ایسے مریض کے ہارے میں جس کی زندگی خطرہ میں ہو معتد ور حاذق طبیب کی رائے ہو کہ اس کے علاج میں شراب ناگزیر ہے تو صرف بقدر ضرورت استعمال کی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم۔

شراب نوشی پر اصرار کرنیوالی قوم کی خلاف اعلان جنگ

۲۲۷. عَنْ ذِيكَمُ الْحَمِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ بَارِدَةٌ وَنُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَقْفُو بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ إِنْ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ إِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاتَّبِلُوهُمْ. (رواه ابو داؤد)

حضرت و تیمم حمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ ہم لوگ سردی و سردی میں رہتے ہیں اور وہاں بڑی سخت محنت کرتے ہیں اور ہم گیہوں سے ایک شراب بنا کر استعمال کرتے ہیں اور اس سے قوت و طاقت حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سخت محنت طلب کام بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ملک کی سردی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں وہ نشہ پیدا کرتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس سے بچو بالکل استعمال نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرات وہاں کے لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں (یعنی مجھے اس کی امید نہیں ہے کہ وہ کہنے سننے سے اس کا استعمال چھوڑ دیں) آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے چھوڑیں تو نہ جنگ کرو۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی علاقہ کے مسلمان اپنے مقامی حالات کے لحاظ سے اپنے واسطے شراب کے استعمال کو ناگزیر اور ضروری سمجھیں تب بھی ان کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی علاقہ یا ہستی والے شراب کے استعمال پر اجتماعی طور پر اصرار کریں اور بازنہ آئیں تو اس امر کی حکومت ان کے خلاف طاقت استعمال کرے۔ اس سے اندازہ یہ جاسکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں شراب نوشی کتنی سنگین جرم ہے۔

شرابیوں کے واسطے سخت ترین وعید

۲۲۸. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُذْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا يَلِدُونَ. (رواه احمد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والے کو اسی حال میں مرے گا تو خدا کے سامنے اس کی پیشی مشرک اور بت پرستی کی حد تک

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُوا النَّاسَ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُعْسِرُوا قَالَ لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَا لِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبَيْعَ وَهُوَ مِنَ الْفُسْلِ يُبَدَّلُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرَ وَهُوَ مِنَ الدُّرَّةِ وَالشَّعِيرَ يُبَدَّلُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ أَنَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ - (رواه البخاری و مسلم و اللفظ له)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (موت و تیغ اور دوسرے دینی مقاصد کے لئے) مجھے ورمضان بن جبل کو مین کی طرف بھیجا اور ہم دونوں وہاں پر فرما دیے کہ لو اس وقت حق کی دعوت دینا ورائے کو (خوش رنجائی کی) بشارتیں سننا ورائے سے ایسی باتیں نہ کرنا جن سے وہ دور پیچ گیس اور ان کو وحشت ہو نیز لوگوں کے لئے آسائیں پیدا کرنا ان وحشتوں میں نہ ڈانا ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں دو شرابوں کے بارے میں شریعت کا حکم بتا دیجئے ابو ہم مین میں بنیاد کرتے تھے (میں ہاں کے پینے کا سامان تھا) ایک دھنکے سے کھا جاتا ہے وہ شہد سے بنائی جاتی ہے (مقررہ حساب سے) شہد میں پانی ملا کر چھڑا دیا جاتا ہے وہ یہاں تک کہ اس میں جوش پیدا ہو جائے اور دوسری وہ شراب جسے مزر کہہ جاتا ہے اور وہ چھینے درجو سے بنائی جاتی ہے۔ اسے بھی پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں جوش پیدا ہو جائے (الغرض ان دونوں کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری نے شرعی حکم دریافت کیا) ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو (بہت محنت و غماز میں) نعت دھا فرمائی تھی یعنی آپ ﷺ کو اس کی خاص صلاحیت بخشی تھی کہ (بہت محنت و غماز میں) تنہائی جامع مانع اور فیصد سن بات فرمادیتے تھے (چنانچہ آپ ﷺ نے یہاں سے جواب میں) ارشاد فرمایا کہ میں نے اس چیز کی ممانعت کرتا ہوں جو

نشر آور ہو اور نماز سے آدمی کو غافل کر دے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اس حدیث سے بطور قاعدہ کلیہ کے معلوم ہو گیا کہ جس چیز کے کھانے پینے سے شرعاً پیدا ہو اور نماز جیسی چیز سے غفلت ہو جائے وہ شریعت اسلام میں ممنوع و ناجائز ہے۔ اس سے بھگت و غیہ وان تمام باتوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا جو شرعاً پیدا کرتی ہیں اور شرعی کے لئے مستعمل کی جاتی ہیں۔

میت و شراب و شہد کے بارے میں ایک تشریح

شراب کی حرمت کے بارے میں شریعت اسلام کا جو بلاگ فیصلہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس سے متعلق جو سخت ترین رویہ اختیار فرمایا ہے وہ مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہو چکا ہے لیکن آپ ﷺ یہ یہ منکشف یا یہ تھا کہ شریعت کے ان واضح احکام و آپ کے اس سخت رویہ کے باوجود آپ کی میت کے پیچھے نہ کار لوگ شراب پیئیں گے اور اپنے پیوے سے بطور حید کے اس شراب کا کوئی اور نہ رحیم

گے اور نام کی تبدیلی سے دوسروں کو یا خود کو فریب دینا چاہیں گے۔ حالانکہ صرف نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی اور شریعت کا خد بھی نہیں بدلتا۔ اس نے خدا کے نزدیک وہ شراب نوشی کے مجرم ہوں گے اور نام بدلنے کا فریب ان کا دوسرا جرم ہو گا۔

۲۳۱۔ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِكُثْرِ بَنِي نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يُسْمَوْنَ بِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ (رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)

حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے خود بنا سب شراب فہمات تھے کہ میری امت میں سے کثیر و کثرت نام لگائے جائیں گے۔ (ازد فریب) کا نام دینی ہو گا نام رکھیں گے۔

یہ بات پہلے مذکور کی چٹکی ہے کہ جب سورہ مدہ میں کہ بعد شرب کی قطعاً منع ہے یہ گیا تو رسول اللہ نے اس سلسلہ میں بعض یہ سخت نکالی دیا مگر بھی بدلتی رہا کہ منہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اہل ایمان کے دلوں میں اس امر نہایت سے سخت نفرت پیدا ہو جائے۔ وہ اپنی حالت بھی کسی طرف میلان اور رغبت پیدا نہ کر سکے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی حدیثیں یہ بھی پائیں۔

۲۳۲۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّبِ وَالْقَيْْرِ وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ۔ (رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے منع فرمایا کہ یہ یا ستمیہ مزفت یا قتیہ میں نبید نہ پانی جائے۔ اور حنتم یا کہ اب چہرے سے مشکیزہ میں نبید نہ پانی جائے۔

مجموعاً منقح یا گوریاس طرح کی کوئی چیز پانی میں نہ پانی جائے۔ اور قتیہ کی پوری ریت کہ اس کا ذرات و شیشی پانی میں آجائے۔ ورنہ شریعت کی حیثیت پیدا نہ ہو تو وہ نبید بنتے ہیں۔ عربوں میں سے بھی روئے تھا اور حبشہ کے آئے۔ ان بعض حدیثوں سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ بھی اس کو نوش فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں چار قسم کے جن برتنوں میں نبید پانے سے رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہے یہ عام طور سے شراب پانے میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ مدوی و قاتیہ ہوتی تھی۔ انہما اور مزفت یہ اس صحن کی ٹھیکیں ہوتی تھیں اور قتیہ کچھ بڑی ٹھیک ہے۔ یہ دو ایک برتن ہوتا تھا۔ یہ صحن یہ چارہ قسم کے برتن عام طور سے شراب میں استعمال ہوتے تھے۔ اب شراب کی قطعاً حرمت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ان برتنوں میں نبید پانے سے بھی منع فرمایا۔ یہاں سے ممانعت کا مقصد یہ تھا کہ یہ برتن شراب و دیگر مایوں میں اس کی طلب اور خواہش پیدا نہ کریں۔ پھر جب شراب کی نفرت پوری طرح دلوں میں جا کر رہ گئی اور اس کا اندیشہ باقی نہ رہا کہ یہ برتن شراب و دیگر مایوں کی طلب اور خواہش پیدا کریں تو

رسول اللہ نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث میں صراحت مذکور ہے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْكُزُوفِ لِأَنَّ كُزْلًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرَبَةِ إِلَّا لِي كُزُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا لِي كُلَّ وَغَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو کچھ برتنوں کے استعمال سے منع کر دیا تھا (اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں) کیونکہ صرف برتن کی وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو جاتی (ہاں یہ محفوظ رہے کہ) یہ نشہ آور چیز حرام ہے (ابنہذا اس سے بچو)۔۔۔ اور یہی حدیث اس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ”میں نے تم کو منع کیا تھا کہ چیزے کے برتنوں (مٹینے) کے سو کوئی اور برتن استعمال نہ کرو (اب میں اجازت دیتا ہوں کہ) ہر قسم کے برتن میں پی سکتے ہو لیکن کوئی نشہ پیدا کرنے والی چیز ہرگز نہ پی جائے۔

اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ نے شراب کی قطعی حرمت نازل ہو جانے کے بعد اس کے بارے میں کچھ زیادہ سخت احکام مذکور ہونے والے مناسبت سے وقتی اور عارضی طور پر بھی دیئے تھے جو بعد میں واپس لے لئے گئے۔

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزُّبَيْبِ وَالْقَمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزُّهْمِ وَالرُّكْبِ وَقَالَ انْبُدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَاحِدَةٍ.

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا (نبیذ بنانے کے لئے) بکری خشک کھجوروں اور چنی کھجوروں کے ملانے سے اور سی طرح خشک انگور اور پکی خشک کھجوروں کے ملانے سے اور چنی کھجوروں اور پکی تازہ کھجوروں کے ملانے سے اور ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں کی آمیزش و خلیطہ بندی نہ کرو۔

شرح معنی حدیث سے ملتا ہے کہ اس حدیث میں جن مختلف چیزوں کو باہم ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے ان کو ملا کر پانی میں ڈالنے سے نشہ کی کیفیت پیدا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ نے بطور احتیاط کے یہ ممانعت فرمائی تھی اور حکم دیا تھا کہ ان چیزوں کی نبیذ علیحدہ علیحدہ ہی بنائی جائے۔ اور غالباً یہ حکم بھی آپ نے اسی زمانہ میں دیا تھا جبکہ شراب کی قطعی حرمت کا حکم عام نہ ہوا تھا اور آپ موت کی تربیت کے تحت اس بارے میں ایسے سخت احکام بھی دے رہے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان شراب اور نشہ کے کوئی شبہ سے بھی غفلت نہ کرنے لگیں۔ لیکن جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر وہ سخت احکام واپس لے لئے گئے جو اس مقصد کے لئے ہنگامی طور پر دیئے گئے تھے۔ آگے درج ہونے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہو گا کہ خود رسول اللہ کے لئے خشک انگور اور کھجوریں پانی

میں ساتھ ڈال کر نبیذ تیار کی جاتی تھی اور آپ نوش فرماتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُنْبِذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْرًا أَوْ تَمْرًا فَيُلْقِي فِيهِ زَبِيبٌ.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے خشک انگوروں سے نبیذ بنائی جاتی تھی اور اس میں کھجوریں بھی ملائی جاتی تھیں یا کھجوروں سے نبیذ بنائی جاتی تھی اور اس میں خشک انگور بھی ڈال دیئے جاتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گوارا، کھجور وغیرہ مخلوط جن میں نبیذ بھی جاتا ہے اس کی شدید احتیاط ضروری ہے کہ اس میں نشہ کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے نبیذ بنانے کے لئے ہمپانی میں کھجوریں وغیرہ شامل فرمادیتے تھے جس کو آپ ﷺ نوش فرمادیتے تھے اور پھر ہمیشہ واسطے اسی طرح نوش فرمادیتے تھے اور اس کو آپ ﷺ وقت نوش فرمادیتے تھے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدْحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْغَسْلُ وَالنَّهْلُ وَالنَّمَاءُ وَاللَّبَنُ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے (پنچ ایک پیالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا کہ میں نے اپنے اس پیالہ سے رسول اللہ ﷺ کو پینے والی سب چیزیں پلائی ہیں اشہد بھی نبیذ بھی پانی بھی اور دودھ بھی۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نبیذ استعمال کرتے تھے اور آپ ﷺ کے لئے یہ اہتمام کیا جاتا تھا۔

سورۃ النحلۃ ۱۶۱ م عوب تح

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى النَّبِيِّ الْخَلُّوُ الْهَارِؤُ.

(رواہ الترمذی)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو پینے میں خلد خشک عوب بہتر مرغوب تھا۔ (ابن ماجہ)

سورۃ النحلۃ ۱۶۱ م عوب تح

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُسْتَعَذَّبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّفْيَانِ. (قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ يَنبُغَا)

بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ

(رواہ ابو داؤد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے تین دنوں سے بیٹھاپانی آیا جاتا تھا۔ ابو داؤد کے اسناد فقیر جو اس حدیث کے ایک روایت میں بیان ہے کہ یہ مقام (جہاں سے قصہ کہلاتا ہے) یہ بیٹھاپانی آیا جاتا تھا مدینہ سے ۱۰۰ فاسق پر تھا۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مشروبات میں شہدے سے پہلے کی رغبت یا اسی طرح کھانے پینے کی کسی اچھی چیز کی رغبت جو فطرتِ سیدہ کا تقاضا ہے متاثر نہ ہو کہ منافی نہیں ہے اور یہی تعلق و محبت کی بنا پر اس کا اہتمام کرنا سعادت ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کے لئے اشیاء خورد و نوش کے بارے میں حمت و حرمت کے احکام بھی بیان فرمائے اور کھانے پینے کے آداب بھی بتائے جن کا تعلق تہذیب و عذوق اور وقار سے بیان میں علیٰ غایت مصلحت و موعظت ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے قبیل سے ہیں اور ان کے ذریعہ کھانے پینے کے عمل کو جو بظاہر خاصی مادی عمل ہے اور نفسِ دنیوی کے تقاضے سے ہوتا ہے روحانی اور نورانی و رقیقہ قلبان مد کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں تین قصوں میں جو احادیث درج ہوئیں ان کا تعلق شیاء خورد و نوش و فطرت کی حمت و حرمت سے تھا آگے وہ حدیثیں درج کی جا رہی ہیں جن میں سختی سے کھانے پینے کے آداب کی تلقین فرمائی ہے۔ ان حدیثوں میں اپنے ارشادات موبہ میں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں کھانے پینے کے جن آداب کی تعلیم و تلقین فرمائی گئی ہے ان کا درجہ احتساب اور استحسان کا ہے اس لئے ان پر عمل نہ ہو تو کوئی گناہ کی بات نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَلَمْ أَكُفْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ۔ (ترمذی و ابو داؤد)

حضرت سلمانؓ کی روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد باریک دہونا باریک پانی سے نہایت ہے۔ میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ذرا سی توہین سے فرمائی کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا باعثِ برکت ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۰۰)

قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تعلیم و ہدایت اگلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آتی رہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ اس کی تکمیل فرمائی ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۰۰) اس کی روشنی میں حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تورات میں آداب طعام کے سلسلے میں صرف کھانے

کے بعد ہاتھ دھونے کو باعث برکت بتایا گیا تھا اور اس کی ترغیب دی گئی تھی کہ رسول اللہ کے ذریعے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ اور منہ دھو لینے (یعنی کئی کرینے) کی ترغیب دی گئی اور آپ نے بتلایا کہ یہ بھی باعث برکت ہے۔

برکت بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتے اباحت میں سی حدیث اور کھانے میں برکت کے سلسلہ کی بعض دوسری احادیث کا حوالہ دے کر جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کھانے میں برکت ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کا جو اصل مقصد ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو، کھانا رغبت اور لذت کے ساتھ کھایا جائے، طبیعت کو سیر کی نصیب ہو، بوجی خوش ہو اور اجتماعی حاصل ہو اور تھوڑی سی مقدار کافی ہو اور اس سے صالح خون پیدا ہو کر جزو بدن بنے اور اس کا نفع، سیر ہو پھر اس سے عکس کی حقیقتی اور غنفلت نہ پیدا ہو بلکہ شکر اور احسان کی توفیق ملے اور حاصل یہ اس حقیقت کے شمار میں جس کو حدیث میں برکت کہا گیا ہے اور کفر اعمام میں معتمد اور مطہر فی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے زشد و فرمایا کہ ”کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھو، دافع فقر ہے اور انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔“ اس کے علاوہ یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ صفائی اور اصول صحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہاتھ اور منہ جو کھانے سے آئے ہیں کھانے سے پہلے بھی منہ کو دھو کر اچھی طرح ان کی صفائی کر لی جائے اور پھر کھانے سے فرار ہونے کے بعد بھی دھو کر صاف کر لیا جائے۔^(۱)

حضرت سلمان فارسی کی اس حدیث میں ہم نے اس سلسلہ کی کئی احادیثوں میں بھی ہاتھ اور منہ دھونے کے لئے کاغذ استعمال فرمایا گیا ہے اس سے وضو و نہی جو نماز کے لیے واجب ہے تاکہ ہمیں اس بات پر توجہ ہو کہ ہاتھ اور منہ دھو کر دوسرے فطرتوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ نماز کا وضو تو وہ ہے جو معلوم و معروف ہے اور کھانے کا وضو اس لیے ہے کہ ہاتھ اور منہ جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں ان کو دھولیا جائے اور ان کی صفائی کر لی جائے، بعض حدیثوں میں اس کی تصریح بھی ہے۔

(۲۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاتَ وَلَيْ يَدِهِ غَمْرًا لَمْ يَغْفِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْئٌ فَلَا يُلْوِي مِنْ إِلَّا نَفْسَهُ. (رواہ ابو ہریرہ و ابو داؤد ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی رات و سو جاوے اس کے ہاتھ میں کھانے کی چٹائی کا اثر اور اس کی بوتلوں کی وجہ سے تھوڑی سی چیز چب جائے (مثلاً کوئی کیز کاٹے) تو وہ اس اپنے ہی کو مدت کرے (اور اپنی ہی جھٹی اور خفٹ کا نتیجہ سمجھے۔)

ظاہر ہے کہ یہ سی صورت میں ہوگا جبکہ کھانے میں ہاتھ استعمال کیا جائے مگر باغرض ہاتھ نہ ملے مثلاً پیچھے سے کھایا جائے تو یہ حکم نہ ہوگا۔

اس حدیث کا مدعا اور فقہ ضابطہ ہے کہ کھانے کے بعد خاص کر جب ہاتھ میں چکنی وغیرہ کا اثر ہو تو ہاتھوں کو اس طرح دھویا جائے کہ اس کا اثر باقی نہ رہے۔ اور چونکہ یہ صرف استحبابی حکم ہے اس لئے خود رسول اللہ ﷺ نے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی عمل فرمایا جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہوگا۔

لھانے کے بعد صرف ماتھہ یو بیکھ میں

۲۴۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءٍ قَالَ أَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَمَوْفَى الْمَسْجِدِ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ نَزِدْ عَلَى أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالْحَصْبَاءِ. (سنن ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تھے، کسی شخص نے آپ کی خدمت میں روٹی، مرغوشت لکر پیش کیا آپ نے مسجد ہی میں تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ اور آپ کے ساتھ ہم بھی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور (اس وقت) اس سے روٹیاں ہم نے کچھ نہیں لیا کہ اپنے ہاتھ بس شکرینہ سے پونچھ ڈالے (جو مسجد میں بچکھے ہوئے تھے)۔ (سنن ابن ماجہ)

ترجمہ: اس حدیث کے راوی حضرت عبد اللہ بن حارث کا مقصد اس واقعہ کے بیان کرنے سے بظاہر یہی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کو اپنے کھانا کھایا اور اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے جیسا کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے۔ یہ بات قسین قیس ہے کہ آپ نے یہی بات ظاہر کرنے کے لئے (کہ کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھونا کوئی فرض و واجب نہیں ہے اور اس کے بغیر نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے) یہ عمل کیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ مت اور خست اور جواز کے حدود بتلانے کے لئے بس وقت اونی اور افضل کو ترک کر دیتے تھے اور معلم اور ہادی ہونے کی حیثیت سے ایسا کرنا آپ کے لئے ضروری تھا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل غاۃ ہے کہ یہ ظاہر واقعہ اس طرح پیش آیا کہ نماز کے لئے کھڑے ہونے کا وقت قریب تھا اصحاب کرام بھی نماز سے لئے مسجد میں آچکے تھے اس وقت کوئی صاحب آپ کی خدمت میں کچھ کھانا روٹی، مرغوشت لے آئے ممکن ہے بلکہ اغلب یہی ہے کہ حاضرین مسجد میں کچھ وہ بھی ہوں جو بھوک میں مبتلا ہوں ورنہ کھانے کی اشتہا ہوائی صورت میں آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ کھانا نماز سے پہلے ہی کھایا جائے آپ نے صحابہ کرام کو بھی شریک فرمایا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سب نے پیٹ بھر کر کھایا نہ ہوگا تبرک کے حور پر ہم ہمیشہ کچھ حصہ لے لیا ہوگا۔ اس سے ہاتھوں پر کھانے کا کچھ زیادہ اثر بھی نہ آیا ہوگا۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ مسجد شریف میں پانی کا کوئی نظام نہیں تھا اگر اس وقت ہاتھ دھونا ضروری سمجھا جاتا تو لوگوں کو اپنے ہاتھوں پر چاند پڑتا۔ رقم الاستور کا خیال ہے کہ ہاتھ نہ دھونے میں ان تمام ہاتھوں کا کچھ نہ کچھ دخل ہوگا۔ (امام احمد)

حدیث میں سنگریزوں اور کنکر یوں سے ہاتھ صاف کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی اس وقت ایسا ہی کیا اس سے یہ بھی رہنمائی ملی کہ کھانا کھانے کا طریقہ یا کمانہ یا کسی بھی ایسی چیز سے ہاتھ صاف کئے جاسکتے ہیں جس سے ہاتھوں کی صفائی ہو جائے اور ایسا کرنا بھی سنت کے دائرہ ہی میں ہوگا۔

سمانے سے کھانا کھانے کا نام لیا جائے اور اس کا نام لیا جائے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہے کہ اللہ کا نام لے (یعنی پہلے بسم اللہ پڑھے) اور اگر شروع میں بسم اللہ نہ پڑھتا ہو تو بعد میں کہہ لے "بسم اللہ اولہ و آخرہ" (پہلے اللہ کا نام لے اور آخر میں بھی)

شرکت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک لینا باعث برکت ہے اور جیسے کہ دوسری احادیث میں صراحتاً وارد ہوا ہے اس نام پاک کی یہ بھی ایک خاص تاثیر ہے کہ پھر شیطان پاس نہیں آتے اس لئے وہ کھانا جس پر اللہ کا نام لیا جائے شیطان کی شرکت اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس سے علاوہ اس حکیم و ہدایت کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بندہ کے سامنے جب کھانا آئے تو اس حقیقت کو یاد کرے کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا عطیہ ہے اور اسی کے کرم سے میں اس کو کھانے میں اس کو کھانے میں اس سے مذمت و فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس طرح کھانے کا عمل جو بظاہر ایک خاص مدنی عمل ہے اور حیوانی تقاضے سے ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے اور وہ ایک ربانی و غورنی عمل بن جاتا ہے۔ اور چونکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بندہ اللہ کا نام لینا اور بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو اس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں جب یاد آجائے اسی وقت بندہ کہہ لے "بسم اللہ اولہ و آخرہ" (میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں شروع میں بھی اور آخر میں بھی)

عَنْ حَدِیْقَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان اپنے لئے کھانے کو چننا کرتا ہے (یعنی اس کے لئے کھانے میں شرکت اور حصہ داری کا امکان اور جواز پیدا ہو جاتا ہے) جبکہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ یاد کیا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام شیطان کے لئے تازیانہ بہرہ ریز ہے جب کسی کھانے پر اللہ کا نام نہ یاد کیا ہو اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے گا تو شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے گا لیکن جب کسی کھانے پر اللہ کا نام نہ یاد کیا ہو اور کھانا چننی شروع کر دیا جائے تو پھر شیطان کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اگرچہ کھانے والے کی آنکھ نہ دیکھ سکے گی مگر شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔

صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں جہاں وہ رات کو رہتا اور سوتا ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور پھر جانے کے وقت بھی اللہ کا نام پیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے چل دو یہاں ہمارے تمہارے لئے نہ رہنے کا ٹھکانا ہے نہ کھانے کا سامان ہے۔ اور اس نے برعکس جب کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز اللہ کا نام نہیں پیتا اور جانے کے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنے رفیقوں سے کہتا ہے کہ آج وہ یہاں تمہارے لئے آرام سے شب باشی کی جگہ بھی ہے اور راشن دیا بھی۔

الغرض اللہ کا مہیا پاک شیطانوں کے لئے ایسی ضرب کاری ہے جس کا وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے بالکل سی طرح جس طرح اندھیرا آفتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

یہاں اس ایمانی حقیقت کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہئے کہ علامہ وراثی طین کا وجود اور ان کے انفعالات و صفات ان امور غیب میں سے ہیں جن کا علم ہم بندے اپنے طور پر اپنے خواہش تکھ کاں وغیرہ کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے۔ خود خدا کی ذات و صفات کا حال بھی یہی ہے مؤمن کا مقام یہ ہے کہ ان تمام غیبی حقائق سے بارے میں بس اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر ﷺ کے بیان پر اعتماد کرے۔

۲۴۴ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي قَطِيشُ لِي الصُّحُفَةِ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُلْ بِمِثْلِكَ وَكُلْ مِثْلَكَ.

حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں (بچپن میں) رسول اللہ کی آغوش شفقت میں پرورش پڑھا تھا تو (کھانے کے وقت) میرا ہاتھ پیٹ میں ہر طرف چلتا تھا تو رسول اللہ نے مجھے نصیحت فرمائی کہ (کھانے سے پہلے) ہم اللہ پڑھا کر اور اپنے دانت با تھ سے اور اپنے سامنے ہی سے کھایا کرو۔ (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۸)

ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چھوٹی زاد بھئی اور ساتھیوں اولین میں سے تھے امام سلمہ رضی اللہ عنہما ان کی بیوی تھیں اور بڑی مخلصہ مؤمنہ تھیں حدیث کے راوی عمر بن ابی سلمہ انہی کے بیٹے تھے۔ ۳۵۷ھ یا ۳۵۸ھ میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو رسول اللہ نے ان کی بیوہ ام سلمہ سے ان کی تدفین کی کہتے ہیں کہ یہ بیٹے عمر بن ابی سلمہ جو اس وقت کم عمر بچے تھے آپ کی آغوش تربیت میں آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں اس زمانہ میں جب رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہی پیٹ میں کھانا کھاتے تو میرا ہاتھ پیٹ میں ہر طرف چلتا تھا تو حضور نے مجھے بتایا کہ کھانا کھا کر اللہ پڑھ کے کھانا کھا کر اور اپنے ہاتھ سے کھا کر اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ (دوسری بعض روایات میں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے مختلف انواع کھانے یا مختلف قسم کے پھل ہوں تو ہر طرف ہاتھ بڑھانے کی اجازت ہے۔)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو وہ اپنے ہاتھ سے کھائے اور جب کچھ پئے تو اپنے ہاتھ سے پئے۔

انسان اپنے ہاتھوں کو پاک و ناپاک ہر قسم کے کاموں اور چیزوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس سے اس کی فطری طہارت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ نجاست و گندگی کی صفائی جیسے کاموں کے لئے ایک ہاتھ کو مخصوص کر دیا جائے اور دوسرے کاموں میں دوسرا ہاتھ استعمال ہو۔ اس فطری تقاضے کے مطابق دفع نجاست وغیرہ کے لئے بایں ہاتھ مخصوص کر دیا گیا ہے اور باقی ہاتھ نے پینے وغیرہ دوسرے کاموں کے لئے پاکیزہ کاموں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ دابنہ ہاتھ سے انجام دینے کا ہیں۔ اور خلعتی اور فطری حیض سے پاکیزہ ہاتھ کے مقابلے میں دابنہ ہاتھ کی فضیلت اور برتری ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ لہذا یہ حکم و یہ تقسیم بالکل فطرت کے بھی مطابق ہے۔ اس بنا پر بایں ہاتھ سے نہ ناپاک اشیاء بات ہے کہ کوئی آدمی بجائے پاؤں کے سر کے بل چلے اسی لئے آگے درج ہونے والی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بایں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ اور اس کا عمل ہے کیونکہ شیطان کی فطرت یہی ہے کہ ہر کام الٹا کرے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی نہ نہیں باتھ سے کھائے ورنہ اس سے پیچھے کیونکہ (یہ شیطانی طریقہ ہے) وہاں میں ہاتھ سے کھاتا اور پیٹتا ہے۔

وقتاً تو رہے جس سے یہ ہو:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ فَاعْلَمُوا بِعَالِكُمْ فَإِنَّهُ أَرَوْحُ لِأَقْدَامِكُمْ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو ایسے جو تہہ راہ کو اس سے تہہ راہ کے سامنے رکھ دیں اور اس سے زیادہ راحت معلوم کریں۔

اس حدیث میں کہنے کے وقت جو تاتار دینے کا حکم دیتے ہوئے اس کی جو حکمت اور مصمت بیان فرمائی گئی ہے (کہ س سے پاپوں کو زیادہ تر امے گا) اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ حکم شفقت کی بناء پر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو تاتار دینے کا حکم دیا گیا ہو۔

لحان زیادہ نرم نہ جایا جائے

(۲۴۸) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِغُرَيْدٍ أَمَرَتْ بِهِ لَفُطِي حَتَّى تَذَهَبَ لَوْرَةٌ دُخَانِهِ وَتَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرِّ حَقًّا.

ترجمہ: وہ

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب شریہ کا گرن کے پاس آتی جاتی تو وہ ان کے حکم سے اس وقت تک ہلکی رہتی کہ اس کی گرمی کا جوش اور تیزی ختم ہو جاتی (اس کے بعد وہ کھاتی جاتی) اور (پنے سر پر زمل کی سند میں) وہ فریاد کرتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اس طرح (کچھ ٹھنڈا کر کے) کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ (مسند احمد)

شرید ایک معروف و مرغوب کھانا ہے جس کا مجدد نبویؐ میں زیادہ رواں تھا ایک خاص طریقہ سے گوشت کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے چاڑھتے یا جاتا تھا۔ اس روایت میں اگرچہ خاص شریہ کا ذکر ہے (یونکہ وہاں وہی زیادہ پکاتا تھا) تاہم خاص ہے کہ حدیث پاک میں جو تعظیم کی گئی ہے وہ پتے پٹے کھانے سے متعلق ہے کہ زیادہ نرم نہ کھایا جائے۔ اس کو موجب برکت قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ برکت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ غذا کا جو مقصد ہے اس طرح کھانے سے بہتہ طریقہ پر حاصل ہوتا ہے۔ اصول طب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کھانا زیادہ نرم نہ کھایا جائے۔

کئی اعمال میں مختلف نسب حدیث کے حوالے سے متعدد صحابہ کرام کی روایت سے مختلف الفاظ میں رسول اللہ ﷺ نے یہ ہدایت روایت کی ہے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ اس میں برکت ہے۔

ساتھ کھانے میں برکت

(۲۴۹) عَنْ وَحِشِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ إِذَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُلُّ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرُونَ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ.

رواہ ابو داؤد

حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مجلس میں یہ عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور آسودگی حاصل نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ ایک ایک

یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے محبوب و محبوب بی بی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ (یہ بھی فقہانہ کہ ہے کہ بعد یہ بیان کہ اگر وہ اس فقرہ میں رستے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام کرے جو کسی اور میں نہیں کیا گیا ہو تو کافی ثواب ہے۔) وفات نبویؐ کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے علی نبوت مسیحہ مدد پر آپ کو فتنہ و فتنہ کرنے سے حضرت خدیجہ بن عبد بن عمرؓ کی شہرہ والہ بی بی سے یہ بھی اس میں گئے وہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیحہ کو انہی کے ہاتھ سے قتل کرے۔ ان کی یہ آرزو اور مراد پوری ہوئی اور مسیحہ بھی لے گیا۔ (یہ حدیث نہ ان کا بیان ہے نہ یہی حدیث جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔)

کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، ایک گناہ تھا میں نے آپ سے رش و فساد کیا۔ قرآن نے یہ ایک سزا تجھ پر بھیج کر دی اور اللہ کا ناملے کر یعنی ہمہ اللہ کر کے (بقاعی طور پر) بخش دیا۔ یہ پہلے تمہارے ہاتھ سے کھانے میں برکت ہوئی (اور طبیعت کو سیرابی حاصل ہو جائے گی)۔

حضرت پر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ یہ بات تین پیر
 کہنا دو کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دو کا کہنا چار کے لئے مری طین چار کا کہنا گیارہ کے لئے کافی
 ہو جاتا ہے۔

جہاں علی طور پر جانے کی یہ برکت جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کا یہ ایک تجربہ کرنا سنا ہے بشرطیکہ کھانے والوں میں ایثار کی محنت ہو جو بچے مسلمان میں مولیٰ پاتنے یعنی یہ یہ پاتے کہ میرے دوسرے ساتھی اچھا کھالیں اور اچھی طرح کھائیں اگر کھانے والوں میں یہ بات نہ ہو تو پھر اس برکت کا کوئی استحقاق نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اندیشہ ہے کہ کثرتِ تجربہ سے اس سے بڑھ کر اس کے راق ہونے والی حدیث کو بھی ان روشنی میں سمجھنا پڑے۔

٢٥٠ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ — وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ

حضرت چار رخصی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: آپ فرماتے ہیں کہ ایک کا کھانا دیکھنے کا کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا کھانا پر یہ روئے رسول اللہ ﷺ پر کھانا دینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔

کتب حدیث میں اس مضمون کی حدیثیں درج بھی متعدّد جگہ پر مرقوم ہیں۔
 ۱۔ کنز العمال میں فقہ ہمدانی کے حوالے سے اس مضمون کی حدیث قریب قریب نہیں ملتی،
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ مروی ہے اس کے تخریم میں یہ اضافہ بھی ہے: **وہو حرمہ**۔
 تم کو چاہیے کہ ایک ایسا نہ کہیا کرو، نہ جو اسے ساتھ کہیا ہو۔
 اس اضافہ سے معلوم ہوا ہے جن حدیثوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ”ایک کا کہنا دو کے ساتھ اور دو کا پانچ کے ساتھ اور پانچ کا آٹھ کے ساتھ کافی ہو جاتا ہے۔“ ان کا مقصد وہ دعا بھی یہی ہے کہ لوگ اجتماع علی سمریہ سے تہ
 کہیں کریں اور کسی برکت سے فائدہ اٹھائیں لیکن شرط یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

معاہداتی سے پہلے اور دشمنوں سے ہٹا دینے کی تیاریاں کرنا ہے۔

٢٥١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُلِيَ بِقِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ جَوَابِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزُلُ فِي وَسْطِهَا.

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں شریعت سے بھری ہوئی ایک گھنٹی آئی۔ آپ نے (گوٹھوں کو اس میں شریک فرمایا اور فرمایا کہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔

اور بیچ میں ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔
اور سنن ابی داؤد کی روایت میں شریذ آئے کا نہ کورہ پایا نہ کر کے بغیر رسول اللہ کا نہ یہ رش و روایت سیایا ہے:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصُّحْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبِرَّ كَذَلِكَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا.

جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سے چبے کہ طبق کے بالائی حصہ سے (یعنی بیچ سے) نہ کھائے بلکہ نیچے والے حصہ سے (یعنی کنارہ سے) کھائے کیونکہ برکت بالائی حصہ سے اترتی ہے۔
بھی اوپر ذکر کیا چکا ہے کہ برکت دراصل ایک امر الہی ہے رسول اللہ ﷺ کو اس کا ادراک ہوتا تھا اور آپ محسوس فرماتے تھے کہ برکت پر اور است کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے اور پھر اس کے اثرات ہر طرف و جانب کی طرف سے ہیں۔ اس لئے آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ کھانے والے برتن کے کناروں سے کھاتے رہیں بیچ میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ کھانے وغیرہ میں برکتیں نازل ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون وہی ہے جو پہلے تھیں لیکن یقیناً اور تحقیق شدہ ہے۔

یہ احادیث میں یہ برتن میں لگا رہ جائے اس کی بھی قدر کی جائے

۲۵۲) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلُغِي الْأَصَابِعِ وَالصُّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَهَةِ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چٹایا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرہ اور کس چیز میں برکت کا خاص اثر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کھانا عطیہ خداوندی ہے اس کے ایک ایک ذرہ کی قدر کی جائے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اور خصوصی نفعیت رکھی ہے اس لئے کھانے کے جو اجزاء انگلیوں پر گئے رہ چائیں ان کو چٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ برتن میں لگا رہ جائے اس کو بھی اللہ کا رزق سمجھ کر صاف کر لیا جائے۔ اس میں اللہ کے رزق کی قدر دانی بھی ہے اور رب کریم کے سامنے اپنے عمل سے اپنی حمد کی کاظمی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا۔

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ لَقِيرٌ

پروردگار! تو جو کچھ مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔

۲۵۳) عَنْ نَيْشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي لُصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقُصْعَةُ.

واہ احمد والترمذی والدارمی و ابی ماجہ

حضرت ہمیشہ ہندی رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی قصہ (طبق یا گن) میں کھائے اور اس کو بالکل صاف کر دے (کہ اس میں کچھ لگان نہ جائے) تو وہ قصہ اس کی کمی کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔

راوی القمہ بھی اس پر ہدایت ہے

۲۵۴: عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لِيَا كُلَّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا لَرَعَ فَلْيَلْقُ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَذِرُ لِي أَيْ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ. رواد مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ ”تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تمہیں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے لہذا جب (کھانا کھاتے وقت) کسی نے ہاتھ سے قلمہ رچا تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھالے اور شیطان کے لئے چھوڑ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی بیت لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے۔“

حدیث کے آخری حصہ میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جس کے بارے میں بھی وپر عرض کیا جا چکا ہے۔ اور بتداف حصہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے قلمہ رچا تو اس کو مستغنی اور مستحب دونوں طرح سے چھوڑ دے اور نہ دھو۔ قدر دان بندہ کی طرح اس کو نگھے اور اگر نیچے رچ جائے تو وجہ سے اس پر پٹھ مٹا دیا ہو تو صاف کر کے اس قلمہ کو کھالے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے اگر کھانا قلمہ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ شیطان نے حصہ میں سے لے گا۔

کھانے میں شیطان کی قلمہ فتنہ دینے کی حقیقت ہے یا مجاز

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو تعین اکثر وقت میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن بہمان کو کچھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ نے ان کے بارے میں جو پٹھ بتدایا ہے اللہ تعالیٰ نے بخشے ہوئے علم سے بتایا ہے اور وہ بالکل حق ہے اور آپ ﷺ کو کبھی بھی ان کا اس طرح مشاہدہ بھی نہ ہوا تھا جس طرح ہم اس دنیوی چیزوں کو دیکھتے ہیں (جیسا کہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے) اس نے ایک حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونے اور کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جانے کا اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے یا گم ہوئے قلمہ کا شیطان کا حصہ ہو جانے کا ذکر ہے تو ان حدیثوں کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ بین فرمایا ہے۔ کہ ایک دن ہمارے ایک دوست (شاہ ولی مرید) ہمارے پاس

ان کے لئے کھانا لایا گیا وہ کھارہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک کھڑا رہ گیا اور لڑھک کر زمین میں چلا گیا انہوں نے اس کو ٹھہرنے کی کوشش کی اور اس کا چھپکھپا مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے (اور اس قماشے کو دیکھ رہے تھے) نہیں اس پر تعجب ہوا اور وہ صاحب جو کھانا کھارہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے (آخر کار) اس کو پکڑ لیا اور اپنا نواہ بنالیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے باتیں کیں (اور ہمارے اس مہمان دوست کا نام لے کر) یہ بھی کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھارہا تھا ہمیں اس کے پاس پہنچا مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا مگر اس نے مجھے نہیں کھایا۔ تو میں نے اس کے ہاتھ سے اچک (یا اور ٹراپا) لیکن اس نے مجھ سے پھر چھین لیا۔

اسی سلسلہ میں دوسرا واقعہ اپنے گھر ہی کا مشہور ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے چند لوگ گاجریں کھا رہے تھے۔ ایک گاجران میں سے رتنی ایک آدمی اس پر جھپٹا اور اس نے جلدی سے اٹھا اس کو کھانا تھوڑی سی دیر بعد اس کے پیٹ ورسیدہ میں سخت درد اٹھ اٹھا اس پر شیطان یعنی جن کا اثر ہو گیا تو اس نے اس آدمی کی زبان میں بتایا کہ اس آدمی نے میری گاجریں کھائی تھیں۔

یہ واقعات بیان فرمانے کے بعد شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ

اس طرح کے واقعات ہم نے بکثرت سنے بھی ہیں اور ان سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ احادیث (جن میں کھانے پینے کے سلسلہ میں شیاطین کی شرکت اور ان کے افعال و تصرفات کا ذکر آیا ہے) مجاز کے قیدہ سے نہیں ہیں بلکہ جو کچھ بتلایا گیا ہے وہی حقیقت ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۵۵۔ عَنِ ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ اللَّذَابُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَلَا تَقُولُوا لَهُ

عَنِ ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ اللَّذَابُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَلَا تَقُولُوا لَهُ فِي أَحَدٍ جَنَاحِيهِ ذَاءٌ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ لِأَنَّهُ يَتَقَيَّ بِجَنَاحِهِ الْيَدِي فِيهِ الذَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كَلْمَةً (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں کھٹی مچھڑ گرنے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو کیونکہ اس کے دو بازوؤں میں سے ایک میں بیماری (پید کرنے والا مادہ) ہوتا ہے اور دوسرے میں (اس بیماری کے اثر کو) دفع کر کے شفا دینے والا مادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس بازو سے جس میں بیماری والا مادہ ہوتا ہے پھینک دیتی ہے (یعنی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس کے بل گرتی ہے اور دوسرے بازو کو بچنا چاہتی ہے) تو کھانے والے کو چاہیے کہ کھٹی کو غوطہ دے کر نکال دے۔

یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو اس زمانے میں بہت سے لوگوں کے لئے ایمان کی آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں حالانکہ اہل فطرت کے اسرار و حکمت کے اصولوں اور تجربوں کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف قیاس یا مستبعد ہو بلکہ جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ دراصل حکمت ہی کی

ہاں ہے۔

یہ ایک معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ بہت سے دوسرے اشعار میں اس کی طرح کبھی میں بھی ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کے اندر جو خراب اور زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں طبیعت مدبرہ ان کو خارجی اعضا کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اس لئے بالکل قیاس قیاس ہے کہ کبھی کے اندر کے اس طرح کے فاسد مادہ کو اس کی طبیعت اس کے بازو کی طرف پھینک دیتی ہو، کیونکہ وہی اس کا خارجی عضو ہے اور دونوں بازوؤں میں سے بھی نہ اس بازو کی طرف پھینکتی ہو جو نہایت کمزور اور کم کام دینے والا ہو (جس طرح ہمارے دہنے ہاتھ کے منہ میں بیباں ہاتھ)۔

اور ہر جانور کی یہ بھی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ زیادہ کام کرنے والے اعضاء شرف عضو کو اس سے بچانے کی کوشش کرے اس لئے یہ بھی قیاس قیاس ہے کہ کبھی جب اس کے بازو پھینک کرے کوشش کرے جو خراب مادہ سے محفوظ رہتا ہے اور شرف ہو۔

اور جن باتوں نے اللہ تعالیٰ کے حواس اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالحد کے عجائبات پر غور کیا ہے۔ انہوں نے کثرت یہ دیکھا ہے کہ جہاں بیماری کا سامنا ہے وہیں اس کے علاج کا بھی سامنا ہے۔ اس لئے یہ بھی بالکل قیاس قیاس ہے کہ کبھی کے اگر ایک بازو میں کوئی مضر اور زہریلا مادہ تو دوسرے بازو میں اس کا تریق اور شفاء کا مادہ ہو۔ اس لئے رسول اللہ کی یہ تعلیم بالکل اعضاء حکمت کے مطابق ہے۔ بندہ اس صلہ آپ کی اس ہدایت کا تعلق دوسری بہت سی ہدایت کی طرح تحفظ صحت کے باب سے ہے اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ اس حدیث میں فرمایا ہے وہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے جس پر عمل نہ کرنا معصیت کی بات ہو، بندہ ایک طرف ان کی سب سے زیادہ بات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے۔

(ان طور میں حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر ہے۔)

نہائے معانی میں اسرار کی شان و انداز

(۲۵۶) عَنْ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَكُلُ مَتَكِنًا۔

رواہ البخاری

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر یا کسی چیز سے بھرے پیو کر کھانا نہیں کھاتا۔

ٹیک کا مراد ہر ضرورت کی چیز کا سہارا ہے کہ کھانے کے لئے جینینا مثلاً نہ صرف یہ ہے حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میں متکبرین کی طرح تکیہ وغیرہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا اور اس کو پسند نہیں کرتا میں اللہ کا بندہ ہوں اور کھانا بھی اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک بندہ کو کھانا چاہیے۔

نظر العیال میں مسند ابویعلیٰ اور ابن سعد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے رسول اللہ کی ایک حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔

أَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسْ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

میں ایک غلام اور بندہ کی طرح کھاتا ہوں اور غلام اور بندہ کی طرح بیٹھتا ہوں۔

قریب قریب یہی مضمون دیکر صحیحہ کرام کی روایت کا بھی ہے۔ ان سب احادیث و روایات کا اسل اور مدح یہی ہے کہ رسول اللہ کے کئے ایک عجز بندہ کی طرح بیٹھتے تھے، متنبہ بن کی طرح نہیں بیٹھتے تھے اور یہی آپ کی تعلیم تھی۔ اور جو بندہ کھانے کے وقت اس حقیقت سے غافل نہ ہوگا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور (اس کا عطیہ ہے) اور وہ رب پریم نہ ہوگا کہ اس سے اپنے منہ کی نگاہ میں نہ ہو، وہ بھی متنبہ بن کی طرح نہیں بیٹھتا، اور متنبہ بن کی طرح نہیں کھاتا۔

۲۵۷ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكْرٍ جَبَةٍ وَلَا خُبْزَلُهُ مُزْفَقٌ قَبْلَ لِقَاءِ قَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ.

حضرت قتادہ نے رسول اللہ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے کبھی خون پر کھانا نہیں کھایا اور نہ چھوٹی ہشتہ کی پیلیں میں کھایا اور نہ کبھی آپ نے سے چپاتی پانی پئی۔ قتادہ سے پوچھا کیا تو پتہ (رسول اللہ) آپ سے کب کب (خوب) کھانا کھایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ نہ خون پر۔

خِوَان (جس کا ترجمہ خون یا یہ ہے) ایک پونہ بیٹی قسم میں ہوتی تھی جو کھانے کی میں استعمال ہوتی تھی یہ وہ (متر فین) اسی پر کھانا کھاتے تھے اور پیٹے پر شہادت خِوَان بھی کر کھانے کو بڑی اور مدت کی شان کے خلاف سمجھی جاتا تھا۔ اسی طرح میرے دوستوں سے وہ نہ خون پر سبزیہ جیٹی چھوٹی چھوٹی ہشتہ کی اور پیلیوں ہوتی تھیں۔ خود سب پر کھانا کھاتے تھے اور میں یہ چیزیں خود مسکن گھروں میں بہت مہربانی تھیں۔

حضرت انس کی اس حدیث کا مطلب وہ بھی اس سے یہ ہے کہ رسول اللہ کے کھانے میں نہایت سادگی اور بندگی کی شان ہوتی تھی نہ آپ نے کبھی خون پر کھانا کھایا نہ چھوٹی ہشتہ کی پیلیوں میں کھایا نہ کبھی خاص طور سے آپ کے لئے کھانے میں چپاتیاں بنائی تھیں۔ اس سلسلہ معارف الحدیث کی اس حدیث کے بعد اس میں وہ حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کی معیشت اس قدر سادہ اور غربانہ جہ فقیرانہ تھی۔

مَنْ يَأْكُلْ مِنْ مِمَّا فِي بَيْتِهِ مِنْ خَبْزَلٍ أَوْ خِوَانٍ أَوْ سَكْرٍ جَبَةٍ أَوْ خُبْزَلُهُ مُزْفَقٌ قَبْلَ لِقَاءِ قَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ.

۲۵۸ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي إِيَاءِ اللَّحَبِ وَالْفَيْضَةِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوئے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔

سوئے چاندی کے برتنوں میں کھانا چنانچہ اصل اپنی دوست مندی اور سرمایہ داری کی بے جا نمائش اور ایک طرح کا استکبار ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور صحابین کی ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جو شخص سوئے یا چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے تو وہ یا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے۔ **لَمَّا احْضَطَ**

۲۵۶ عَنْ ابْنِ مَرْزُوقَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا لَطُفَ اِنْ اِشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ عَجَزَهُ تَرَكَهُ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا (یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس میں یہ خرابی یا یہ عیب اور نقص ہے) اگر مرغوب ہو تو تناول فرما لیا اور نا مرغوب ہوا تو نہ کھایا چھوڑ دیا۔

پیشہ و خصلتیں یہاں تک کہ

۲۶۰ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ خَطِاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِلطَّعَامِ صَنَعَهُ فَلَدَبَتْهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ ذُبَابٌ وَلَدِيدَةٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الذُّبَابَ مِنَ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الذُّبَابَ بَعْدَ يَوْمَيْهِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے پر مدعو کیا جو اس نے تیار کیا تھا تو میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ چل دیا (خام باخدا دم کی حیثیت سے نہ تو بھی مدعو کیا گیا ہوگا) تو اس نے جو کی روٹی اور شوربا حاضر کیا جس میں لوہی کے قتلے تھے اور سلخاے ہوئے گوشت کی بوٹیوں تھیں میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ لوہی کے قتلے پیالے کی اطراف سے چن چن کرتا دل فرماتے ہیں تو اس دن سے لوہی مجھے بھی مرغوب اور محبوب ہو گئی۔

۲۶۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْقِنَاءِ.

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پتی تر تھوہریں کھیرے کے ساتھ تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔

۲۶۲ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ وَيَقُولُ يُكْسَرُ حَرَهُ هَذَا يَبْرُدُ هَذَا يَجْرُ هَذَا.

(رواہ ابو داؤد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خربوزہ اور کچی ترہجوریں ایک ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کھجوروں کی گرمی کا توڑ اس خربوزہ کی ٹھنڈک سے ہو جاتا ہے اور خربوزہ کی ٹھنڈک کا توڑ کھجوروں کی گرمی سے ہو جاتا ہے۔ (مسند ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَمِيسِ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کورونی (اور گوشت کے شوربے) سے بنی ہوئی ثرید اور میدہ ولی ثرید (یعنی روٹی کھجور اور گھی کا میدہ یہ دونوں چیزیں زیدہ مرغوب تھیں۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مینھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔

عربی میں یہ مینھی چیز اور مینھے کھانے کو کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول ﷺ کو یہ مینھی چیز اور خاص کر شہد مرغوب تھا۔

ہمارے لئے بعد اللہ کی حمد اور اس

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ لِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ لِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اور اس پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے یہ کچھ پینے اور اس پر اس کی حمد اور شکر ادا کرے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

ساری حمد و ستائش اس اللہ پاک کیسے جس نے ہمیں کھلایا پالیا اور مسلمان بنایا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر کھانے کے عمل کو جو نظامِ خالص مادی عمل اور ایک بشری تقاضا ہے نورانی اور روحانی بنا دیتا ہے اور اس پر

خدا پرستی اور عبادت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔

اس سلسلہ معارف حدیث کی جلد پنجم میں کھانے سے فراغت کے بعد کی وہ متعدد دعا میں درج کی جا چکی ہیں جو تب حدیث میں رسوا شدہ سے مروی ہیں۔ اس لئے یہاں صرف ایک ہی دعا پرکتنا یہ جاتا ہے۔

پینے کے آداب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۲۶۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كُثْرَبِ الْبُعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مِثْنَى وَلَئِكَ وَسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم وٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیا کرو بلکہ دو دو یا تین تین سانس میں پیا کرو اور جب تم پینے لگو تو سب اللہ پڑھ کے پیو اور جب پی چکو اور برتن منہ سے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرو۔

(۲۶۸) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا (وزاد مسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَابْرَأَ وَأَمْرًا)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ پینے میں تین دفعہ سانس لیتے تھے۔

(اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس طرح درمیان میں سانس لے لے کر پینے سے زیادہ سیرابی حاصل ہوتی ہے اور یہ زیادہ صحت بخش اور معدہ کے لئے زیادہ خوشگوار ہے۔)

اس حدیث میں سانس توڑ توڑے پینے کی جو حکمت بیان فرمائی گئی ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ حکم طبی مصیحت کی بناء پر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک سانس میں پینا کوئی گناہ ہو یا وہ ناپسندیدہ اور نامناسب ہے۔ واللہ اعلم

پینے کے آداب

(۲۶۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

بعض لوگ برتن سے پانی پیتے پیتے اسی میں سانس لیتے ہیں اس حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ برتن میں پھونک ماری جائے۔ خاص ہے کہ یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ اور تہذیب و سلیقہ کے خلاف ہیں اور صحت کے لئے بھی مضر ہیں۔

حالات کی ممانعت

(۲۷۰) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَهَى أَنْ يُشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے کھڑے پینے سے منع فرمایا۔

بعض دور حدیثوں میں بھی کھڑے ہونے کی حالت میں پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ہم نے حضور ﷺ کو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پانی پیتے دیکھا ہے۔ اس سلسلہ کی مختلف حدیث و روایت و سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں پینا پنا پیئہ و نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ معمول بیٹھ کر ہی پینے کا تھا لیکن بھی کبھی آپ ﷺ نے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پینا پنا پیئہ و وقت اس کا کوئی خاص سبب ہو گیا آپ ﷺ نے بیان جواز کے لئے کیا ہو گا۔ کچھ ہی پیئہ و یا جاپنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بعض اوقات یہ کام کرنے کے لئے کہ جائز یہ بھی ہے اور کسی بھی غرض سے افضل و ان کی طرف بھی عمل کر لیتے تھے اور چونکہ تعلیم کی نیت سے کرتے تھے اس لئے آپ ﷺ کے حق میں اس وقت میں ولی و افضل ہوتا تھا۔

باب نمونہ و آداب

باب فی تعلیمات و آداب

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ٹھٹھے بیٹھے سونے چکنے اور کھانے پینے وغیرہ کی تعلیمات و معمولات کے بارے میں احکام و آداب کی تعلیم دی اور بتلایا کہ یہ حال ہے اور یہ حرام ہے یہ ثابت ہے یہ نقطہ مناسب ہے اور یہ نامناسب اسی طرح لباس اور پہرے کے استعمال سے بارے میں بھی آپ ﷺ نے واضح ہدایات دیں۔

اس باب میں آپ کی تعلیمات و ہدایات کی اساس و بنیاد سورہ اعراف کی یہ آیت ہے

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قُلْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ

(الاعراف ۳)

اے فرزندِ آدم! تم کو پہننے کے لئے کپڑے اُتارے جن سے تمہاری ستر پوشی ہو اور تقویٰ کا لباس اور ریشہ ہے۔

اس آیت میں لباس کے دو خاص مفہوم ذکر کئے گئے ہیں۔ ایک ستر پوشی یعنی ساتنی و مہر و حصوں کو چھپانے جن پر غیر مہر کی نظر نہیں پڑتی چاہے اور دوسرے زینت و آرائش یعنی یہ کہ پہننے میں ساتنی

بہار اور آراستہ معصوم ہو اور جانوروں کی طرح تنگ و مضطرب نہ پھرے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے "لَا تَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمْ" یعنی اللہ کے نزدیک اور فی حقیقت وہ لباسِ چھپا ہے اور ہر سرِ خبیث ہے جو خدا ترستی اور پرہیز گاری کے اصول سے مطابقت رکھتا ہو اس میں اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو بلکہ اس کی نافرمانی نہ ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا ہر لباسِ بلاشبہ ہے۔ نیز، نعمتِ اللہ شکر کے ساتھ اس کا استعمال قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ کے اس ارشاد کے اس حدیث کے ارشادات اور ذاتی معمولات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کی آپ کی تعلیم و ہدایت کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ لباسِ چھپا ہو جس سے ستر پوشی کا مقصد حاصل ہو اور دیکھنے میں آسانی نہ ہو بلکہ اور باوقار معصوم ہو نہ تو ایسا نقص ہو کہ ستر پوشی کا مقصد ہی پور نہ ہو اور نہ ہی ایسا بندہ اور بے شکا ہو کہ بجا کے زیب و زینت کے آئینہ کی صورت بگاڑے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں تنفر و قہقش پیدا ہو۔ اسی طرح یہ کہ شہ و قیل کے لئے اغراض اور بے جا عرف بھی نہ ہو۔ علی بن عثمان و شوکت کی نمائش اور برتری کا اظہار و تقاضا بھی مقصود نہ ہو جو مقامِ عبدیت کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اسی طرح یہ کہ مرد دریشمی پہنے والے لباس نہ زیبائے ہوئے چاندی کے زیورات کی طرح عورتوں کے لئے مخصوص ہے اور یہ کہ مرد خاص عورتوں والے لباس پہن کر نسوانی صورت نہ بنائیں اور عورتیں مردوں والے مخصوص پہنے پہن کر اپنی نسوانی فطرت پر غفلت نہ کریں۔

اس حدیث میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا انہیں چاہئے کہ اس نعمت میں اور ایسا لباس پہنیں جس سے محسوس ہو کہ ان پر ان کے رب کا فضل ہے یہ شکر کا ایک شعبہ ہے۔ عینِ جب پائیکلف و اسراف سے پرہیز کریں اسی کے ساتھ اس کا بھی لحاظ رہے کہ غریب و نادار بندوں کی دل شکنی اور ان کے مقابلہ میں تفوق و بالا ترگی کی نمائش نہ ہو۔

نیز یہ کہ ہر لباس کو اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ سمجھیں اور اس نے شکر کے ساتھ استعمال کریں۔ بلاشبہ ان احکام و ہدایت کی تعمیل کے ساتھ ہر لباس کا استعمال ایک مرتبہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہوگا۔

اس قبیحہ کے بعد اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں درج ہیں:

باسمِ نعمتِ خداوندی، اے اللہ تعالیٰ

(۲۷۱) عَنْ أَبِي مَطَرٍ أَنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبَسَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّبَاسِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ اَوْ اَرَى بِهِ عَوزِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يَقُولُ.

(ترجمہ)

میں نے اپنے آپ کو ایک لباس سے روایت ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک پہنے اور یہاں سے پہنا تو کہا

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (میری بہن) ابوبکر بنی بکر رسول اللہ کے پاس آئیں اور وہ پارک کپڑے پہنے ہوئے تھیں تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے اماء عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگے سواں چہرے اور ہاتھوں کے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو یہاں تک پہنچنا ہرگز نہیں جس سے جسم ننگہ آئے۔ ہاں چہرہ اور ہاتھوں کا کھلا رہنا جائز ہے یعنی باقی جسم کی صورت ان کو پہننے سے چھپانا ضروری نہیں۔ یہاں نوادر ہے کہ اس حدیث میں عورت کے لئے سات کا ضمیر بن فرمایا گیا ہے۔ حجاب (پردہ) کا قصد اس سے ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بے ضرورت ہر نہ ٹھوٹیں اور نہ ضرورت اور کام سے ہاتھیں تو پرہیز میں لگیں۔ اور حجاب شریعت کے دو حکم میں اور ان کے حدود ملک میں بعض حضرات کون میں شہادہ ہو جاتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ حضرت اماء کے حضور کے سامنے آئے جس وقت کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ حجاب (پردہ) کا حکم ناسخ ہونے سے پہلے کا ہے۔ کیونکہ اس حکم کے ناسخ ہونے کے بعد حضرت اماء اس طرح آپ کے سامنے نہیں آسکتی تھیں۔ وائد اعمر۔

امام صاحب نے موطا میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ بنی بکر بنی بکر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے پاس آئیں اور وہ زیادہ پارک اور حسنی (خمار) اوڑھے ہوئے تھیں تو حضرت صدیقہ نے اس کو تارے پھڑپھڑا کر مٹا دیے اور فرمایا کہ بنی بکر سے حضرت صدیقہ کا یہ فعل رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔

ترجمہ: ابوبکر بنی بکر نے حضرت صدیقہ سے کہا کہ اس کو تارے پھڑپھڑا کر مٹا دیے اور فرمایا کہ بنی بکر سے حضرت صدیقہ کا یہ فعل رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔

۳۷۴. عَنْ دُحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَقَبَّاطِي فَأَعْطَانِي مِنْهَا لُبِّيَّةً لَقَالَ إِصْذَعْهَا صَدْغَيْنِ فَاذْطَعْ أَخَذَهُمَا فَمِصًّا وَأَعْطِيَ الْآخَرَ إِمْرَأَتَكَ تُخَمِّرُهُ فَلَمَّا أَذْهَرَ قَالَ وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ لُزْبًا لَا يَصِفُهَا. (رواہ ابو داؤد)

حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ قببھی تھیں پادریں تھیں تو آپ نے ان میں سے ایک مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے دو کھڑے کر لینا ایک کھڑے کا قابض کرنے پر تیار رہنا اور دوسرے کھڑے اپنی بیوی کو دینا وہ اس کو ننگا (دھننی) کے طور پر استعمال کرے گی۔ پھر جب دحیہ انھیں کر کے لے کر آیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگائے تاکہ دکھائی نہ دیں اس کے بال اور جسم وغیرہ اس کی۔

قببھی سفید رنگ کی پارک یا حسیہ قسم کی پادریں ہوتی تھیں جو عہد نبوی میں مصر سے لائی جاتیں ایک دفعہ انھیں سے وہ پادریں حضور کے پاس آئیں تو آپ نے ان میں سے ایک حضرت دحیہ کلبی کو بھی عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اس کے دو کھڑے کر کے ایک سے تو پہنچا لیکن (مرتب) بنایا اور دوسرا

نگڑ اپنی بیوی کو دے دینا وہ شمار کے طور پر استعمال کر لے گی اور چونکہ وہ باریک تھا اس لئے آپؐ نے ہدایت فرمائی کہ بیوی سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور پتہ اگالے تاکہ جسم اور بال وغیرہ نظر نہ آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو باریک کپڑے پہننے کی بھی اجازت ہے بشرطیکہ اس کے نیچے دوسرا پتہ ہو جس کے بعد جسم اور سر کے بال وغیرہ نظر نہ آئیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبَسَ قُوتَبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ قُوتَبَ مَدَلَةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں نماش اور شہرت کے کپڑے پہنے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کے کپڑے پہنے گا۔

حدیث میں سے مراد وہ لباس ہے جو اپنی شان و شوکت کی نمائش کے لئے لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لئے پہنا جائے۔ خاص ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں کی نظر میں علامہ یا بڑا مقدس بزرگ بننے کے لئے اس طرح کا خاص لباس پہنیں یا اپنی فقیری و بروہی کی نمائش کے لئے اپنے پتے پہنیں جن سے وہ سن و چہرہ جو فقیہ و بروہی میں سمجھیں۔ یہ بھی خاص ہے کہ اس کا تحقق آدمی اس اور اس کی نیت سے لیتا ہے۔ اگر نمودار نمائش کے لئے اور اپنی بڑائی کے مطالبہ کے لئے پہنا جائے تو نہ وہ اس حدیث کا مصدق ہوگا نہ وہ نیت کے بغیر پہنا جائے تو جائز اور بعض صورتوں میں موجب اجر و ثواب ہوگا۔ اور چونکہ ہم بندوں و کسی کی نیت اور دل کا حال معلوم نہیں اس لئے ہمارے لئے جائز نہ ہوگا کہ کسی کے لباس و نمودار نمائش اور یا کاری کا لباس قرار دے کر اس پر اعتراض کریں ہاں اپنے دل اپنی نیت اور اپنے لباس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔

عبداللہ بن عمرؓ میں عرب متکبرین کا یہ فیشن تھا کہ کپڑوں کے استعمل میں بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کو بڑائی کی نشانی سمجھ جاتا تھا۔ ازراہی تہذیب اس طرح باندھتے کہ چپے میں نیچے کا سر و زمین پر ٹھکتا۔ اسی طرح قمیص اور عمامہ اور دوسرے کپڑوں میں بھی اسی قسم کے اہمیت کے ذریعہ اپنی بڑائی اور چوہدرت کی نمائش کرتے۔ ویسا اپنے دل کے اکتدار اور احساسِ بالا تری کے انہار اور تخریب کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ اور اس وجہ سے متکبرین کا یہ خاص فیشن بن گیا تھا۔ رسول اللہؐ نے اس کی سخت ممانعت فرمائی اور نہایت سنگین وعیدیں اسکے بارے میں سنائیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ

الْيَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواہ البخاری و مسلمہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو ولی اپنا پڑا لشکر اور فخر کے طور پر زیادہ بچی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا۔

۲۷۷ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ لَكَ فَلَكَ مَرَاتٌ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزْرَةً بَطْرًا.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ مؤمن بندہ کے لئے ازار یعنی تہبند ہاتھ سے کا طریقہ (یعنی ہتھ ماراں صورت) یہ ہے کہ نصف ساق تک (یعنی پانچوں کے درمیان حصہ تک ہو) اور نصف ساق اور ٹخنوں کے درمیان تک وہ قویہ بھی نہ ہو نہیں ہے یعنی بازو تک اور جو اس سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے (یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے) (راوی کتبہ ہیں کہ) یہ بات آپ ﷺ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی (اس نے بعد فرمایا) کہ اس آدمی کی طرف نگاہ انہی کے بھی نہ دیکھئے گا جو ازار اور فخر و تکبر اپنی ازار حسیب کر لیتے ہیں۔

۲۷۸ ان حدیثوں میں فخر و غرور و لباس استعمال کرنے والوں کو یہ سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے اس دن میں جبکہ ہر بندہ اپنے رب کی عبادت و محنت کا محتاج اور آرزو مند ہو گا وہ اس کی نگاہ رحمت سے محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بالکل ہی نظر انداز کرے گا ان کی طرف نظر اٹھائے گا اور بھی نہ دیکھے گا۔ کیا محکمانہ ہے اس محرومی اور بدبختی کا۔

۲۷۹ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہو کہ مؤمن نے اپنے اہل و عیال پر ہے کہ تہبند (ہزار کی طرح) نہ پہن کر (نصف ساق تک ہو اور ٹخنوں کے اوپر تک نہ قویہ جی بازو تک) لیکن اس سے نیچے جی نہیں ہند سخت گناہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے۔ لیکن یہ وعید اسی صورت میں ہے جبکہ اس کا محرک اور باعث استکبار اور فخر و غرور کا جذبہ ہوئے ورنہ جو نے ان حدیث میں یہ بات بہت حدیث است کے ساتھ مذکور ہے۔

۲۷۸ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتَ نَسْرَجِي إِلَّا أَنْ تَعَاهِدَهُ لِقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو ولی فخر و تکبر کے طور پر اپنا پڑا زیادہ بچی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا (حضرت عبداللہ بن عمر راوی تھے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ رسول اللہ

میرے تہنیداً سر میں اس کا خیر نہ رکھوں تو نیچے لٹک جاتا ہے حضورؐ نے فرمایا تم نگوؤں میں سے نہیں ہو جو فخر و غرور کے جذبہ سے ایسا کرتے ہیں۔

اس حدیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کا تہنید یا جامہ بخیل کی وجہ سے نگوں سے نیچے ہو جائے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نگوں سے نیچا تہنید یا جامہ یا شہرہ انگلیہ کے جذبہ سے ہو تو حرام ہے اور اسی پر جہنم کی وعید ہے اور اگر صرف عادت و ریشہ کی بنا پر ہے تو مکروہ ہے اور اگر نادانستہ ہے خیر اور بے توجہی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہو تو اس پر کوئی مواخذہ اور عقاب نہیں معاف ہے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا أَحِلَّ لِلدَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَحَرِيمٌ عَلَى ذُكُورِهِمَا.

۲۰۰ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا أَحِلَّ لِلدَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَحَرِيمٌ عَلَى ذُكُورِهِمَا.

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ریشہ فرمایا کہ سونہ اور ریشہ کپڑے کا استعمال میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور چائے اور مردوں کے لئے حرام ہے۔

دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مردوں کے لئے وہ کپڑے حرام و ناجائز ہیں جو خاص ریشم سے بنایا گیا ہو یا اس میں ریشم غالب ہو، اگر ایسا نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح ایسا پتہ انجلی مردوں کے لئے جائز ہے جو ریشم نہ ہو لیکن اس پر تشش و نگار ریشم سے بنائے گئے ہوں یا دو چار انگلی کا ریشم حاشیہ ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَلَسِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

۲۰۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَلَسِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

(رواہ الترمذی و ابو داؤد)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ تشریف فرما تھے ایک آدمی مڑا اور وہ دونوں کپڑے سرخ رنگ کے پہنے ہوئے تھے اس نے حضورؐ کو دیکھا تو آپؐ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (پانچ تہائی اس میں ہے۔)

شراحین نے لکھا ہے کہ ان صاحب کے پہنے شون سرخ رنگ کے تھے جو کہ مردوں کے لئے زیبا نہیں اور سلام کا جواب نہ دینا اس پر حضورؐ کا عقاب تھا اسی حدیث کی بناء پر مردوں کے لئے شون سرخ رنگ کے لباس کو بعض علماء نے حرام کہا ہے اور بعض نے مکروہ بہر حال حضورؐ کی طرف سے سلام کا جواب نہ دیا جانا آپؐ کی سخت ناراضی و نگواری کی کھلی دلیل ہے۔

۲۸۱. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (رواہ البخاری)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں (یعنی ان کی ہی شکل و ہیئت ان کا سا لباس اور ان کا انداز اپنائیں) اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ (یعنی ان کی ہی شکل و ہیئت بنائیں ان کا سا لباس اور طرز و انداز اختیار کریں)۔

اس حدیث میں خصوصیت سے لباس کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق تشبہ پر لعنت فرمائی گئی ہے لیکن تشبہ کی بہت نمایاں صورت یہی ہے کہ مرد زنانہ لباس پہن کر اور عورتیں مردانہ لباس اپنے کراچی فطرت کے تقاضوں سے بغوت کریں۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ہر لباس کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے:

۲۸۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرُّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرُّجُلِ. (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو زنانہ لباس پہنیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنیں۔ (بخاری)

مردوں کے سفید رنگ کے پیرے ریاضہ پہننا

۲۸۳. عَنْ سَمُرَةَ أُمِّ النَّبِيِّ قَالَ انْبَسُوا الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَيْتُوا فِيهَا مَوَاطِنَكُمْ. (رواہ احمد والترمذی والبیہقی وابن ماجہ)

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سفید پیرے پہنا کرو وہ زیادہ پاک صاف اور نفیس ہوتے ہیں اور سفید کپڑوں ہی میں اپنے مردوں کو نغیا کرو۔

۲۸۴. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهُ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ. (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے چھ رنگ جس میں تم اپنی قبروں اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے سفید رنگ ہے۔

یعنی بہتر یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبروں میں اللہ کے حضور میں حشری ہو تو سفید کفن میں ہو

در مساجد میں جو اس دنیا میں اللہ کے دربار ہیں) حاضری ہو تو مفید چیزوں میں ہو۔ لیکن وہ مری بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود "تخت" سے اس اوقات مختلف رنگ کے پتے لے جی پہنتے تھے۔ چنانچہ آپ سے بہر یا بٹکے رنگ کے پتے پہننے بھی ثابت ہے اسی طرح زرد رنگ کے بھی تھے۔ مری واری واری دروازہ اور سیارہ رنگ کا عمدہ زیب مری فرمان بھی ثابت ہے۔ اس سے مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں مفید رنگ کے پتوں کے استعمال کی جو ترقیب دی گئی ہے اس کا درجہ اس ترقیب کی بات ہے۔ اس کا تحقق صرف مریوں سے ہے۔ مریوں کے رشتہ میں ہاں ہی زیادہ پند فرمایا ہے انہی بات سے مریوں کے طریقہ عمل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۵ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى قُورٍ ذُوْنُ لَقَال لِي الْكَ مَالٍ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَطْعَمَنِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعَمِ وَالْخَيْلِ وَالزُّبْيِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرِي أَوْ لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ شُكْرًا عَلَيْهِ.

ابو اخوص نے بھی اپنے والد (امام بن فضال) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں بہت معمولی و راجحہ قسم سے پتے پہنتے تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا یہ تمہارا کیا پتہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں (معدہ افضل ہے) آپ نے فرمایا کہ اس نوع کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے اللہ نے جو قسم کا مال دیا ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے تم کو اس دوست سے نوازے تو پھر اللہ سے احوال و احسان اور اس کے فضل و برکت کا شکر تمہارے لیے پڑھنا چاہیے۔

۲۹۶ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى الْفَرْغُ عَلَى عَبْدِهِ. (رواہ الترمذی)

عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور مروان بن ابیہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ بات محبوب اور پسند ہے کہ کسی بندے پر اس کی طرف سے جو غم ہو تو اس پر اس کا ترخہ ہے۔

اس طرح بعض لوگ اپنی بڑائی کے اعتبار سے یا فیشن کے طور پر بہت بڑھیا لباس پہنتے اور اس میں بجا ہوا رنگ ہوتے ہیں اس طرح بعض کپڑوں جو کسی وجہ سے یا صرف تعلیمت کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے صاحب سے سخت عت ہوئے کہ ہاں جو بالکل چمکے ہوئے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک ہی نوع و ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کا فضل ہو تو اس میں صبر رہنا چاہیے کہ دیکھنے

واول کو بھی نظر آئے کہ اس پر اس کے رب کا فضل ہے یہ شکر کے تقاضوں میں سے ہے۔

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا
وَالْبُسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ.

عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیزاری سے خوب کھاؤ پیو اور دوسروں پر صدقہ کرو اور اپنے ہاتھ نہ کر پھو، بشرطیکہ اسراف اور نیت میں فخر و استکبار نہ ہو۔

کھانے اور پینے کا یہ حکم ہے جس میں اس حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ایک واضح قانون ہے یعنی یہ کہ آدمی حد و کفایت میں سے اپنے حسب مرضی جو کچھ کھائے اور جو پیئے اور جو کچھ دوسروں پر دے، بشرطیکہ اسراف کی حد تک نہ پہنچے اور دل میں تواضع اور شہوانیت نہ ہو اور ہمیشہ ہی اپنے خیرات میں اللہ بن عباس کا یہ قول بھی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ

”كُلْ مَا حِثَّتْ وَالْبَسْ مَا حِثَّتْ مَا أَخْطَأَتْكَ الْفَتَانُ سُرْفٌ وَمَخِيلَةٌ.

جو کچھ کھاؤ اور جو کچھ پہنو (بیزاری سے) جب تک کہ ۱۰ باتیں نہ ہوں ایک سرف و ایک مخیلہ۔“

اس باب میں یہی باتیں صوفیوں میں عام ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلًا شَعْفًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ
يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسَخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ

بِهِ ثَوْبَهُ؟ (رواد احمد و نسائی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (پیادہ) رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی قمیض پر کندھیاں آوی ہوئی تھیں جس سے آپ کا سر بالکل منتشر تھا آپ نے فرمایا کہ یہ کیا آدمی ایسی چیز نہیں پہنتے تھے جس سے اپنے سر سے ہاتھ نہ رہتا۔ (۱۰) آپ نے کہا میں (آپ) نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت شے جیسے پہنے پندے سوکھا تواریش فرمایا یہ اس کو وہی چیز نہیں مل سکتی تھی جس سے یہ پہنے پہنے نہ ہو اور صرف فریاد؟

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ لَمَّا دَخَلَ رَجُلٌ لَثِيرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ

فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِاصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَالِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ.

عنت میں بیزارت روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک آدمی مسجد میں آیا اس کے سر و درازھی کے بال بالکل ہنمرے ہوئے (اور پٹکے) تھے۔ حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے سر و درازھی کے بالوں کو ٹھیک کرے۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور پھر گوشت کرسیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ (یعنی تمہارا سر اور درازھی کے بالوں کو درست کر کے آنا) اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی سر کے بال ہنمیرے نہ کرے۔ (وحشیہ) صورت میں آئے۔ یہ وہ شیطان ہے۔

ان حدیثوں سے ان اہل تشکیف کے خیال کی وضاحت ہو جاتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ خدا کے طہیوں اور تسخیر کی فکر رکھنے والوں کو پٹی صورت و ہینت و رہاس کے حسن و قبح سے بے پروا ہو کر میدان پر لگن و حال اور پراگندہ بال رہنا چاہئے اور صحنی استہنی صورت و رہاس کو سنورنے کی فکر اور اس میں جھاس پھینک دینے کے نزدیک گویا دنیا داری کی بات ہے۔ جو کچھ یہاں سرت ہیں وہ بدشہر رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و ہدایت اور آپ ﷺ کی رانی ہوئی شریعت کے مزارع سے ناواقف ہیں۔ ہاں صورت و رہاس وغیرہ کے بد و سنور کا حد سے زیادہ اہتمام اور اس کے لئے فنون و باب کا تکلف بھی ناپسند ورمزاج شریعت کے خلاف ہیں جیسا کہ آگے کے بعض حدیثوں سے معلوم ہو جائے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبہ سے متعلق بھی رسول اللہ ﷺ کی ہدایت حاصل کرنی ہے کہ افراد و تخریفات اپنے ہونے والے عتدوں کی راہ پائی جائے۔

اوپر جو حدیثیں مذکور ہوئی جن میں نچر و صاف تھرا رہاس مستعمل کرنے اور شکل و صورت کی اصلاح اور سر اور درازھی کے بالوں وغیرہ وادارے رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جیسا کہ ان مضامین سے ظاہر ہے۔ ان سب کے مخضب وہی وقت تھے جو اس معاملے میں تخریفات میں مبتلا تھے ورجنوں نے اپنے چپ کاڈ رکھے تھے۔ تن بھی جن کا یہ حال سن کر سوس ہند کے ان رشادات سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے۔ اس سے برعکس جو کچھ اس بارے میں افراد میں مبتلا ہوں اور رہاس و رطام کی شکل و صورت کے بد و سنگار کو حد سے زیادہ ہینت دیں اور اسی کو برتری اور امتیازی کامیاب سمجھنے لگیں ان کو آگے درج ہونے والا احادیث سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنی چاہئے۔ ان حدیثوں کے مخاطب دراصل ایسے ہی لوگ ہیں۔

بَابُ فِي رِيَاءِ رِيَاءِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَلَادَةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَلَادَةَ مِنَ الْإِيمَانِ.

حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم نہیں سنیے تم نہیں

نہیں (یعنی ستواور غور سے سنو اور یاد رکھو) کہ سادگی اور خستہ حالی بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے یہ آپ نے مکرر ارشاد فرمایا۔

مطلب یہ ہے کہ ظاہری سادگی و خستہ حالی اور زینت و تراش کی طرف سے ب قدری یا مٹو نہی اندرونی ایمانی کیفیت سے بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایمان ہی کا ایک شعبہ و ریف رنگ ہے۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَيْ حُلِيِّ الْإِيمَانِ يَلْبَسُهَا.

معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بندہ بڑھیا لباس کی استطاعت کے باوجود از او تواضع و کمبری اس کو مستعمل نہ کرے (موسم معمول لباس ہی پہنے) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بابر اختیار کرے گا کہ وہ ایمان کے جوہر میں سے جو جو را جی پسند کرے اس کو زیب تن کرے۔

یہ بشارت ان بندوں کے لئے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ بہت بڑھیا اور بیش قیمت لباس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ اس مبارک جذبہ کے تحت بڑھیا لباس نہیں پہنتے کہ اس کی وجہ سے دوسرے بندوں پر میرا تفوق و برتری بڑائی ظاہر ہو اور شاید کسی غریب و انداز بندے کا دل ٹوٹے۔ بلاشبہ بہت ہی مبارک اور پاکیزہ ہے یہ جذبہ۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اس جذبہ کے تحت ایسا کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل محشر کے سامنے انہیں اس انعام و اکرام سے نوازے گا کہ اہل ایمان جنتیوں کے لئے جو اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے اور لباس موجود ہونگے فرمایا جائے گا کہ انہیں سے جو جو را چاہے لے کر استعمال کرے۔

اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پید ا ہو کہ ابھی اوپر ابوالاحوص اور عمرہ بن شعیب کی دو حدیثیں مکرر چکی ہیں جن میں مال و دولت و استطاعت کی صورت میں اچھا لباس پہننے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں قدرت و استطاعت کے باوجود اچھا لباس نہ پہننے پر ایسے عظیم انعام و اکرام کی بشارت سنائی گئی ہے اور اس سے اوپر والی ابوالہامد کی حدیث میں بہت ہی اہتمام اور زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ

”جس کا حاصل یہی ہے کہ اچھے لباس کا اہتمام نہ کرنا اور معمولی پہنوں میں خستہ حال کی صورت رہنا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دراصل ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ان کا محض الگ الگ ہے۔ ابوالاحوص اور عمرہ بن شعیب وہاں حدیثوں میں جو چھو فرمایا ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہر و وسعت کے باوجود محض تنجوسی یا طبیعت کے اپنی پن کی وجہ سے غصے حال ہیں جیسے کہ انہیں پہنے سے نصیب ہی نہیں ایسے لوگوں کے لئے فرمایا گیا ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کا

فعل ہو تو اس کے رہن سہن اور اس کے پاس میں اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے اور ابوالہمد اور معاذ بن اس
بن ان حدیثوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کے مخالف ہر فعل وہ لوگ ہیں جو پاس کی بہتری کو زیادہ اہمیت
دیتے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام و تکلف سے کام لیتے ہیں تو یاد کی قدر و قیمت کا وہی معیار
در بیان ہے۔

صلاح و تربیت کا طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ فلاں اور علوئے مہربان ہوں ان سے ان سے ملے
مطابق اور جو تخریب کی بیماری میں مبتلا ہوں ان سے ان سے ملے حسب اس صلاح کی بات کی جائے۔ اگر کوئی
تاریخ اور غرضتیں کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھے گا تو بہ وقت اس کو مستحقین کی ہدایتوں اور نصیحتوں میں
شک و محسوس ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ پاس سے ہارے میں ان حدود و احکام کی پابندی کے ساتھ جو مذکورہ بالا احادیث سے
معلوم ہو چکے ہیں اسی طرح کے پاس سے بیٹھتے تھے جس طرح اور جس وضع کے پاس وہ اس زمانے میں
آپ ﷺ کے وقت اور آپ کی قوم میں رہتے تھے۔ آپ تہجد پڑھتے تھے اور اترتے تھے اور
بیٹھتے تھے اور وہ دروہی بھی زیب فرماتے تھے اور یہ پاس کے اکثر و بیشتر معمولات تھے جو اس وقت تھے
انہی دوسرے ملکوں اور دوسرے ملکوں کے پاس ہوں یہ بڑھاپا ہے کہ بھی پہن بیٹھتے تھے جن پر ریشمی
حاشیہ یا تشیش کا کاربن ہوتا تھا۔ ان میں بھی کبھی بہت حوتر نما بھی چادریں بھی زیب تن فرماتے تھے
وہ اس زمانے کے خاص و عوام تھے۔ ان کا لباس تھا۔ ان کا لباس تھا کہ زبانی ارشادات و ہدایت کے عاویہ
آپ ﷺ کے متعلق ہے کہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس سے پاس سے پاس سے پاس سے
معتد۔ ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر ان کی عمر
یہ اس زمانے کے عوام تھے۔ ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے
و قلمی ہدایت و اس کا نشانہ ہے۔ ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے
ان انہی میں اتنا سن کا دور تھا کہ تمام قلمی نسخہ وری نہیں سمجھا کہ اس وہی پاس استعمال کریں جو رسوں
کا تھا۔ ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے
ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے ان کے پاس سے
و شیعہ قطع و روایت پر قنندہ و روایتی جس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی وہ اس کا پاس جس کا
یہ ان قوم کی حلقے کا پاس ہمیشہ یہی ہے۔ اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے
پاس کا پند نہیں کیا ہے پاس اس اصول احکام سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے
پابندی کی پاس ہے۔

ان تمہیدی سطروں کے بعد حضور ﷺ سے متعلق چند احادیث میں یہ

۲۹۲ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلْبَدًاوُ إِذَا رَأَى عَلِيًّا قَالَتْ لَبِئْسَ رُوحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ. (رواه البجلي و غيره)

ابو بردہ سے روایت ہے انہوں نے بین کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہم کو نکال کے دکھائی ایک دیز دہری چادر اور ایک موٹے پٹے کا تہبند اور ہمیں بتایا کہ نبی و نون پٹروں میں حضور کا وصال ہوا تھا (یعنی سختی وقت میں حضور کے جسم پر یہی دو چیزیں تھیں)۔

۲۹۳ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الْبَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الْقَمِيصُ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھا۔

مرتبہ کو حضور غالباً اس سے زیادہ پسند فرماتے تھے کہ وہ جبے اور چادر کی بہ نسبت ہکا ہوتا ہے اور لباس کا مقصد اس سے اچھی طرح پورا ہونا ہے۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے مرتے کی آستیں ہاتھ کے پانچوں تک ہوتی تھیں اور نیچے کی جانب نگوں سے اوپر تک ہوتی تھیں۔

۲۹۴ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْبَابِ إِلَى النَّبِيِّ أَنْ يُلْبَسَهَا الْحَبْرَةُ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو پٹروں میں حمرہ (چادر) کا پہننا بہت پسند تھا۔

حمرہ دھن کی بنی ہوئی ایک خاص سوئی چادر ہوتی تھی جس میں سرٹ یا سبز دھاریں ہوتی تھیں یہ اوسط درجے کی اچھی چادروں میں سمجھی جاتی تھی۔ حضرت انس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ چادروں میں سے حمرہ قسم کی چادر کا استعمال زیادہ پسند فرماتے تھے۔

۲۹۵ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَبِئْسَ جُبَّةٌ زُومِيَّةٌ صَبَقَةَ الْكُمَيْنِ.

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک (افندہ) رومی جپ پہنا جس کی تینیں ٹک تھیں۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی کئی روایتوں میں اس کو کہا گیا ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ شامس زمانہ میں چونکہ رومی حکومت کے زیر اقتدار تھا اس لئے وہاں کی چیزوں کو رومی بھی کہہ دیا جاتا تھا وراثی بھی اہم خاص حدیث سے معلوم ہو گیا کہ رومی قوموں کے بنے ہوئے اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے پٹے استعمال کئے جاسکتے ہیں اور خود حضور نے استعمال فرماتے ہیں۔

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةَ كَسَرُوا نِيَّةَ لَهَا لِنِيَّةِ دِيَّاجٍ وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفِينَ بِالْأُيُنَاجِ وَقَالَتْ هَذَا جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قُبِضَتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ يَلْبَسُهَا وَنَحْنُ نَعْلِيهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے طیسان کا بن ہوا ایک سرہانی جبہ نکال کر دکھایا اس کا گریبان ریشمی دیپت سے بنوایا تھا اور وہوں چوکے کناروں پر بھی دیپت لگا ہوا تھا (یعنی سریبان و رجبہ کے آگے پیچھے چوکے پر دیپت کا نشیہ تھا) اور حضرت عاتشہؓ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ کا جبہ مبارک ہے۔ یہ (میری بہن) عائشہ صدیقہ (ام المؤمنین) کے پاس تھا جب تک ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے لے لیا (یعنی میراث کے حساب میں مجھے مل گیا) حضورؐ اس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے اور ہم اس کو مریضوں کے لئے دھوت میں اور اس کے ذریعے شفایا صل کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو کہ رسول اللہؐ نے جس طرح رومی جبہ استعمال فرمایا (جس کا ذکر اوپر بیان حدیث میں بزرگ پر کا ہے) اسی طرح آپؐ نے سرہانی جبہ بھی استعمال فرمایا (جس کی نسبت کسی وجہ سے شہ فرس نے کی طرف کی جاتی تھی) اور یہ کہ اس کے سریبان و رجبہ کوں پیریا ج کا نشیہ بھی تھا جس کا اس زمانہ میں رواج تھا۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ دوسری بعض احادیث میں تشریح ہے کہ ریشم کا نشیہ دو چار انگل کا تو مردوں کے لئے ہے مگر عورتوں کے لئے نہیں ہے۔ اس لئے یقین ہے کہ اس کے رانی جبہ کا نشیہ اس حد کے اندر ہی ہو گا۔ دوسری خاص بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہؓ اور اہل بیت کے دور میں رسول اللہؐ کے استعمال کی چیزوں سے یہ بزرگت بھی حاصل کی جاتی تھی کہ ان کا فساد (دھون کا پانی) شفا یابی کی امید پر مریضوں کو پیریا ج تیار کرنا پر چھڑکا جاتا تھا۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْمُنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَلَقَدْ أَرَخْنِي طَرَفُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو منبر پر (خطبہ دیتے ہوئے) دیکھا اس وقت آپؐ سیاہ رنگ کا عمامہ زیبہ فرماتے ہوئے تھے اور اس کا کنارہ (شمال) آپؐ نے پشت پر وہوں موڑ رکھا تھا۔

عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَلْبَسُ قُلُوسَةً بَيْضَاءَ (رواہ الطبرانی فی الکبیر)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ سفید ٹوپی (بھی) زیبہ فرماتے تھے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتْ الْحَوْرُورَةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ إِنَّهُ هَلَوَاءِ الْقَوْمُ فَلَبِيسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلِيِّ الْيَمَنِ..... قَالَ أَبُو زَمِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيْرًا..... قَالَ فَاتَّيْتُهُمْ فَأَلَوْا مَرَحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ قُلْتُ مَا تَعْبِيُونَ عَلَى لَقْدَرِ أَيْتٍ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلِيِّ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب خوارج کا ظہور ہوا تو میں حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم نگوں کے (مٹی گروہ خوارج کے) لباس پہنو اور ان کو سمجھانے اور ان پر جنت قائم کرنے کی کوشش کرو۔ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حسین و نفیس قسم کا ایسا معنی جوڑ پہنا۔ واقعہ کے راوی ابو زبیر کہتے ہیں کہ بن عباس خود بہت حسین و زیبیل تھے اور آواز بھی زوردار تھی۔ اُسے بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خوارج کی ہمت کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا کبہ کے میرا استقبال کیا اور ساتھ ہی (عزت و عظمت کے طور پر) کہا کہ یہ بڑھیا جوڑ (جو آپ پہنے ہوئے ہیں) کیا ہے؟ (مطلب یہ تھا کہ یہ بڑھیا قسم کا حسین زیبیل لباس سادہ نبوی اور مقام تقویٰ کے خلاف ہے) (حضرت بن عباس فرماتے ہیں) میں نے کہا کہ تم میرے اس اچھے لباس پر کیا اعتراض کرتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ کو حسین سے حسین جوڑا پہنے دیکھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے جی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی کبھی چھ نفیس لباس بھی استعمال فرمایا ہے۔ اس لئے ان خوارج کا یہ سمجھنا کہ چہاں اور عمدہ لباس پہننا طریقہ نبوی یا مقام تقویٰ کے خلاف ہے نہ کی جہت تھی۔ ہاں اگر پہنے والے کا مقصد تشدد و خرد و استکبار اور پنی بڑائی کی نمائش ہو تو جیسا کہ احادیث سے معلوم ہو چکا ہے سخت درجے کی معصیت اور موجب غضب خداوندی ہے۔ لیکن اگر اعتبار نفعت و نیت سے یا کسی دوسری دینی مصیبت سے پہنا جائے تو نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا پہننا اظہارِ نعمت لینے بھی تھا اور ان لوگوں کی تطہیر و شرف کے لئے بھی اور یہاں جواز سے بھی۔

باب فی فضل اللباس

ہا میں اعضاء کے متعلق میں دینے اعضاء کو جو فضیلت حاصل ہے اور اس کی جو کم ہے اس کا ذکر اب بعد کے ذیل میں کیا جا چکا ہے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ لباس میں ذاتی طرف سے اتنا فرماتے تھے یعنی جو پہنے اپنے ذاتی جانب سے پہننا شروع فرماتے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا لَبَسَ قُمِصًا بَدَأَ بِمِثْمَاهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کرتا پہنتے تو اپنی جانب سے شروع فرماتے۔

اس حدیث میں کمرے کا ذکر بطور مثال سمجھنا چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ "جب پہنا پہننا بنے یا وضو کیا بنے تو دینے اعضاء سے شروع کیا جائے۔"

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اسْتَجَدَّ لَوْهَا سَمَاءُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ لَمِيضًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ االلَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب یا پتہ پہنچتے مہمیا کرتا یا پتہ
تو اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہتے کہ اے اللہ اتیرا شکر و تیری حمد جیسا کہ تو نے مجھے
پہنچے کو یا یہ (مہمیا کرتا یا پتہ) خداوند امیں تجھ سے ملتا ہوں اس کا خیر و بر جو اس کا جو دے اس کا خیر
(یعنی یہ پتہ میرے ساتھ باعث خیر ہوا اور اس کا جو چھ مقصد ہے وہ مجھے خیر ہو مشا اس کو یکن کرتی
عبادت کروں اور تیرا شکر و اسرار اور میں ملتا ہوں کہ شکر اور اس کے مقصد جتنی سنتوں سے
شر سے تیری پند (یعنی اس پتہ سے میں اور اس کے استعمال میں جو شر ہو سکتا ہے اس سے میری حفاظت
فرما۔)

پتہ پہنچنے کے وقت کی رسول اللہ کی ایک اور مختلف روایت حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ وہ بھی روایت
کے بالکل مشابہ میں بھی درج کی جا چکی ہے۔ اور سی سند سے معارفِ احادیث (جلد پنجم)
میں سنن بیہقی کے حوالے سے یہ حدیث درج ہو چکی ہے کہ جو شخص پتہ پہنچے وقت اللہ تعالیٰ کے شکر و حمد
کا یہ نکلے وہ بھلا ہے۔
تو اس کے اگلے پہچنے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی وجہ نعمت پر شکر کی توفیق
دے گا۔

۳۰۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي عَزْوَةِ غَدَاةَا يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا اتَّعَلَّ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ جب ایک سفر پر روانہ ہوئے
تو انہیں نے آپ ﷺ کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم لوگو! تمہاری نعلینوں سے گناہوں کا سواغ
نہیں ہے۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جو آدمی جو تاجکین کے چلتا ہے وہ بہ نسبت اس شخص سے جو بغیر جوتا پہنچتا
ہے۔ تیرا جوتا ہے اور تم تختا ہے۔ اس کا پاؤں محفوظ رہتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ "وہ سوار کی
طرح رہتا ہے" اور جب اس زمانہ میں قوفلیوں کے لئے ان کا خاص جوتا بنایا جاتا ہے۔

اس کا ترجمہ یہ ہے "اس زمانہ میں شہر جس نے مجھے یہ پتہ پہنچایا وہ بغیر میری سعی و محنت کے محض یہ افضل
نہیں ہے۔"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَعَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمْنَى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ
بِالشِّمَالِ لِتَكُنَ الْيَمْنَى أَوَّلَهُمَا تُعَلِّمُ وَآخِرُهُمَا تُنْزِعُ

حضرت بوہرہ رومیؒ نے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جو تاپہنے تو پہننے والے پاؤں میں پہنے اور جب نکلنے سے تو پہلے پاؤں سے نکالے (اخرض) دھاتپاؤں جو تاپہنے میں مقدم اور نکلنے میں مؤخر ہو۔

خاص ہے کہ جو تاپہنے میں پاؤں کا آرام و اعزاز ہے، ورد اپنے اعشاء و وہائیں اعشاء کے مقابلہ میں بہ افضلیت و برتری حق نعل ہے (جس کا ذکر یہی کیا جا چکا ہے) اس کا حق و ترغیب خاص ہے کہ جو تاپہنے پاؤں میں نہایت جگہ اور کامیابی حاصل ہے۔

عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَفِيصِرَ وَالْجَاشِي فَقِيلَ لَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابَنَا إِلَّا بِخَاتَمِ لَصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا حَلَقَةً فُضِيَتْ نُقُشٌ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

٢٠٠٩

(وفي رواية للبخاري كان نقش الخاتم لثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ شہہ فرس کسری اور شہہ روم قبیہ، شہہ حبشہ، میثقی کو غلو، یمنائیں (اور ان کو اسلام کی دعوت دیں) تو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یہ حکم ان لوگوں پر نہیں کرتے تو حضرت نے مہربانگی جو چاندی کی نمہ (پیشکش) اس میں پیش کیا۔

"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"

(۱) ابنِ حدیث کی صحیح بخاری کی روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ مہر میں تین مٹریں تھیں ایک مٹر

صحیح روایت سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رسالہ اللہ جل جلالہ کے آخر میں سفر حدیبیہ سے واپسی کے بعد اس وقت کی دنیا کے بہت سے مشہور بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوتی خطوط لکھائے گئے تھے۔ ان کی وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ نے ان خطوط کے لکھانے کا ارادہ کیا تو بعض صحابہ کرام نے جو ان حکومتوں کے طور پر بیٹوں سے کچھ بات چیت کر چکے تھے عرض کیا کہ ان خطوط پر حضور کی مہربان ضروری ہے۔ یہ حکمران و مہر کے بغیر کسی خط کو کوئی ہمت نہیں دیتے (گویا یہ خطوط ان کے پاس روکی کی فکری کی نذر ہو جاتے ہیں) حضور نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور چاندی کی ایک انگوٹھی نواں بس کے غینے میں بند کر کے ان کے پاس بھیج دی۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ جی معلوم ہو گیا کہ یہ بیٹوں غنی تین سفر واپس نیچے اوپر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مہربانی آپ کی کمونگی تھی۔

روایات میں ہمیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہننے کا بھی ذکر آتا ہے اور دایبے ہاتھ میں بھی کوئی کبھی آپ دایبے ہاتھ میں پہن لیتے تھے اور کبھی بائیں ہاتھ میں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَذْ خَاتَمَكَ انْفِغ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

حضرت مہد بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی گھونٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے ان کو پھینک دی۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کسی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خوشنوش سے وہ زخ کا ہزاروں لے کر اپنے ہاتھ میں پہن بیٹا ہے (یعنی صوفیوں کے لئے سونے کی گھونٹھی کو یہ خوشنوش کی آفت ہے جو اس نے شوق سے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔) پھر جب رسول اللہ وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا (جن کے ہاتھ سے سونے کی گھونٹھی نکل کر جھڑھلنے لگی تھی)۔ اپنی گھونٹھی اٹھ لو اور (کسی طرح) اپنے کام میں لے آؤ (مثلاً فروخت کر دیا جائے) خواہ تم میں سے کسی وہ لے دو (ان صاحب نے ہاتھ کی قسم ادا کر دی کہ رسول اللہ نے اس کو پھینک دیا اب بھی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سونے کے دوہرے زیورات کی طرح اس کی گھونٹھی کا استعمال بھی مردوں کے لئے حرام و ناجائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مناسب اور مفید سمجھا جائے تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اصلاح کا یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے کہ ان کے پاس جو چیز شریعت سے خاف ہو اس کو چھین کر پھینک دیا جائے یا توڑ پھوڑ دیا جائے۔

نصیبی نے لوگوں کے کہنے کے باوجود اپنی سونے کی گھونٹھی نہیں اٹھائی اور وہ جواب دیا کہ حدیث میں مذکور ہوا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہی تمام طریقہ تھا۔ مذکورہ سونے کا کوئی حصہ ہر کوئی نصیب فرماتا۔

۱۱۔ موچیتہ۔ پاؤں اور خاتم کی میت سے غسل ہدایت

رسول اللہ نے اپنے ارشادات اور طرز عمل سے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح نظام کی میت اور تنکھل و صورت کے بارے میں بھی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِثَانِ وَالْإِسْتِحْدَادِ وَالْقَصْرِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِثِ الْإِبْطِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں انسان کی فطرت سے سیدھے کئے تھیں اور دس دن فطرت کے خاص احکام ہیں۔ ختنہ کرنا ناف پالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، خن پین اور بغل کے بال لینا۔

بعض دوسری حدیثوں میں ان چیزوں کو انبیاء و مرسلین کی سنت و ران کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں اس لئے ہونا بھی یہی چاہئے کہ تمام انبیاء و مرسلین کا یہی طریقہ اور یہی ان کی تعلیم ہو۔ ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ طہارت و صفائی اور پاکیزگی ہے جو بد شہ انسانیت فطرت کا تقاضا ہے۔

۷۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَلْتُ لَنَا فِي قِصِّ الشَّوَارِبِ وَ تَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ وَ نَفِ الْإِبْطِ وَ حَلْيِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَعُزَّكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (رواہ مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مونچھیں ترشوانے اور ناخن پینے اور بغل و رزیر ناف و صفائی کے سلسلہ میں ہمارے واسطے حد مقرر کر دی گئی ہے کہ ۴۰ دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔

کنز العمال میں بتیختی کی شعبان، یمن کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہؓ روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ

”رسول اللہ ﷺ ہر جمعہ کو نماز جمعہ کو نکلنے سے پہلے اپنے ناخن تراشتے اور نہیں میتے تھے۔“

اس لئے مسنون یہی ہے کہ ہر ہفتہ یہ جسمانی اصلاح و صفائی کا کام کیا جائے اور آخری حد ۴۰ دن تک کی ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا اور اس سے زیادہ تو قفل برتاؤ آئیب و راجہ کی نافرمانی ہوگی اور ۴۰ دن سے بڑھ کر اس کی وجہ سے نماز بھی مکروہ ہوگی۔

۸۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كُتِبَ الشَّوَارِبُ وَاعْفُوا اللَّحْيَ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مونچھوں کو خوب باریک کرو اور ڈاڑھیاں چھوڑو۔ (بخاری و مسلم)

دوسری بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے انبیاء و مرسلین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ ڈاڑھیاں رکھتے اور مونچھیں باریک کراتے تھے۔

جیسا کہ ظاہر ہے ڈاڑھی رجولیت کی علامت اور وقار کی نشانی ہے۔ خود مغربی اقوام میں بھی جہاں ڈاڑھی نہ رکھنے کا عار و رواج ہے ڈاڑھی کو قبل حتمہ اور عظمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کاش! ہم مسلمان محسوس کریں کہ ڈاڑھی رکھنا ہمارے ہادی برحق اور سارے نبیوں و رسولوں کی سنت اور انکے طریقہ سے وابستگی کی علامت ہے اور ڈاڑھی نہ رکھنا انکے منکروں کا طریقہ ہے۔

اس حدیث میں صرف ڈاڑھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ڈاڑھی کس حد تک چھوڑی جائے بلکہ اس کے الفاظ سے شہہ جو سکتا ہے کہ کسی صورت میں بھی اس کو قینچی نہ لگائی جائے اور نہ ریرا جائے۔ لیکن آگے مصلحانہ مآثر مذکور کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عمر و ابن العاص کی جو

حدیث درج کی جارہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرتؐ اپنی ریش مبارک (برابر اور ہموار کر کے سینے) اس کے عرض میں سے بھی اور طول میں سے بھی کچھ ترشوا دیتے تھے۔ اور مندرجہ بالا حدیث نے روئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی روایت میں ہے کہ ان کی ڈاڑھی کے جوہاں ایک مشت سے زیادہ ہوتے وہ ان کو ترشوا دیتے تھے۔ بعض دوسرے صحابہ کا طرز عمل بھی یہی روایت کیا گیا ہے۔ ان سب روایات کی روشنی میں زیر تشریح حدیث کا مقصد و ردعا یہ ہوگا کہ ڈاڑھی رکھی جائے نہ منڈولی جائے نہ زیادہ کم کرائی جائے۔

ہمارے فقہ نے ایک مشت سے کم کرانے کو نادرست کہا ہے۔ ایک مشت کی مقدار کی یہ تحدید کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نہ باس کی بنیاد بھی ہے کہ صحابہ کرام ایک مشت تک رکھنا تو ثابت ہے اس سے گزرنے کی نجات نہیں۔ (امداد)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرَضِهَا وَكُلِّهَا.

عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ اپنی ریش مبارک کے عرض سے بھی اور طول سے بھی کچھ ترشوا دیتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مو اس کو پت کہ وہ ان بالوں کا رخص کرے۔

بالوں کا اُمرام یہ ہے کہ ان کو دھویا جائے حسب ضرورت تیل لکایا جائے ان میں غسلی بھی کی جائے۔ خود رسول اللہؐ کا طرز عمل بھی یہی تھا آپؐ ہمیشہ سر پہ ہاں رشتے تھے جو بھی کانوں تک پہنچے کانوں کے نیچے تک رجتے تھے۔ آپؐ ان کو انتہائی دھوٹ بھی تھے ان میں تیل بھی لگاتے تھے غسلی بھی فرماتے تھے۔ وہاں سے کہ حج اور عمرہ کے سو بھی سر کے بالوں کا منڈوانا آپؐ سے ثابت نہیں۔

عَنْ قَالِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَرَعِ. قِيلَ لِنَافِعٍ مَا الْقَرَعُ؟ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ الْبَعْضُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم (نافع) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا آپؐ منع فرماتے تھے قرع سے۔ نافع سے پوچھا گیا کہ قرع کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرع یہ ہے کہ بچے کے سر کے کچھ حصہ کے بال منڈوا دیں جن میں اور کچھ حصہ کے بال چھوڑ دیئے جائیں۔

حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک بچہ کو دیکھا جس کے سر کے پچھلے بال مونڈ دیئے گئے اور پچھلے چھوڑ دیئے گئے تھے تو آپ نے دونوں دوس سے منع فرمایا اور بدایت فرمائی کہ یہ تو پورا سر مونڈا جائے یا پورے سر پر بال چھوڑ دیئے جائیں۔ اس نعمتی وجہ سے اس کے پچھلے حصے کے بال مونڈ دیئے اور پچھلے چھوڑ دینا انتہائی بے احتیاطی کی بات ہے اور اس سے بچنے کی مثال ہمارے پاس ملتی ہے۔ ہم جان رسول اللہ نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس غلط پرستی سے متنبہ رہنا چاہیے۔
صورتوں کو بھی قیاس یہاں سے لے سکتے ہیں۔

صورتوں کو اندنی جانے دینا

۳۱۶. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذَا بِنْتُ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا بَعْنِي لَقَالَ لَا أَبَا بَعْلِكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفْلِيكَ
فَكَأَنَّمَا كَفَّلَا سَائِعٍ. (رواہ ابو داؤد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بنت عتبہ نے حضور سے عرض کیا کہ ”مجھے بیعت کر دیجئے؟“ آپ نے فرمایا کہ ”میں تم کو اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم (مہندی لگا کر) اپنے ہاتھوں کی صورت نہ بدلو گی (تمہارے ہاتھوں کو اس وقت کسی دھندے کے ساتھ معصوم ہوتے ہیں۔“

یہ ہند بنت عتبہ ابوسفیان کی بیوی تھیں۔ فتح مکہ کے دن اسلام لائیں اور اسی دن قریش کی دوسری بہت سی عورتوں کے ساتھ پہلی بیعت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں ہند کی طرف سے جس بیعت کی درخواست کا ذکر ہے ظاہر یہ انہوں نے بعد میں کسی وقت کی ہے اور اسی موقع پر حضور نے ان کو ہاتھوں میں مہندی لگانے کی یہ ہدایت فرمائی۔
دوسری بعض روایات میں اور بھی بعض عورتوں کا ذکر ہے جن کو آپ نے مہندی استعمال کرنے کی یہی طرح تاکید فرمائی۔

رسول اللہ کی اس ہدایت و تعلیم سے اس کی شریعت کا یہ نقطہ نظر معصوم ہو گیا کہ عورتوں کو ہند و نہد تک زینت اور سجدار کے اسباب استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ چیز ان کے دین کے شواہدوں کے درمیان محبت اور قبیح تعلق میں اضافہ کا باعث ہو گی۔

ستر اور پردے کے بارے میں ہدایات

نساء کی معاشی زندگی میں ستر اور پردے کے مسئلہ کی بھی خاص اہمیت ہے اور یہ ان خصال میں سے جن میں انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔ خالق کائنات نے دوسرے حیوانات میں حیاء و شرم کا وہ مادہ نہیں رکھا جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اس نے حیوانات اپنے جسم کے کسی حصے کو اور اپنے کسی فعل کو

پھپھانے کی وہ کوشش نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے اور جس کے لئے وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔

بہر حال ستر اور پردہ اصولی درجہ میں انسانی فطرت کا تقاضا ہے اسی لئے تمام اقوام و ممالک اپنے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے بہت سے خدافات کے باوجود بنیادی طور پر اس پر متفق ہیں کہ آدمی کو دوسرے حیوانات کی طرح تنگ دھڑنگ نہیں رہنا چاہئے۔

اسی طرح یہ بات بھی تمام انسانی گروہوں کے مسلمات بلکہ معمولات میں سے ہے کہ اس بارے میں عورت کا درجہ مرد سے بھی بلند ہے چوں کہ جس طرح ستر اور پردے کے باب میں انسانوں کو عام حیوانات کے مقابلے میں تمیز و تفوق حاصل ہے اسی طرح اس معاملہ میں عورت کو مرد کے مقابلہ میں فوقیت اور برتری حاصل ہے کیونکہ اس کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اس میں جنسی کشش جو بہت سے فتنوں کا ذریعہ بن سکتی ہے مردوں سے کہیں زیادہ ہے اسی لئے ان کے پیدا کرنے والے نے ان میں حیا کا جذبہ بھی مردوں سے زیادہ رکھا ہے۔ بہر حال اوپر ذکر کیے گئے ستر اور پردہ بنیادی طور پر ان کی فطرت کا تقاضا اور چوری انسانی دنیا کے مسلمات میں سے ہے۔

پھر جس طرح انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت کی تکمیل اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ ہوئی اسی طرح اس شعبہ میں بھی جو ہدایت آپ ﷺ نے دی وہ بلاشبہ اس شعبہ کی تکمیل کی ہدایت ہیں۔

اسی باب میں اصولی اور بنیادی احکام تو آپ ﷺ کی اپنی ہوئی کتاب ہدایت قرآن مجید ہی میں دیئے گئے ہیں۔ سورۃ اعراف کے شروع میں جہاں حضرت ام حبیبہ السامیہ کی تحقیق اور انسانی دنیا کے تقاضا کا ذکر ہے فرمایا گیا ہے کہ ”نفس ہم کو ستر چھپانے کی ہدایت اسی ابتدا ہی دور میں دی گئی تھی اور ستر کا رد یا ستر کا تھکا اس بارے میں تم شیطان کے اغوا کا شکار نہ ہو چنانچہ وہ تمہیں انسانیت کی بلند سطح سے ترانہ پانچوں کی طرح تنگا اور بے پردہ کرنے کی کوشش کرے گا۔“

پھر سورۃ نور اور سورۃ احزاب میں خاص کر عورتوں کے پردے کے بارے میں احکام دیئے گئے۔ مثلاً یہ کہ ان کی اصل جگہ پنہ گھر ہے لہذا بے ضرورت سیر سپاٹے یا اپنی نمائش کے لئے گھروں سے باہر نہ گھومیں۔ اور اگر ضرورت سے نکلیں (جس کی اجازت ہے) تو پورے پردے والا لباس پہن کر نکلیں۔ اور گھروں میں شوہر کے علاوہ گھر کے دوسرے لوگوں کو آنے جانے والے عزیزوں و اقربوں کے سامنے لباس مرد پردے کے بارے میں ان مقررہ حدود کی پابندی کریں۔ اور مردوں کو چاہئے کہ اپنے اہل قریب یا دیگر اہل علق کے گھروں میں اچانک یا بد اخلاص اور اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ نیز مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھنے نہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سامنا ہو جائے تو نگاہیں نیچی کریں۔

اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل سلیم دی ہے، ورنہ ان کی فطرت مسخ نہیں ہوتی ہے وہ اگر غور کریں تو نشہ اللہ انہیں اس میں شبہ نہ ہو گا کہ یہ احکام انسان کے جذبہ حیا کے فطری تقاضوں کی تکمیل بھی کرتے ہیں اور ان سے ان شیطانی فتنوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جو زندگی کو گندہ اور اخلاق کو برباد کرتے ہیں اور

بھی کبھی بڑے شرمناک اور گھٹوئے تان کا باعث بن جاتے ہیں۔
اس تمہید کے بعد اور اسکی روشنی میں اس باب سے متعلق رسول اللہ کے مندرجہ ذیل ارشادات پڑھیے

عَنْ جَرَهْدِ بْنِ النَّبِيِّ قَالَ أَمَا عَلِمْتُ أَنَّ الْفَحْلَ عَوْرَةٌ.

حضرت جرہد بن خویلد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ران (بھی) ستر میں شامل ہے۔ (یعنی اس کا ٹھکانہ جائز نہیں)

انسانی جسم کے جو حصے عرف میں شرم گاہ کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو ہر آدمی حتیٰ کہ خدا کے اور کسی دین و مذہب کے نہ ماننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا ستر یعنی چھپانا ضروری ہے۔ رسول اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں صرف شرم گاہ اور اس کے قریبی حصے ہی نہیں بلکہ ران تک ستر میں شامل ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ یہ گویا ستر کے بارے میں تکمیلی تعلیم اور ہدایت ہے۔ اس حدیث میں فخذ (ران) کو عورۃ فرمایا گیا ہے۔ عورۃ کے لفظی معنی ہیں چھپانے کی چیز جس کا کھلنا شرم و حیاء کے خلاف ہو۔

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَا تُبْرِزْ فِخْذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فِخْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ.

(رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اے علی! اپنی ران نہ کھولو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کی طرف نظر نہ کرو۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد و دوسرے مرد کے ستر کی طرف، اور عورت دوسری عورت کے ستر کی طرف نظر نہ کرے۔

مطلب یہ ہے کہ جسم کے وہ مخصوص حصے جن کو چھپنا ضروری قرار دیا گیا ہے (یعنی ناف کے نیچے سے رانوں تک) ان کی طرف نظر کرنا ہم جنسوں کے لئے بھی جائز نہیں۔ اور بلاشبہ حیاء اور شرم کا تقاضا یہی ہے ہاں ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہوں گے۔

تنبائی میں بھی ستر کا چھپانا ضروری

رسول اللہ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر آدمی کسی وقت اور کسی جگہ بالکل تنہا ہو کوئی دوسرا شخص دیکھنے والا نہ ہو تب بھی بلا ضرورت برہنہ نہ ہو اور ستر کی حفاظت کرے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے شرم کرے۔

عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرَّى فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُقَارِ فُكُم إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضَى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَآكِرِ مُوَهُمُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ (تہائی حالت میں جس) پر تہائی نہ ہو (یعنی بے ضرورت تہائی میں بھی نہ نہ کھو) کیونکہ تہا کے ساتھ فرشتے برابر رہتے ہیں کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے اس لئے قضاے حاجت اور میں بیوی کی صحبت کے وقت کے اجازت سے پیشتر ضرور ان کا احترام کرو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ برہنہ کا تہن وغیرہ جو فرشتے انسانوں کے ساتھ رستہ ہیں انہیں اوقات میں گستاخوات ہیں جو آدمی اپنی فہری ضرورت سے باز رہتا رہتا ہے۔

عَنْ بَهْزَنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ. (رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

بہز بن حکیم نے اپنے والد حکیم سے اور انہوں نے بہز کے دادا (یعنی اپنے والد) معاویہ بن حیدر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہ محفوظ رکھو (کسی کے سامنے نہ کھو) سوائے اپنی بیوی اور (شرعی) باندی کے (معاویہ بن حیدر کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا کہ حضرت! کیا فرماتے ہیں اس حالت کے بارے میں جب آدمی بالکل تہائی میں ہو؟ (وہی وہ) آدمی دیکھنے والا نہ ہو) آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سزاوار ہے اور اس کا زیادہ حق ہے کہ اسے تہائی نہ کرے۔

عورتوں کو پردہ ضروری یا برہنہ موجب فتنہ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَفْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کوین ستر سے (یعنی جس طرح ستر کو چھپا ہوا ہے اسی طرح عورت کو گھر میں پردے میں رہنا چاہیے) جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تار و پائی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں۔

عربی زبان میں "استفرغ" اس چیز یا اس حصہ جسم کو کہتے ہیں جس کا چھپنا اور پردے میں رکھنا ضروری اور کھولنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ شیطان عورت کو تین کی نوعیت تک پہنچاتا ہے۔ پہلی نوعیت میں رہنا چاہیے۔ "تہا" فرمایا ہے کہ جب کوئی تہائی نہ ہو (یعنی تہائی نہ ہو) نکلتی ہے تو شیطان تک پہنچاتا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد کیا کہ عورتوں کو حتیٰ لوایع باہر نکلتی نہ چاہیے تاکہ شیطان ان کے چھپنے والی چیزوں کو نشانی نہ کرے اور اگر ضرورت سے

تکلف ہو تو اس طرح پاپاؤ نکلیں کہ زیست و آرائش کا ٹھکانہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت "وَلَا تُفْسِدُوا مَالَكُمْ بِالْبَهَائِشِ" میں بھی یہی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بہت ضرورت سے باہر نکلتے کے بارے میں بخاری کی ایک حدیث میں دستورِ گناہ متعاشات ہے۔
اسی طرح یہی ضرورت باہر نکلتی اجازت ہے۔

۳۱۹۔ حسن بصریؒ

۳۱۹۔ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ النَّاطِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ.

رواہ ابیہی فی شعب الایمان

حضرت حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا کہ خدا کی لعنت ہے اُن شخص پر جو دیکھنے والے پر نظر کرے اور اُن شخص پر جس کو دیکھنے والے پر نظر کرے۔
مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کسی نامحرم عورت کو یا کسی کے منہ کو (جس کا دیکھنا حرام ہے) دیکھتے تو اس پر خدا کی طرف سے لعنت ہے یعنی رحمت سے محرومی کا فیصلہ ہے۔ دیکھنے والے کو بھی رحمت خداوندی سے محروم ہے جس نے قصداً دیکھنے والے کو دیکھنا شروع کیا اور نہ حسیاً۔

۳۲۰۔ جریر بن عبد اللہؒ

۳۲۰۔ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءِ فَقَامَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

بصریؒ

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پانچ نظر پر حرام ہے یا نہ ہے؟ میں نے دریافت کیا (یعنی یہ کہ اگر پانچ کی نامحرم عورت پر یہ کسی سے کہ یہ نظر پر حرام ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟) تو آپ ﷺ نے مجھے قسم دیا کہ میں وحشت نہ کر چھ لوں۔

۳۲۱۔ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُنْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى

وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (رواہ احمد والترمذی و ابی داؤد)

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ سے ایک دفعہ فرمایا اب علیؑ! (اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے) تو دوبارہ نظر نہ کرنا۔ (تیسری نظر) (جو پہلا راہ دور پانچ پر گئی ہو) تو بڑبڑاتے ہوئے (یعنی میں یہ کہ خود و رکنات ہو گا) کہ وہ دوسری بات کہیں۔

۳۲۲۔ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَابِرِ امْرَأَةٍ أَوْ لَمَرَّةٍ ثُمَّ يَغْضُ

بَصَرَهُ إِلَّا أَخَذَتْهُ اللَّهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوتَهَا.

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے

فرمایا جس مرد و عورت کے حسن و جمال پر کبھی افہام نہ نظر پڑ جائے کچھ وہ اپنی نگاہیں سرے اور (سینے کی طرف نہ دیکھیں) تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی وہ لذت و حلاوت محسوس نہ کرے گا۔

یعنی ایسا ناجائز نفسانی لذت کی قربانی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ آخرت کے بے حساب اجر و ثواب سے پہلے اپنے اس مومن بندے کو حلاوت عبادت کی نہایت اعلیٰ روحانی لذت اسی دنیا میں عطا فرمائے گا۔

انسان کی یہ فطرت ہے کہ کوئی خاص پسندیدہ شے یا خوب چاہی ہوئی شے تو اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تپش کی حالت میں ہندی لہو یا ار اور خوش منظر جلد وغیرہ پر وہاں ٹھہرے اور آرام کرنے کوئی چاہئے مگر جب اسے اس شے کی کمی ہو جائے کہ کسی غیر عورت پر اپنا چہرہ پڑ جائے تب اس وقت شوقانی لہو پیدا ہو جاتا ہے جو غم و غصہ کی حالت تک پہنچ سکتا ہے اور اگر مزاج آدمی ایک قسم کی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے معنی "تقصیر رسول اللہ ﷺ نے اس کا بھی بیان کیا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَ تَذْهَبُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَهُ الْمَرْأَةُ لَوْ قَعَتُ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاغِرْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ عورت شیطانی صورت کی پہنچتی ہے (یعنی رگ و رقبہ اور اس کی چوٹی سے لے کر شیطانی قندہ و سامان بن جاتی ہے) اور یہ واقعہ پیش آئے۔ کوئی عورت اچھی ہے یا نہیں اسے مانتا ہے، چاہی اور اس میں کوئی خوشی پیدا ہو جائے تو آدمی کو چاہئے کہ اپنی بیوی سے پاس رہے اور اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اس سے اس کی اس لذت و خوشی اس کا دل بے چین نہ رہے۔

مواشرے و فحاشی اور ننگے اندام و اخلاق کے متذکرہ ہونے کے رسول اللہ ﷺ نے جو حدیث فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے ایسی صورت میں اس شیطانی دامن میں جینے کا موقع مل جاتا ہے جو وقت کا تھکا دیتا ہے۔

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ لَالِئُهُمَا الشَّيْطَانُ.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک نہیں ہو سکتا کہ کوئی (یا محرم) آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں قیصر الشیطان موجود نہ ہو۔

یافتے ہیں کہ انہیں آرسنیک۔ یہ دراصل مفت محبت کا زہری تھا۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دشمنوں نے شیطان کی اثرات و وسوسے سے محفوظ رہنے کو پناہ دینی میں نہیں بتلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و رعایت کا تقبیہ قرار دیا۔ یہ ہدایت کا خاص لکھنؤ تھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَتْبَاعِهِ

معارف الحدیث

یعنی

احادیث نبوی کا ایک جمید اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد دوم

کُنَا الْبَعَاثَةَ وَالْعَامِلَاتِ

حصہ دوم

تألیف

مولانا محمد منظور نعمانی

دارالاشاعت

جملہ حقوق ملکیت برائے پاکستان بحق "ضمیل اشرف عثمانی" دارال شاعت کراچی محفوظ ہیں

مصنف سے جو دواہی حقوق شاعت پہلے حاصل تھے اب اگلے درجہ سے پاکستان کے نئے "حقوق ملکیت" مع اپنے تمام حقوق سے ضلیل اشرف عثمانی کے حق میں دستبرداری کا معاہدہ عمل میں آگیا ہے۔ اس کی اطلاع درج ذیل پیش کاغذ، رشتہ دہلی کے ہاں عمل میں آچکی ہے۔ لہذا کوئی شخص یا ادارہ اس کی غیر قانونی شاعت و فروخت میں منوث پایا گیا تو بغیر حقیقی اطلاع کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناشر

طباعت کمپیوٹر ایڈیشن . اپریل 2007ء
 ضلیل اشرف عثمانی دارال شاعت کراچی
 پریس
 علمی ٹرانزیکشن پرائیویٹ

تقریباً 1000

یہ کتاب دینی و علمی دونوں لحاظ سے ایک نیا اور منفرد کام ہے۔ جس میں ضلیل اشرف عثمانی نے اپنے علمی و تحقیقی کاموں کو جمع کیا ہے۔ یہ کتاب دینی و علمی دونوں لحاظ سے ایک نیا اور منفرد کام ہے۔

اس کتاب کے مصنف ضلیل اشرف عثمانی ہیں۔
 اس کتاب کے ناشر ضلیل اشرف عثمانی ہیں۔
 اس کتاب کے ناشر ضلیل اشرف عثمانی ہیں۔
 اس کتاب کے ناشر ضلیل اشرف عثمانی ہیں۔
 اس کتاب کے ناشر ضلیل اشرف عثمانی ہیں۔
 اس کتاب کے ناشر ضلیل اشرف عثمانی ہیں۔

ISLAMIC BOOKS CENTRE

40, N. 1, N. 1

AZHAR ACADEMY LTD

40, N. 1, N. 1

DARUL ULOOM AL MADINEH

40, N. 1, N. 1

MADRASAH US-SAMIYAH BOOK STORE

40, N. 1, N. 1

اُن سب اخوان دینی کی خدمت میں — جو ”نبی اُمّی“ سیدنا حضرت محمد
 عربی (فداؤ اُمّی والی و روحی و قلبی) پر ایمان رکھتے ہیں
 اور آپ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولاد آدم
 علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں
 اور اس لئے آپ کی تعظیم اور طرز زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں

آئیے

مم و تصوّر ہی کے راستہ سے مجلس نبوی میں حاضر ہو کر
 آپ کے ارشادات سنیں

اور

اس چشمہ انوار سے
 اپنے تاریک دلوں سے روشنی حاصل کریں

12. 12. 12

زخارف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَزَّهٖ وَجَلَّاهُ تَتَمُّ الصَّلَاحُ

اس عاجز بندہ پر اس کے رب کریم کا ایک عظیم احسان اس سلسلہ کی تائید و توثیق ہے۔ اس کی چھ ہمدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ چھٹی ہمد کی حیثیت کتاب المعاشرة والعاملات کے حصہ اول کی تھی اور یہ ساتویں ہمد اس کا حصہ دوم ہے۔ پہلے ردوان دونوں و ایک ہی ہمد میں شائع کرنے کا تھا، پھر صحنہ صحت بہت زیادہ ہوجانے کی وجہ سے دو حصوں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہمد ششم میں صفحہ معاشرتہ سے متعلق سواتین سوانح دہشت کی تشریح کی گئی تھی۔

پیش نظر جہدِ ہشتم میں نکاح و طلاق اور ان کے متعلقاتِ معاشی معاملات اور تہ فی زندگی کے تمام بنیادی شعبوں اور روزِ مرد پیش آنے والے مسائل کے بارے میں رسول اللہ کے تقریباً دو سو ارشادات یا معمولاتِ شریعت کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور پڑھنے اور سننے والوں کو اتباعِ حق و تقویٰ عطا فرمائے۔

پھنسی جلد کے شروع میں جو دیا چہ ہے وہی اس ساتویں جلد کا بھی دیا چہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے مطالعہ سے پہلے اس پر نظر ڈال دیا جائے۔ البتہ اتنی پست کی طرف یہاں توجہ دلانا ہے کہ انسانی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا ایسا دائرہ اور فطری حل پیش کرنے والا وہ نبی امی تھا جس نے نہ کسی قدیم آسمانی کتاب کا مستحکم یہ ورنہ متقدم قوموں کے قوانین اور دساتیر کا نہ کسی استاد کے سامنے کبھی زانوئے تلمذ تہہ کیا بلکہ وہ حروف اور غلط کو پہچان بھی نہ سکتا تھا۔ کیا یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی ایک روشن دلیل اور آپ کا یہ جیتا جاگتا معجزہ نہیں ہے؟ ان تعسبات سے یہ حقیقت بھی خوب روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام انسانی زندگی اور فہمت کے تقاضوں کو پھل کر نہیں بلکہ ان کے فطری صل کے ذریعہ اس کی روحانی ترقی کا ضامن ہوئی ہے۔ مددِ حق تمام خصوصاً ہم کو اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔

Phragmites australis

اس سے پہلے جہدوں کے دیباچہ۔۔۔ بھی یہی کی گئی تھی و اب بھی یہی ہے کہ حدیث نبویؐ کا مطالعہ خاص کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے بلکہ آنحضرتؐ کے ساتھ اپنے یقینی تحقق کو تازہ کرنے اور عمل کے لئے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ نیز مطالعہ کے

وقت رسول اللہ کی محبت و عظمت کو دل میں ضرور بیدار کیا جائے و اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھا جائے۔ گویا حضور کی شخصیت اقدس میں حاضر ہیں و آپ فرما رہے ہیں۔ اور ہم سن رہے ہیں۔ اُرا یہاں یہاں تو قلب و روح کو انوار و برکات اور ان ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے ہم راست روحانی و دینی استفادہ کی دست عطا فرمائی تھی۔

اس کا جز نے اپنے اساتذہ و بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ذرا ادب حدیث نبوی کے درس و مطالعہ کے سے وضو کا اہتمام فرماتے تھے۔

اللہ تعالیٰ رقم اسطورہ اور اس کتاب کے ناظرین کو بھی یہ ادب نصیب فرمائے۔
آخری بات اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے اور اس کے اتمام کے لئے اس سے حسن توفیق کی استدعا و کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا۔

عجز و گنہگار بندہ

عبدالمجید

۱۷ شوال ۱۴۰۲ھ ۸ اگست ۱۹۸۲ء

رسول اللہ کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں مرد و عورت نے باہمی تعلق نہ کیا۔ متعلق کنی طریقے اور ضابطے رائج تھے ان میں سے بعض نہایت گندے ورثہ منک تھے ایک طریقہ اصوں طور پر صحیح اور شریفانہ تھا رسول اللہ نے اس کی اصلاح فرما کر بس اسی کو باقی رکھا اور دوسرے سارے طریقے یکسر ختم فرمادیے اور ان کو سنگین گناہ اور جرم قرار دیا۔

تپ نے اپنے طرز عمل و ارشادات سے نکاح و شادی کا جو عمومی طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کے اولیاء اور سرپرستوں کو یہاں جا کر رشتہ کی طلب و استدعا کی جائے وہ اگر رشتہ کو منسب اور قرین مصلحت سمجھیں تو عورت کے عقد یا رضا اور صاحب راہ ہونے کی صورت میں اس کی مرضی معوم کر کے اور کم سن ہونے کی صورت میں اپنی مخلصانہ اور خیر خواہانہ صوابیہ کے مطابق رشتہ منظور کر میں اور نکاح کر دیں۔ ورنہ یہ ہے کہ یہی طریقہ فطرت و حکمت کے عین مطابق ہے۔

نکاح و شادی کی اصل ذمہ داریاں چونکہ منکوحہ عورت پر عائد ہوتی ہیں اس لیے اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے نفس کا اصل مختار خود اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ اور سرپرست کو حق نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کسی سے نکاح کر دے۔ اسی کے ساتھ عورت کے شرف و سوانحیت کی رعایت سے مدیت فرمانی گئی کہ معاملہ ایسا ہو اور سرپرستوں ہی کے ذریعہ طے ہو اور وہی عقد و نکاح کرنے والے ہوں۔ یہ بات عورت کے مقدم شرف کے خلاف ہے کہ کسی کی بیوی بننے کا معاملہ وہ خود براہ راست طے کرے اور خود سامنے نہ آئے۔ اس سے نکاح میں دے۔ ملاوہ الزین چونکہ کسی لڑکی کے نکاح کے چھ اثرات اس کے خاندان پر بھی پڑتے ہیں اس وجہ سے بھی اولیاء (خاندانی بزرگوں) کو کسی وجہ میں خیل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر سارے معاملہ عورت ہی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اولیاء بہ تعلق رہیں تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ بے چاری عورت کو دھوکا کھا جائے اور کسی کے دھرم فریب میں نہ خود اپنے حق میں خطہ فتنہ کرے ان سب وجوہ کی بنا پر ضروری قرار دیا گیا ہے کہ (خاص استثنائی صورتوں کے علاوہ) نکاح و شادی اولیاء ہی کے ذریعہ ہو۔

نکاح و شادی کے سلسلہ میں ایک رہنمائی یہ ضرور فرمانی گئی ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو

مرا بھی ہمیں پائل نہ ہو تو اگر ہو سکے تو پیادینے سے پہلے ایب تھم دیجیے یہاں تاکہ بعد میں کوئی خدشہ پیدا نہ ہو۔ یہ مقصد ایب درجہ میں قلیل تھا و عورتوں کے دیکھنے سے بھی پار ہو سکتا ہے۔

ایب ہریت یہ بھی فرمائی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کے لئے کسی دوسرے مرد کی طرف سے پیادینا چکا ہے تو جب تک اس کے لئے انکار نہ ہو جائے اور بات ٹوٹ نہ جائے اس کے لئے پیادیتہ دیا جائے اس کی حکمت ظاہر ہے۔

نکاح کے لئے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ خفیہ نہ ہو کچھ دھوکے کی موجودگی میں اعدائے ہو جو اس کے شہداء اور گواہوں کے لئے بختہ بنائے گئے ہوں۔ مسجد میں جو کسی صریح نکاح کے موقع پر غیبہ بھی مسنون ہے۔ مردان طرف سے عورت کے لئے مہر کا نذر نہ بھی ضروری قرار دیا گیا۔ ان سب امور و نکاح کے دوسرے متعلقات سے متعلق احادیث میں پڑھیں!

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَيُكَاحُ مِنْهَا النَّاسُ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحُ الْغُرُكَانِ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَرْتُ مِنْ طَمَئِئِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَتَعَزَّلِي زَوْجَهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجَهَا إِذَا أَحَبَّ وَالْمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ لَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحُ الْغُرُكَانِ يَجْتَمِعُ الرُّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ أَنْ يُمْتَعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ لَهُوَ ابْنُكَ يَأْفُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَلْيَحَقِّقْ بِهِ وَلَدَهَا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْتَعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَالنِّكَاحُ الرَّابِعُ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَعُ مِنْ جَاءِهَا وَهِيَ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ زَلَّاتٍ تَكُونُ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَائِلَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ الْفَنَاطَ بِهِ وَدَعِي ابْنَهُ لَا يُمْتَعَ مِنْ ذَلِكَ..... فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ هَتَمَ نِكَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ.

امام امومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے (نبیوں نے بیان فرمایا) کہ زمانہ جاہلیت میں نیکاح (یعنی مرد و عورت کے جوڑ و جاپ اور اس سے پیدا ہونے والے) سے متعلق پچہر طریقے رائج تھے۔

ان میں سے ایک طریقہ تو وہ تھا جو (اصولی طور پر) حج بھی رواج میں ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا اس کی زیر وایت بڑی کے لئے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر وہ من سب مہر مقرر کر کے اس بڑی کا نکاح اس آدمی سے کر دیتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کی بیوی جب حیض سے پاک ہوتی (اس وقت عورت میں حامد ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے) تو وہ (کسی بڑی شان والے آدمی کے ہاں سے) خود اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تو اس آدمی کو بلا کر اس سے نکاح کر لے (یعنی اس سے تعلق قائم کرے) اور اس کی صحبت سے حمل حاصل ہونے کی کوشش کرے اور پھر وہ شوہر اپنی بیوی سے خود اس وقت تک الگ رہتا جب تک کہ اس دوسرے آدمی سے حمل قرار پاتا ہے پھر جب اس کے حمل کے آثار ظاہر ہو جاتے تو اس کے بعد یہ شوہر حسب خواہش اپنی بیوی سے صحبت کرتا اور یہ سب کچھ اس غرض سے کرتا کہ بڑا نجیب (بڑی شان والا) پیدا ہو اور اس طریقہ کو **نکاح بکرا** کہا جاتا تھا^{۱۱}۔

اور ایک اور (تیسرا) طریقہ یہ تھا کہ چند آدمیوں کی ولی (روایت میں **کالفظ ہے** جو دس سے کم کے لئے بول جاتا ہے) ایک عورت کے پاس پہنچتی اور ان میں سے ہر ایک اس سے صحبت کرتا (اور یہ سب باہمی رضامندی سے ہوتا) پھر اگر وہ عورت حامد ہو جاتی اور بچہ ہو جاتا تو چند روز کے بعد وہ ان سب آدمیوں کو بوائی (اور دستور کے مطابق) کسی کے لئے بھی اس کی گنجائش نہ ہوتی کہ وہ نہ آئے۔ اس لئے سب ہی پہنچ جاتے تو وہ کہتی کہ جو بچہ ہوا تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور (اس کے نتیجے میں) میرے یہ بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ ان میں سے جس کو چاہتی مزید کر کے کہتی اے خدا نے یہ تیرا رکھا ہے۔ پھر لڑکا کسی کا مان لیا جاتا تھا۔ اور وہ آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ (یہ تیسرا طریقہ تھا)

اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت سے بہت سے دلوں کا جنسی تعلق ہوتا۔ کسی کے لئے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی یہ پیشہ ور وندیاں ہوتی تھیں ان کے گھروں کے دروازے پر بطور علامت کے ایک نشان نصب ہوتا تھا جو کوئی بھی چاہتا ان کے پاس پہنچ جاتا تو جب ان میں سے کسی کو حاصل رہ جاتا اور پھر بچہ پیدا ہوتا تو اس سے تعلق رکھنے والے یہ سب دلوں کو بچہ ہو جاتا اور قیدیہ نشانی کے ماہرین بلائے جاتے پھر وہ (اپنی قیدیہ نشانی سے) اس بچہ کو جس کے نطفے سے سمجھتے تھے اسی کا رکھنا قرار دے دیتے اور بس وہ اس سے چپک جاتا۔ اور اسی کا بیٹا کہا جاتا وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ (امام ابو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمانہ جاہلیت کے یہ سب طریقے بیان کرنے کے بعد

۱۱ یہ شرمناک طریقہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے بعض پست قبیلوں میں رائج تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک پست طبقہ کا آدمی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مشہور بہادر و شہسور ہو یا خلیفہ و جمیل اور قد کور ہو تو وہ کسی ایسے آدمی کے متعلق جو ان صفات میں ممتاز ہوتا اپنی بیوی سے کہتا کہ تو اس آدمی سے تعلق قائم کر لے تاکہ اس کا حاصل قرار پائے اور پھر بیٹا انہی صفات کا اور اسی طرح کا بید ہو اور خود اس وقت بیوی سے الگ رہتا جب تک کہ اس دوسرے آدمی سے حمل قرار پاتا۔ عربی میں اس کو **نکاح بکرا** کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ ”نکاح“ کیا ہے۔ ہندو معاشرہ میں شیوگ کا رواج رہا ہے۔ اور اس کو زیادہ درست سمجھا جاتا ہے، اس کی صورت قریب قریب یہی ہوتی ہے۔ اسکی تفصیلات نیچے دئی گئی ہیں۔

فرمایا: پھر جب حضرت محمد ﷺ کی طرف سے وہیں حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے ان سب (شرمنگہ و روجیہ سوز) مروج طریقوں کو جس میں دنیا، اور جان و شادی کا بس اتنا ہی (پایزہ) حریفہ رہا ہے جواب دہی ہے۔

حضرت عاشقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ
بجست سے پیچھے رہ گئے اور تاریکیوں میں تھے اور پھر آپ ﷺ کی ہدایت اور تعلیم و تربیت نے ان
کو ایمان دے دیا اور سورۃ بقرہ: ۱۲۸ میں صریحاً لکھا ہے: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ﴾
﴿فَاُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ مَتَّعًا﴾ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ﴾ ﴿فَاُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ مَتَّعًا﴾
﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ﴾ ﴿فَاُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ مَتَّعًا﴾

جس عورت نکاح کر نی کا راہ ہو اس کو ایک نظر دیکھیں۔ نہ نہیں، بدستور ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِءٍ خِطْبَةً أَمْرًا فَلَا يَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. (رواه أحمد وابن ماجه)

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک تو کسی عورت کے دل میں کسی عورت کے لئے کچا کھانا مودینے کا خیال ڈالے تو اس کے لئے عذاب نہیں ہے۔ یہ نظر اس کو دیکھ لے۔

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ لَا، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُدَمَّ بَيْنَكُمَا. (رواه أحمد بن حنبل في مسنده)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک خاقان کے لئے نکاح کا پیغام دیا (یہ پیغام دینے کا ارادہ کیا) تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا ایک خطہ دیجو تو یہ اس مقصد کے لئے زیادہ مفید ہوگا کہ تم دونوں میں الفت و محبت اور خوشگوار رہے۔

تشریح رسول اللہ کے ان ارشادات کا مقصد یہی ہے کہ نکاح و شادی کا مسئلہ بہت اہم ہے ساری عمر کے لئے ایک فیصلہ اور معاہدہ ہے یہ مناسبت نہیں کہ یہ معاملہ ناقصی و بے خبری کے ساتھ اندھیرے میں ہو بلکہ حقیقت اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ قبل اعتدال لوگوں اور خاص کر عورتوں کے ذریعہ بھی صحیح معلومات حاصل ہو سکتے ہیں جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے اس کا بہر حال لحاظ رکھا جائے کہ عورت کو یہ اس کے کھروالوں کو گرائی اور ناگواری نہ ہو بلکہ اچھا ہے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، سنن ابی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ میں نے ایک عورت کے لئے نکاح کا یہودیہ کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے مطابق میں چپ چپ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو سکا پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔

پیام پر دوسرا پیام نہ دیا جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ پہلے ایک خطبہ کی باتوں کے مقابلہ میں اپنا دوسرا خطبہ دے تاکہ وہ کان نہ کرے یہ چھوڑ دے اور بات ختم ہو جائے۔
تشریح: مقصود یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو جب تک اس کا عہدہ ختم نہ ہو جائے کسی اور عہدہ کوئی کے لئے درست نہیں کہ وہ اپنا دوسرا خطبہ دے کہ یہ بات پہلے ہی دے چکے ہیں اس آئیہ اور نہ واری کا باعث بنی اور اس کی باتوں سے فتنہ پیدا ہوتے ہیں۔

نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی اور ولی کا مقام

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ يُسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَأَذْنُهَا صَمَاتُهَا. (رواه مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شوہر ویدہ عورت کا اپنے نفس کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق اور اختیار ہے اور بکرہ (کنواری) کے باپ نہ بھی چاہے کہ اس کے نکاح کے بارے میں اس کی اجازت حاصل کرے اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ (بخاری و مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْمُكْتَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شوہر ویدہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے دریافت نہ کر لیا جائے اور بکرہ (کنواری) کی نکاح نہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی اجازت کا طریق کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (دریافت کرنے پر) اس کا خاموش ہو جانا (اس کی اجازت سمجھ جائے) (بخاری و مسلم)

تشریح: ایہ اصل معنی ہیں بے شوہر والی عورت، لیکن اس حدیث میں اس سے مراد ایسی عورت ہے جو شوہر کی اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد بے شوہر ہو گئی ہو، خواہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا اس نے حلاق دے دی ہو۔ (اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اوپر والی حدیث میں ”ثیْب“ کہا گیا ہے) ایسی عورت کے بارے میں ان دونوں حدیثوں میں بہت سی فہمائی گئی ہے کہ اس کی رائے اور مرضی معمول کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا

جائے یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ زبان سے یہ واضح اشارہ سے اپنی رضامندی ظاہر کرے اس حدیث کے تحت
 کا یہی مطلب ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ۱۰۰ نواری ثری ہے جو قتل باغ
 تو ہونین شہر ویدہ ہو۔ اس کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر
 نہ کیا جائے۔ لیکن ایسی لڑکیوں کو جو شوہر کی وجہ سے چونکہ زبان سے اشارہ سے اجازت دینا مشکل ہوتا ہے۔
 اس سے دریافت کرنے اور اجازت مانگنے پر ان کی خاموشی کو بھی اجازت قرار دیا گیا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی کا قتل باغ عورت کا نکاح خواہ وہ شہر ویدہ ہو یا نواری ہوں اس
 کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے ہاں اگر کوئی شرکی صغیر اس سے بھی نکاح شدی کے
 بارے میں سوچنے سمجھنے کے حق نہیں ہے۔ مگر بہت اچھا رشتہ سامنے ہے اور خود نکاح کی مصیبت کا تعلق
 یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے تو ملی (جوئیہ خواہی کا مذہب دار ہے) اپنی فیہ خواہندہ صوابدید کے مطابق نکاح
 کر سکتا ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کا نکاح حضور سے
 صرف اپنی صوابدید کے مطابق اس وقت کر دیا تھا جب کہ ان کی عمر ۶-۷ سال کی تھی۔^{۱۰}

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهِ.

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ولی کے بدون
 نکاح نہیں۔ (مسند احمد جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: حدیث کا مقصد مدعا بظاہر یہ ہے کہ نکاح ولی ہی کے ذریعہ ہونا چاہیے۔ عورت کے لئے یہ ضمیمہ
 نہیں ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کرے۔ یہ اس کے شرف اور مقامِ دنیا کے بھی خلاف ہے اور اس سے خرابیوں یہ
 ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ ہاں جیسا کہ مندرجہ بالا حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے ہمارے میں صل اختیار
 عورت ہی کا ہے۔ لیکن اس کی مرضی و رضائے کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔

ضروری ہے کہ نکاح یہوری چھپے نہ ہو امانیہ ہو

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ لِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا
 عَلَيْهِ بِالْمَرْفُوفِ. (رواہ الترمذی)

۱۰ اس نکاح میں فریقین کے لئے بڑی مستحکم اور برکتیں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایسا
 ائے اور ایسی قربانیاں دیں اور صحبت و رفعت کا ایسا حق و اکیا کہ وفات سے چوتھے حضور نے فرمایا کہ میرے
 ساتھ جس نے جو احسان کیا تھا جو خدمت کی تھی میں نے سب دیا۔ اے یہ یمن جو ہر خدمت کا ہے۔ نہیں
 دے گا۔ تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان سے نکاح کر لیا تھا۔ جو ہر
 قربت کا بھی خاص خاص تعلق ہو جائے اور ان کا اور ان کے گھر والوں کا جی خوش ہو۔ اس نکاح میں جو اور
 اور برکتیں تھیں ان پر مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ با اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو اور دف بکریا کرو۔

تشریح رسول اللہ ﷺ کی اس ہدایت کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ کتاں پوری نیچے نہ ہو اس میں بڑے مفاسد کا خطرہ ہے ہذا با اعلان کیا جائے اور اس کے لئے آسان اور جتنی یہ ہے کہ مسجد میں کیا جائے مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی اور لوگوں کو جمع کرنے جوڑنے کی زحمت بھی نہ ہو نہ وہاں شاہدوں کی شہادت بھی آپ سے آپ پوری ہو جائے گی۔

حضور ﷺ کے زمانے میں نکاح و شادی کی تقریب کے موقع پر دف بجانے کا رواج تھا اور با شاہدوں تقریب کا تقاضا ہے کہ بالکل خشک نہ ہو چوتھ تعلقہ کا بھی ماہن ہوا ہے آپ ﷺ نے دف بجانے کی اجازت بلکہ ایک گونہ ترغیب دی۔

باب ۱۰۰ - دف بجانے کا رواج

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبُغَايَا الَّتِي يَنْكِحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيْتَةٍ.

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو عورتیں اپنا نکاح شاہد گاہ کے بغیر (پوری مچھپے) کر لیں وہ حرام کا رہیں۔

تشریح اس حدیث ولہذا ترمذی نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے مرفوعہ ہی روایت یہ ہے جس طرح کہ یہاں نقل کیا گیا ہے اور موقوف بھی روایت یہ ہے یعنی یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا رواج نہیں بلکہ خود حضرت ان میں جس کا قول اور فتویٰ ہے۔ اور سند سے لحاظ اس وقت کی ہے۔ تین آریہ حضرت ﷺ کا قول بھی ہو قہام ہے کہ وہ حضور ﷺ سے بغیر ایسی بات پر مرفوعہ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے فقہاء اور محدثین کے مسئلہ اصول پر یہ مرفوعہ ہی کے ضم میں ہے۔ کسی وجہ سے امت کے قریب قریب تمام آئمہ مجتہدین اس پر متفق ہیں کہ شہادت نکاح کے شرط میں سے ہے جس سے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔

باب ۱۰۱ - خطبہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْ لَوَا سَیْدًا يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

فی شرح السنۃ عن ابن مسعود فی خطبۃ الحاجۃ من الکح وعمرہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو (نکاح وغیرہ) ہم

ورنہ اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی نصیحت مریدِ ربانی کی کمالات کے فریقین کو اور سب ہی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہذا اس خطبہ ہی پر عملِ نصیب فرمادے تو انیہ اور آخرت میں اعلیٰ کامیابی کے لئے کافی ہے۔

نکاح و نیت

امام ذہبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے جو نکاح کے سلسلہ میں سب سے پہلے صحیح بخاری کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے معلوم ہو چکا کہ رسول اللہ کی بشت سے پہلے زمانہ چاہلیت میں نکاح کا جو طریقہ عربوں میں رائج تھا اس میں بھی مہر مقرر کیا جاتا تھا یعنی نکاح کرنے والے مرد کے لئے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو ذیکہ معین رقم ادا کرنا اپنے ذمہ لے۔ اسلام میں اس طریقہ کو برقرار رکھا گیا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے والا مرد اس کا اب اور خوستگار ہے اور وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو مہر کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا اس کی ادائیگی اپنے ذمہ لیتا ہے۔

رسول اللہ نے مہر کی کوئی خاص مقدار معین نہیں فرمائی کیونکہ نکاح کرنے والوں کے حالات اور ان کی وسعت و استطاعت مختلف ہو سکتی ہے۔ البتہ خود آنحضرت نے اپنی صاحبزادیوں کا مہر بیچ سو درہم (یا اس کے قریب) مقرر فرمایا اور آپ کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر بھی یہی تھا۔ لیکن حضور کے زمانہ میں اور آپ کے سامنے اس سے بہت کم اور بہت زیادہ بھی مہر باندھے جاتے تھے۔ حضور کی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات والے مہر کی پابندی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔

مہر کے بارے میں قرآن وحدیث کی ہدایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض فرضی اور رسمی بات اور زبانی جمع خرچ کے قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ شوہر کے ذمہ اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اسی لیے کہ بیوی خود ہی وصول کرنا نہ چاہے۔ قرآن پاک میں صراحت ارشاد ہے۔

یعنی اپنی بیویوں کے مہر خوش دلی سے ان کو ادا کرو۔

اور رسول اللہ نے اس بارے میں جو تاکید و تشدید فرمائی ہے وہ گے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے معلوم ہوگی۔

عَنْ مِمْوُنَ الْكُرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْمَارُ جَلِ تَزْوُجِ امْرَأَةً عَلَى مَا قُلَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدَّى إِلَيْهَا حَقُّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُوَ زَانٍ.

فی الاوسط والاصغر

میمون کر دی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے مہر زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں اس حق مہر کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو قیامت میں اللہ کے حضور میں زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا۔

تشریح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اداء مہر کے بارے میں شروعاتی سے بدنیت ہے اس نے مہر کا اقرار تو کر لیا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ یہ بس زبانی بات ہے دین دانا کچھ نہیں ہے تو اس کے نکاح میں اتنا بڑا نقص

مروہ اس درجہ کا گنہگار ہے کہ قیمت میں وہ زمانہ کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ قریب قریب ہی مضمون کی ساری حد تک یہی متعدد حدیثیں مختلف تبصرات کے ذریعے شریعت میں غلطی کی ہیں۔ ان حدیثوں میں یہ باتوں کے بڑی سخت وعید اور سزا دی گئی ہے جو وہ وصفِ زہنی اور زہنی بات سمجھتے ہوئے کتنی بڑی رقم کے مہر مقرر کر دیتے ہیں جن کی کوئی کوئی مکان ہی نہیں بہتا۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ صِدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشْرُ.

(رواہ مسلم)

ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ خود رسول اللہ کا مہر کتنی تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لئے جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ سارے بارہ اوقیہ تھا۔

نکاح ایک اوقیہ چار میس درہم کے برابر ہوتا تھا اس حساب سے سارے بارہ اوقیہ کے پانچ سو درہم ہوتے تھے۔ یہ حساب اور تشریح ثناء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ اس زمانے میں پانچ سو درہم کی رقم انہی کی کسی موتی کی تسلیت سے مہر پیش کرنا پچاس ہریال خریدی جاسکتی تھیں۔

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَلَمَاتِ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَزَّهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَّهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ.

(رواہ ابو داؤد والسنن)

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبیوں نے بین یا کہ وہ حبشہ بن حبش کے مکان میں تھیں (اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے مدت تک حبشہ و بھرت کی تھی وہیں حبشہ میں) ان کے شوہر عبید اللہ بن حبش کا انتقال ہو گیا تو حبشہ کے ہاتھ وہاں جاتی تھیں ان کا مکان وہاں سے روایہ اور حضور کی طرف سے چار ہزار درہم مہر ہاندا۔ ان کو ان کے شوہر اور شریعت

بن حبشہ کی بیوی کے ساتھ ان کا حضور کے پاس پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ ان کے شوہر نے سخت ترین تشریح یہ کہ حبیبہ ابوسفیان کی بیوی تھیں جو فتح مکہ تک کھارمہ کے پیر اور حضور کے سخت ترین دشمن رہے پھر ہجرت کے آنے کے بعد ان کے موقع پر ان کو قبولِ اسلام کی توفیق ہوئی لیکن ان کی بیوی بہت پہلے دعوتِ اسلام کے ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کر چکی تھیں ان کے شوہر عبید اللہ بن حبش نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا پھر جب مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو حد سے زیادہ تیار کیا تو حضور کی اجازت اور اہل مکہ سے بہت سے دور مسلمانوں کے ساتھ ام حبیبہ ورنے کے شوہر نے اپنی ہجرت کی۔ پھر اندلی شہنشاہ مدینہ کے بعد شوہر عبید اللہ بن حبش نے اسلام پھیلانے کی مذہبِ حق پر یہ جو کام اہل حبشہ کا مذہب تھا اور شراب و غیرہ کثرت سے پینے کے پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن ام حبیبہ

استقامت کے ساتھ برابر ابرارِ مہر پر قائم رہیں۔ رسول اللہ ﷺ و حبیب اللہ بن حبش کے انتقال کی خبر
 دہلی کو آپ ﷺ نے حبیبیہ کی قدرانی و مدداری و مدد سے انہماک سے پیش نظر ان کو پہنچانے میں
 اپنے کارِ ارادہ کیا اور شاہِ حبشہ شجاشی کے پاس قصہ حبیبیہ کے حبیبیہ و میری طرف سے نکلنے کا یہودیہ
 بنا۔ شجاشی نے ابراہیم نامی اپنی پانڈی کے ذریعہ ام حبیبیہ کو یہودیہ۔ انہوں نے بہت ہی مسرت و مہمانوہیت
 سے ساتھ اس کو منظرِ سراپا اور مہاجر مسلمانوں میں سے اپنے یہ قریبی عزیز بن عبد بن سعید بن اعرابی و
 بن ابی بنیاد اور حبیبیہ کے ابو داؤد اور سانی بن اسیر تشریف لائے روایت میں ہے شجاشی نے حبشہ بنی میں ان کا مکان
 رسول اللہ ﷺ کے یہودیہ و ثوابی آپ ﷺ کی طرف سے مہاجر بھی لکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں مہ
 کی مقدار پانچ روزہ ہر تہائی کی ہے لیکن مشدک حاکم وغیرہ کی روایت میں چار ہزار دینار مرقی کی ہے اور
 صاحبِ حل و روایت نے بھی و ترقی کی ہے۔ بہر حال زمانہِ مہاجر میں سے حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ
 عنہا کا مدد و مہاجر کی اہمیت و بہ نسبت بہت زیادہ تھا لیکن یہ قصہ انہوں نے نہیں لکھا ہے شجاشی نے مہاجر
 یا تھا یہ یہاں شاہِ حبشہ کی شہادت و روایت کے قیاس سے لکھا ہے۔ حدیث میں سے اس کے ثوابی
 بھی یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت کے چھپتے ساتویں سال کا ہے۔

شجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا اس شجاشی کا اصل نام اصحمہ تھا وہ مہاجرین کے ذریعہ اسلام اور
 رسول اللہ ﷺ کی موت و عظیمست و قف ہوا تھا۔ اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا یہاں ۹ھ میں اس کا
 انتقال ہوا رسول اللہ ﷺ دہلی سے اس کی اطلاع ہوئی آپ ﷺ نے سچی پراسرار اس کی حدیث کی اور مدینہ
 منورہ میں اس کی تدفین فرما دیا۔ **رحمی اللہ تعالیٰ عنہ و اوصاہ**

نہال سے بہاؤ دیا ہوا ہوا

دین و مختلف قوموں اور عربوں میں شادی و نکاح کے موقع پر مبارک ہادی کے مختلف طریقے قرن
 ہیں رسول اللہ ﷺ نے اس موقع کے اپنی تعلیم اور عمل سے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ دونوں کے لئے اللہ
 سے برکت کی دعا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر خیر اور بھلائی نصیب فرمائے اور
 اپنے نرم کے بدلے برائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَ بَارَكَ
 عَلَيْكَمَا وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی شادی و نکاح میں
 شادی کی ہوتی مبارک باد دیتے تو یہی فرماتے اللہ تم کو مبارک کرے تم دونوں پر برکت نازل
 فرمائے اور خیر اور بھلائی میں تم دونوں کو ہمیشہ متفق اور مجتمع رکھے۔ (صحیح بخاری)

۱۰۰۰۰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ شَرَى

خَادِمًا فَلْيُقَلِّبْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا خدمت کرنے والا غلام یا باندی خریدے تو یہ دعا کرے۔ اے اللہ! اس میں جو خیر اور بھلائی ہے اور تو نے اس کی فہمت میں جو خیر اور بھلائی رکھی ہے میں تجھ سے اس کا سائل ہوں وہ مجھے نصیب فرما اور اس کے شر سے اور اس کی فہمت کے شر سے میں تیری پناہ نگاہوں تو اس سے میری حفاظت فرما۔

شادی اور نکاح انسان کی نفسانی شہوت کی تسکین کا ذریعہ ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا میں تعمیم فرما کر اس کو بھی قرب الہی کا وسیلہ اور ایک نورانی عمل بنا دیا۔ (یہ دونوں دعا میں اسی سلسلہ معارف الحدیث کی ۔۔۔ میں بھی گزر چکی ہیں)

بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّقِيَ الْمَرْءُ مِنْ بَارِكَةٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْظَمُ الْبَرَكَاتِ بَرَكََةُ اِمْرَاةٍ مُؤَلَّةٍ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بارگاہ سے کم پڑے۔ (باب)

ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد صرف ایک حقیقت بیان کر دینا نہیں ہے بلکہ اس میں امت کو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے کہ شادیوں میں پھنسی اور مخرنٹ ہوا عورتیں اور بشارت سنائی گئی ہے کہ ہر عورت یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری شادیوں اور اس کے نتیجوں میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور خاص کر خفگی زندگی میں جو انہیں ہیں ان کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ نکاح و تہائی کے بارے میں حضور ﷺ کی ان ہدایات سے خوف کر کے ہم آسانی پر کات اور خداوندی عنایت سے محروم ہو گئے ہیں۔

بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّقِيَ الْمَرْءُ مِنْ بَارِكَةٍ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ لِمَنْ خَجَلٍ وَ قُرْبَةٍ وَ سَادَةٍ خَشَوْهَا اِذْخَرُ.

(رواہ النسائی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھیں ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں ذخیرہ لکھا ہوا تھا۔

تشریح ہمارے ملک کے اکثر اہل علم اس حدیث کا مطلب یہی سمجھتے اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ چیزیں (چادر، مشکیزہ، تکیہ) اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر

کے طور پر دی تھیں۔ یعنی تحقیقی بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو کے حور پر پتھر سناٹ دینے کا رواج نہ تھا۔ تصور بھی نہیں تھا اور کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانہ کی شادیوں کے سلسلے میں ہمیں اس کا ذکر نہیں آتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضور کی دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلہ میں بھی ہمیں کسی قسم کے کا ذکر نہیں آیا۔ حدیث کے لفظ کے معنی اصحابی چیز دینے کے نہیں بلکہ ضرورت کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے حضور نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علیؑ کے سر پرست ہونے کی حیثیت سے انہی کی طرف سے اور انہی کے پیسوں سے کیا تھا کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے گھر میں نہیں تھیں۔ روایات سے اس کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے۔ بہر حال یہ صحابی چیز نہیں تھا۔

شادی کے بعد ولیمہ

اپنی حسبِ خواہش کسی عورت سے نکاح ہو جانا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور دلی خوشی اور مسرت کی بات ہے اور اس کا حق ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی دلی مسرت و شادمانی کا اظہار ہو۔ ولیمہ اس کی عملی شکل ہے۔ اس میں یہ صحت بھی ہے کہ اس کے ذریعہ شادی کرنے والے مرد اور اس کے گھر انے کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار ہو جاتا ہے کہ شادی کے اس رشتہ سے ہم کو اطمینان اور خوشی ہے اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی قبل شکر نعمت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز منکوحہ عورت اور اس کے گھر والوں کے لئے بڑی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوگی اور اس سے باہمی تعلق و مودت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ نے اپنے ارشادات اور عمل دونوں سے اس کی رہنمائی فرمائی۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْكَوْثَرَ صُفْرَةً فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ كَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوَلَمْ تَكُنْ أَوْ لَوْ بِشَاةٍ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف پر (یعنی ان کے پتھروں پر) زعفران پر لڑدی کا کچھ اثر دیکھ کر ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سو نے پر (یعنی اس کا مہر اتنا مقرر کیا ہے) آپ نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے! ولیمہ کی دعوت کرو اور چہ پوری ایک بکری کر ڈالو۔

حضور کے ارشاد کے مطابق ظاہر یہی ہے کہ دل کھول کے ولیمہ کرو چاہو جو اس ولیمہ کے لئے ایک بکری، تعلق ذرا اور رسول اللہ اپنے اصحاب اور رفقاء کی تطہیب خاطر کے لئے بھی ایسی بے تکلفی اور خوشی کے باتیں بھی فرمایا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ کا یہ ارشاد بھی اسی قبیل سے تھا۔

ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی تعلیم و تربیت نے صحابہ کو ایسا بنا

یہ تھا کہ وہ اپنی شادی جان کی تقریب میں بھی حضور ﷺ کی خدمت میں آتے تھے۔ ان کے ہاں بھی نہ مری نہیں سمجھتے تھے۔ مہر برقعین بن عوف جو خواص اصحاب اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں انہوں نے خود اپنی شادی اور حضور ﷺ کو نہ بھی نہیں ہوئی۔

حدیث میں مہر برقعین بن عوف پر زور دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت یہ گنتی چلتی ہے کہ انہیں زعفران وغیرہ دے رکھے ہوں۔ پس یہ بات تھیں اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے یہ مریہ بھی آپ کا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہی طرح کا اثر مہر برقعین بن عوف پر محسوس کیا تھا۔ واللہ اعلم۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی کسی بیوی سے نہان یا ایہ میمہ نہیں کیا جیسا کہ زینب بنت انش سے نہان سے موقع پر یہ۔ چڑی یا بکری پر میمہ یہ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر سال بیویوں کے ہاں پر آپ ﷺ نے جو میمہ دی، عورت کی وہ اس سے بہتر اور بڑے پیمانہ پر نہ تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں زینب بنت شیبہ کی روایت ہے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے بعض بیویوں کے ہاں پر جو میمہ دی، عورت کی تو صرف دو سیہ جو کام میں آئے اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب نہان سے اپنے نہان میں یہ دو سیہ دی، عورت کی تو اسے خون پر دھشت رہی پہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے انہیں اور پانچ پیہ اور اس میں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میمہ کے باقیہ ہونے کی عورت بھی نہ مری نہیں جانتے پینے کی جو بھی مناسب اور مرغوب چیز میمہ ہو رکھ دی جائے۔ لیکن بد قسمتی کی سبب کہ ہم مسلمانوں نے چیز کی طرح میمہ کو بھی ایک معیشت بنایا۔

میرہ کی عورت قبوں کی پیت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

(مسلم و ترمذی)

امت مہر اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی کو میمہ کی عورت کی جائے تو اس کو پیت کہ عورت قبوں کے رہے اور آئے۔

اس حکم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ حکم دیا تھا اس وقت میں سے کچھ قسم کے ہی ہوتے تھے اور یہ میمہ جب بھی جہاں جہاں ہوں گے سے یہی حکم ہے۔ ایسی مختصات، عورتیں یا برکت میں یقین جن میں عورتوں میں حد صرف اور نماز و رقیہ وغیرہ دوسری قسم کی مختصات ہوں ان کے لئے ہرگز یہ حکم نہیں ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ہاں کھانے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۰۱ - احادیث مبارکہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِئِينَ أَنْ يُؤْكَلَ.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے باجماعت کھانے کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔

ترجمہ: متناہیہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے متناہیہ میں اپنی شان اونچی دکھانے کے لئے شاندار دعوتیں دیتے ہیں ان کے کھانے میں شرکت کرنے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكَ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدُّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے جس میں غریب میرے کو بلا دیا جائے اور جاہل مندوں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جس نے دعوت (دعوت شریعی) قبول نہ کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا۔

ترجمہ: حدیث کے پہلے جز کا مقصد وہ دعوت ہے کہ جب کوئی ولیمہ کرے تو غریبوں حاجت مندوں کو نظر انداز کرے ان کو نہ دے دعوت جس ولیمہ میں ان کو نہ بلا دیا جائے صرف امیروں اور بڑے لوگوں کو مدعو کیا جائے اس کا حنا اس وقت نہیں ہے کہ حنا دیا جائے۔ خبر ہے کہ ولیمہ کے عاودہ دہری قسم کی دعوت کا حکم بھی یہی ہے۔ حدیث کے دوسرے جز کا مقصد وہ دعوت ہے کہ اگر کوئی شرعی مانع یا مجبوری نہ ہو تو مسکین بھی دعوت و قبول کرنا چاہئے۔ اس سے اس میں جو زچہ پیدا ہوتا ہے اور قبول نہ کرنے سے اس میں دہری و ربدمانی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لئے باوجود دعوت کا قبول نہ کرنا اللہ و رسول کی مرضی اور حکم کے خلاف ہے۔

مباحثات متعلقہ روایات اور احادیث

و

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَلَلَّهُمْ جَبِينَا الشَّيْطَانِ رَجَبِ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُمْلَأُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. (رواه البخاری ومسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے: "بسم اللہ اللہم جبینا الشیطان و"

(بسم اللہ) اللہ تو شیطان کے شر سے ہم کو بچاؤ اور ہم کو جو امان دے

اس کو بھی بچاؤ اور اس مہاشرت کے نتیجہ میں ن کے لئے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان بھی اسکا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور وہ ہمیشہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔

یہ حدیث معارف حدیث باب الدعوات میں بھی ذکر کی جا چکی ہے اور وہاں تشریح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی رائے کے حوالہ سے ان کا یہ عارفانہ نکتہ بھی نقل کیا جا چکا ہے کہ اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مہاشرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی اور خدا سے غافل رہ کر جانوروں کی طرح شہوت نفس کا تقاضا پورا کر لیا تو ایسی مہاشرت سے جو اور دہیدہ ہو وہ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کے آگے شیخ نے فرمایا ہے کہ ”اس زمانہ میں پیدا ہونے والی نسل کے انہوں اخلاق و عادت جو عام طور سے خراب و برہد ہیں اس کی خاص بنیاد یہی ہے۔“ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ان ہدایت کی روشنی میں اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ الرَّجُلُ يُفَضِّلُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفَضِّلُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ مِرْهًا.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ آدمی بدترین درجہ میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلْعُونٌ مَنْ آتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بیوی کے ساتھ خلاف وضع فطرت مل کرے وہ ملعون ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ خلاف وضع فطرت حرکت کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہ فرمائے گا۔

بے چارے حیوانات بھی جو عقل و تمیز سے محروم ہیں وہ بھی شہوت کا تقاضا خلاف فطرت طریقے سے پورا نہیں کرتے، پس جو انسان ایسا کرتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر اور ”ثُمَّ رَدُّهُ إِلَى الْمَلِكِ“

مسئلہ (۱) کے مصداق ہیں۔ یہ بات قیامت اور آخرت ہی میں معلوم ہوگی کہ اللہ کی نظر کرم سے محروم ہو جانا کتنی بڑی بد بختی ہے۔

۶۰۰

ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاص وجہ سے (مثلاً بیوی کی صحت یا پہلے بچے کی صحت کے تحفظ کے خیال سے) یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت اس کی بیوی کو حمل قرار پائے اور اس شخص سے ایسا کرتا ہے کہ انزال کا وقت قریب آنے پر اپنے کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ مانویہ یاہ خرافیہ ہو جائے اسی کو حمل کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانہ میں بھی بعض لوگ یہ کرتے تھے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا جس کا ذکر آگے حدیث میں رہا ہے اور بظاہر جس کا منہ یہ ہے کہ یہ ممنوع اور ناجائز تو نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے۔ مت کے اکثر فقہاء نے اس باب کی حدیثوں سے یہی سمجھا ہے اور ان کے نزدیک مسند یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خاص حالات اور مصرتانہ وجہ سے حمل کرے تو سنجیدگی سے نہ مانہ نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ مغربی اقوام و ممالک کی تقلید و پیروی میں بعض منوں میں مکی اور قومی پیونے پر تحدید نسل کی تمہیں جس طرح چپ کی باری ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نسلی سلسلے نہ پائے اگر بڑا حتی رہی تو روٹی نہ ملے گی اس کی اسلام میں قطع گنجائش نہیں ہے یہ وہی امر ہائے غلطہ نظر ہے جس کی بناء پر زہرۃ جاہلیت کے بعض عرب اپنے نامو و بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن پاک میں نبی سے فرمایا ہے۔

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ (۱) (معاذ ۱۹)

اپنے بچوں کو غش منہ رانی کی وجہ سے قتل نہ کرو تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ورنہ کو بھی دیں گے۔ اس تمہید کے بعد اس متعلق مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھو۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَرِوَاہُ الْحَرَبِيُّ (۲)
وَرِوَاہُ مُسْلِمٌ قَبْلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن کی حیات حبیبہ میں (جبکہ نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا ہم لوگ (یعنی بعض اصحاب) حمل کرتے تھے (اور اس کی ممانعت میں کوئی نیت نازل نہیں ہوئی تھی) اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور کو اس کی اطلاع بھی ہوئی مگر آپ نے منع نہیں فرمایا۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ لَقَالَ مَا مِنْ كَلٍّ الْمَاءُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ (۳) (رواہ مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عزال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پورے مادہ منویہ ہی سے بچہ ہو۔ (یعنی غیر ارادی طور پر خارج ہونے والے ایک قطرہ سے بھی اللہ کا حکم ہو تو حمل قرار پا سکتا ہے) اور جب

کے چیز کی تخلیق کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کو راک نہیں سکتی۔ اس پر آپ نے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلیں نہ نہایت نہیں ہے کہ اس میں جان کا تو پچھ نہیں ہوگا نہ بدن مشیت ہوگی تو پچھ بہر حال پیدا ہوگا۔ یہ مضمون آگے درج ہونے والی حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتَا وَأَنَا أَطْوَفُ عَلَيْهَا وَأُكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ لَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَلِيهَا مَا قُبِرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ لَمْ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ إِنَّهُ سَيَلِيهَا مَا قُبِرَ لَهَا.

ترجمہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری ایک باندی ہے ورنہ ہمارے گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ وہ میں سے صحبت بھی کرتا ہوں۔ وہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے حمل کو اڑ جائے (غالباً مطلب یہ تھا کہ میں اس میں کر سکتا ہوں) آپ نے فرمایا اس پر تو حمل کرو۔ میں یہ بات تیری ہے کہ اس باندی کے لئے جو مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد وہی آدمی آیا اور عرض کیا کہ اس باندی کے تو حمل کو اڑا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو بتایا تھا کہ جو اس کے لئے مقدر ہے چکا ہے وہ ہوئے رہے گا۔

اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں غلطی کا جو ارشاد نقل کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے وجود کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کو روکنے کی کوئی تدبیر کارآمد نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نڈر ہے کہ اسے۔ مثلاً ایک آدمی اس مقصد سے کہ بیوی کے حمل کو روک دے اس سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی وقت بچہ پیدا ہونے کی ہو تو یہ ہوگا کہ وہ بروقت حمل نہ کر سکے گا ورنہ منو یہ نڈر ہی خارج ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تو یہ چاہا تھا کہ اس کو روک دوں اور اس کو شعور بھی نہ ہوگا۔ اگر اس کی تدبیر قبول ہوگی اور ارادہ اچھا ہے پورا ہو کے رہے گا۔ واللہ اعلم۔

یہ ہیں تم کی اجازت

جو لوگ انسان کی فطرت ورنہ کے مختلف طبقات کے حیات سے واقف ہیں وہ یقین کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ بہت سے آدمی اپنی طبیعت و مزاج کے لحاظ سے بہت سے پنے یا پٹی بیوی کے مخصوص حالت کی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی عیب سے زیادہ بیوی کے لئے کی اجازت نہ ہو تو اس کا بڑا خطرہ ہوگا کہ وہ حرم میں ہوتا ہو جس میں اسے کوئی شہیقتوں میں جس میں زنا شد حرم قرار دیا گیا ہے۔ صورت اس کی اجازت رہی ہے۔

رسول اللہ کی بی بی ہونی شہیعت میں اس سرشاری شدہ آدمی کے لئے زنا کا شدید گناہ ہے۔ اس کی ممانعت رہی ہے ایسی شہیعت میں اگر کسی حال میں بھی تعدد زنا کی اجازت نہ ہو تو انسان پر قانون کی یہ

بہت زیادتی ہوئی۔ جن مغربی ملکوں اور قوموں کے قانون میں تعدد ازواج کی بالکل گنجائش نہیں ہے ان میں زنا کو قانونی جواز حاصل ہے اور عمل بھی وہاں زنا کی بجائی شریعت سے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے۔ سماجی شریعت نے زنا کو حشر کرنے کے لئے ایک طرف تو اس کے سخت سے سخت سزا مقرر کی اور دوسری طرف منہ سب شرا کے ساتھ چار بیویوں تک کی اجازت دی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے وجوہ سبب ہیں جن کا یہی تقاضا ہے لیکن ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

رسول اللہ کی بعثت کے وقت دنیا کی بہت سی قوموں کی حالت میں بھی بیویوں کی تعدد کا کوئی تحدید کی ضرورت نہ تھی۔ اس لئے اس سے بھی زیادہ بیویاں رکھتے تھے سماجی شریعت میں انسانوں کی مختلف حالتوں کا نظارہ رکھتے ہوئے اس کی تحریری حد چار مقرر فرمادی گئی۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَمِلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسَاءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَأْسَلَمْنَهُ مَعَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ ۝ ۶۶ ۝

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے ستر بیویاں لیں اور اس وقت ان کی دس بیویاں تھیں ان سب سے بھی ان کے ساتھ اس بیویوں کو حضور نے ان کو ہدایت فرمائی کہ چار بیویاں تو رکھو اور باقیوں کو جدا کر دو۔ (مسند احمد)

بیویوں کے ساتھ عدل و مساوات

اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لئے بطور فریضہ کے لازم کیا گیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ اس کے ساتھ ان کی باندھائی نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی جس آیت میں چار تک کی اجازت دی گئی ہے اس میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْكُمْ أَيْسَارًا** یعنی اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کی صورت میں عدل پر قائم نہ رہو تو اس سے تمہارے آپس کے ساتھ یکساں برتاؤ نہ کر سکو تو اس کی یہی بیوی پر قہر کرنا ایک سے زیادہ نکاح محبت کرنا۔

بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے والے شوہروں کو آخرت میں جو خاص رسوا کن عذاب ہوگا رسول اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا تاکہ وہ اس معصیت میں ڈرتے رہیں۔ ہاں اس کے مابین پر انسان کا اختیار نہیں اس میں بندہ معذور ہے لیکن معاملہ اور برتاؤ میں فرق نہ ہونا چاہیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَشَقُّهُ سَاقِطٌ ۝ ۶۷ ۝

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کسی آدمی کی دو (یا زیادہ) بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑا گرا ہوا ہوا ہوگا۔ **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْكُمْ أَيْسَارًا**۔ دنیا کے دنوں میں جو منہ سب اور مشابہت ہوئی یہ بھی اس کی ایک مشابہت۔

ہے، وہ معاملہ اور برتاؤ میں ایک بیوی کی طرف جھکتا تھا، قیامت کے دن وہ اس میں ہوگا۔ اس کا ایک دھڑگر اہوا ہوگا اور سب اس کو اس حال میں دیکھیں گے۔ اللہ کی پناہ کیسے منظر ہوگا اور تیری رسوائی ہوگی۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ لِقَعْدِلٍ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا كُنْسِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ۔ (ترمذی و ابوداؤد و مسند و سنن و معجم و مسند احمد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی سب بیویوں کے پاس باری باری رہتے تھے اور پورے عرس کا برتاؤ فرماتے تھے اور اس کے ساتھ اللہ سے عذر کرتے تھے کہ میرے اللہ! یہ میری تقسیم ہے ان معاملات میں اور اس عملی برتاؤ میں جو میرے اختیار میں ہیں۔ پس میری سرزنش اور محاسبہ نہ فرما (دل کے) اس معاملے میں جو تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جہاں تک رہن سہن اور عملی برتاؤ کا تعلق ہے اس میں رسول اللہ ﷺ اپنی ازواجِ مطہرات کے ساتھ مثالی اور کامل عرس فرماتے تھے، جو معاملہ اور برتاؤ کسی ایک کے ساتھ تھا وہ سب کے ساتھ تھا، لیکن قبلی محبت اور اس کا مین ایسی چیز ہے جس پر کسی بشر کا قبو نہیں آپ کا بھی قبو نہیں تھا اس کا حال یہاں نہیں تھا اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح معذرت فرماتے تھے کہ ”اے اللہ! یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں ہے اس پر مواخذہ اور محاسبہ نہ دو۔ یہ آپ کا عرس عہدیت تھا ورنہ قرآن مجید میں فرمادیا یہ ہے **لَا يَكْنُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعِيًا**“

طلاق اور عدت

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، نکاح و شادی کا مقصد یہ ہے کہ مرد و عورت یہ رشتہ قائم کرنے اور باہموار سے دوسرے فطرت و پسنائی کے ساتھ مسرت و شادی کی زندگی گزار سکیں اور جس طرح وہ خود کسی کو دیکھیں اسی طرح ان سے بھی اولاد کا سلسلہ چلے اور وہ اولاد ان کے لئے دس اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان و ترخمت میں حصولِ بخت کا وسیلہ بنے۔ اور ان مقاصد کے لئے ضروری ہے کہ دونوں میں محبت و خوشگوار کی کا تعلق رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شوہر و بیویوں کو باہم برتاؤ کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا محور اور مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی نے درمیانِ بخت کی ورنہ واری پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ رہنا بھی راحت و مسرت کے مصیبت بن جاتا ہے۔ ایسے وقت کے لئے بھی رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و ترغیب یہی ہے کہ حتیٰ وسیع دونوں ناخوریوں کو ہمیں نبھانے و مرتعقات و خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن آخری چارہ کار کے طور پر ان کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کسی حالت میں بھی حدیق اور میلحد کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ تعلق اور رشتہ دونوں کیلئے عذاب بن سکتا ہے۔ پھر طلاق کے سلسلے میں خلعی بدایت بھی دی گئی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی اصولی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ طلاق و اس کے ذریعے شوہر و بیوی کے تعلقات کا خاتمہ ہونی کو ہر حدنا پسند ہے لہذا جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا ہی چاہئے نہ مرد خود یہ قدم نہ عورت اس کا متنبہ کرے۔ اس انتہائی مجبوری کی صورت ہی میں یہ کیا جائے جس طرح کی مشیو میں بڑا فساد پیدا ہو جانے کی صورت میں آپریشن گوارا کیا جاتا ہے۔

پھر اس طلاق اور عینہ کی کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر طہر کی حالت میں (یعنی جن دنوں میں عورت کی ناپاکی کی خاص حالت نہ ہو) صرف ایک رجوعی طلاق دے تاکہ زمانہ عدت میں رجوع یعنی رجوع کر لینے کی کنجش رہے پھر اگر شوہر رجوع کرنے کا فیصلہ نہ کرے تو عدت کی مدت گزر جانے کے اس سے رجوع کی کنجش قوت نہ رہے کی تکین دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔

یہ وقت تین طہر قیں دینے کا وقت ہے اور نہخت نہ کر دیا جائے جب تک کہ اسے درجن ہونے والی بعض حالت نہ معلوم ہو کہ تکین مطلقاً اوقات میں تین طہر قیں دینے کو بھی نہخت نا پسند کیا گیا ہے۔ اور اس کی یہ نہ اس دیکھی میں مقرر کی گئی ہے کہ اگر وہ شوہر اپنی اس مطلقہ بیوی کے پھر نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آکر اس کی زیر صحت و رانی ہو لہذا یہ تو اس کے انتقال کر جانے سے زیادہ ہونی چاہی اس نے بھی طلاق دے دی ہو۔

اگر جس طرف اسی صورت میں عدت گزر جائے بعد ان دنوں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یہ نہخت پابندی دراصل شوہر کو تین طہر قیں دینے کی نہایت اس قہید کے بعد اس سکتے کی پسند حدیث میں ہے پڑھیے

طلاق نہت نا پسند یہ فعل

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حلال اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بغض طلاق ہے۔ (دارقطنی)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔ (بخاری)

(دارقطنی)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے معاذ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو عتاقوں اور باندیوں کو آزاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اور وہ نے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو طلاق دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بغض و نا پسندیدہ ہو۔ (بخاری)

عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتِ زَوْجَهَا طَلَقًا فِي غَيْرِ مَا بَاسٍ فَحَرَامٌ

عَلَيْهِ رَاحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه احمد والترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی)

حضرت قہن رشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے کسی سخت تکلیف یا غیر صالح کام پر اس پر بدلتی ہو تو یہ حرام ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ رہنے میں واقعی زیادہ تکلیف ہو اور وہ حق صاحب مرد کو اس سے نہ یہ وعید نہیں ہے ہاں اگر بغیر کسی بڑی تکلیف اور مجبوری کے حق چھوڑ دے تو یہ اس سے سخت محرومی و رکنوں کی ہت ہوتی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَطْلُقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيَّةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الذَّوْاقِينَ وَالذَّوْاقَاتِ. (رواه احمد والترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی)

حضرت ابو موسیٰ اشعرری رشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں و عورتوں کو طلاق نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کا پس چھوڑنا مشابہہ ہے۔ حالانکہ ان مردوں اور عورتوں کو پس چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں۔

تشریح: حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مرد یا عورت کو طلاق دینا پس چھوڑنے سے محروم کر دے تو یہ طلاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق دینا پس چھوڑنے سے محروم کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ اس شخص سے طلاق دینا کہ اس کو طلاق دینے سے محروم کر دے تو یہ طلاق نہیں ہے۔

بہترین حدیثیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّطَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيَزَا جَعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ فَإِنْ بَدَّلَهُ أَنْ يُطْلَقَهَا فَلْيُطْلَقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يُمْسِكُهَا فَإِنَّكَ الْبَعْدَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عہد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خواہشوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں اس کی ہانپ کی کہ ایام چری تھے طلاق دے دی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا راز پوچھا تو آپ ﷺ نے اس پر بہت سخت برائی اور ناراضی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ عہد بن عمر کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے رجعت کرے اور بیوی کو پہنچا دے تاکہ اس میں رت نہ رہے یہاں تک کہ ناپاکی کا ایام ختم ہو جائے (یعنی ایام طہ) تب اس کو طلاق دے کہ اس سے رجعت کرے اور وہ ناپاکی میں اس کے بعد وہ چھوڑ دے تاکہ اس میں طہ ہو جائے۔ تو اس حالت میں اگر وہ طلاق دے تو اس سے سب کچھ تو اس میں اس سے رجعت نہ ہوگی اس کو طلاق دے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عہد بن عمر سے اس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے (النساء: ۳۵)

اس حدیث سے معلوم ہو کہ عورت کو حیاتِ حیض میں طلاق دینا چاروں سمتوں سے منع ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی ایسا کرے تو اس کو رجعت کر لینی چاہئے۔ پھر اگر طلاق ہی دینے کی رائے قائم ہو تو اس حالت میں طلاق دینا چاہئے جس میں صحبت کی نوبت نہ آئی ہو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بچہ کی حالت میں عورت قبل از رغبت نہیں ہوتی۔ طہ کی حالت میں اس کا کافی امکان ہے کہ شہوانی میل میں رغبت پیدا ہو جائے اور طلاق دینے کا خیال ہی ختم ہو جائے اور اللہ و رسول کی زیادہ خوشی کی میں ہے۔

اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو حکم دیا کہ بوقتِ حیض کی حالت میں دسے دی تھی وہ اس سے رجعت کر میں اور ایک طہر گزر جائے دیں اور اگر طلاق دینی ہی ہو تو پہلے دوسرے طہر میں دیں۔ اس کا مقصد بھی عظیم ہی تھا کہ درمیانِ کلمہ کی عورت کی حالت میں جب وہ نوسہ ساتھ رکھیں گے تو اس کا امکان ہے کہ تحقیقات میں پھر خوشگوار ہو جائے اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں اس پر یہ بات کہ حقیقہ دینے ہی کا مقصد ہو تو آپ ﷺ نے اجازت دی کہ دوسرے طہر میں قبل از رغبت طلاق دی جائے۔ اس کی پابندی کا نہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بچہ کی یہ فتنہ ہو تو عورت کی صورت پر صحبت کی رغبت نہ آتی ہے اس طرح یہ پابندی بھی طلاق دینے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنتی۔

اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو رجعت کرنے کا جو حکم دیا اس سے معلوم ہو کہ عورت کو حیض کے یہاں طلاق دینا چاروں سمتوں سے منع ہے۔ نہ تو رجعت نہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق واقع نہ ہوئی ہو تو رجعت نہ ہو تو عورت ہی نہ ہوتی اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یہ بات فرماتے کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔

جب وقتِ حیض کی حالت میں

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَنَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَتُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَفْلَحُ. (رواہ السنن)

محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک شخص کے متعلق اطلاع ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیدی ہیں تو آپ ﷺ سخت غصہ کی حالت میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یا کتاب اللہ سے کھینچا جائے گا؟ (یعنی ایک ساتھ تین طلاق دینا اس کتاب اللہ کے ساتھ کشتی نہ نہیں اور مذاق ہے جس میں طلاق کا طہر بقدر اور قنوں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا گیا ہے۔ تو کیا میری موجودگی میں اور میری زندگی ہی میں کتاب اللہ اور اس کی تعلیم سے مذاق کیا جائے گا۔ حضور ﷺ نے سخت غصہ کی حالت میں یہ بات ارشاد فرمائی) تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اس

آدمی کو قتل ہی نہ کروں جس نے یہ حرکت کی ہے؟

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا سخت گنہگار قاتل مجید کے برابر ہے اسے طریق طلاق سے انحراف اور اس کے ساتھ ایک طرح کا نہیں اور نہ قی ہے لیکن جس طرح حالت حیض میں دی ہوئی طلاق سخت گنہگار معصیت ہونے کے باوجود پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عورت گنہگار ہو جاتی ہے اسی طرح ایک دفعہ کی دی ہوئی تین طلاقیں بھی مہجور آمدت کے نزدیک پڑ جاتی ہیں۔

بیک وقت تین طلاقیں دینے کو کتاب اللہ کے ساتھ نہیں اور مذاق کا بھی نہیں، نہ پڑھنا یا نہ قاتل مجید کی آیت **الٰہی قَوْلُهُ تَعَالٰی اِنَّ اَكْبَرَ الْجُنْحٰنِ لَمَنْ عَلَّمَ اُمَّةً بِدِيْنٍ مِّنْ دِيْنِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يُحِمْسِلْ بِهٖ سَبِيْلًا** سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیک وقت زیادہ سے زیادہ طلاقیں دینی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں بلکہ مختلف دفعات میں درمیان میں مناسبت و قنوں کے ساتھ دینی جائیں جس کی شرح اور تفصیل حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ ایک مہر میں ایک طلاق ہی جائے۔

حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جن صحابی نے اس گنہگار آدمی کو قتل کر دینے کے بارے میں مشورے سے عرش یا تختوں کو آپ نے یا جواب دیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو مشی اختیار فرمائی اور ان کو مشی ہی سے یہ بتا دیا کہ اگرچہ اس آدمی نے سخت گنہگار کام کیا ہے لیکن یہ یہاں گنہگار نہیں ہے جس کی وجہ قتل اور مہلک ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے زمانہ میں خاص کر ہمارے ملک میں طلاق کے جو واقعات سامنے آتے ہیں ان میں قریباً نو فیصد وہ ہوتے ہیں جن میں جہاں شہر ایک ساتھ تین طلاقیں دیتے ہیں اور وہ باطل نہیں جانتے کہ یہ سخت گنہگار ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کا مسئلہ بھی سخت مشکل ہو جاتا ہے۔

تین طلاقیں دینے کا نتیجہ اور شرعی حکم

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اِمْرَاَةً رِّفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَلَمَّا كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَامَ فَوَضَعَتْ يَدَهُ عَلَى رَاسِيْ وَنَحَنِيْ بِرُءُوْسِيْ وَنَادَى بِصَوْتٍ يَسْمَعُوْنَ اَلَا مِثْلَ هَذِهِ النَّوْبِ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلَى رِفَاعَةَ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَا حَتّٰى تَلْزَمِيْ عَسَلَتْنِ وَيَلْزُقْ عَسَلَتْلِكِ. (رواہ البحاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بتایا کہ میں رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی اس نے مجھے طلاق دے دی اور حقائق کا چار و چور سے خبر دیا (یعنی اس نے مجھے تین طلاقیں دے دیں) تو اس کے بعد میں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ یہاں تک کہ رفاعہ نکاح سے رخصت ہے (یعنی نکاح سے ہونی اس مقصد ہوتا ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے) رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ تو کیا یہ چاہتی ہے کہ پھر رفاعہ کے نکاح میں چلی جائے؟ اس نے کہا ہاں یہی چاہتی ہوں آپ نے فرمایا یہ اس وقت

تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دونوں میں باہم صحبت کا عمل نہ ہو جائے۔
تشریح شریعت کا یہ حکم قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: **فَاِنْ صَافَقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ بِهِنَّ فَامْتَسِكُوهُنَّ** (مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو صاف قیس دینے کے بعد تیسری طرف بھی دے دی تو وہ عورت اس شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس شوہر کے مکان میں نہ رہی ہو۔) اس کے بعد وہ دوسرا شوہر اگر انقضائے عرس کے بعد اس سے صاف قیس دے دے تو حدت چڑی کرنے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا گا۔

پھر اس حدیث سے ورا اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثوں سے اس آیت کی تفسیر تشریح یہ معصومہ بولی کہ اگر شوہر کے ساتھ صرف متعدد مکان ہو جائے کافی نہیں بلکہ وہ عمل بھی نہ کرے اور نہ ہی جو مکان سے خاص طور پر مقصود ہوتا ہے۔ جمہور آئمہ امت کا مسلک اس مسئلہ میں یہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر دوسرے شوہر کے ساتھ زنا شوئی کی پابندی نہ ہو تو نکاح ثانی کی شرط بالکل خورج معنی ہو کر رہ جائے گی۔

فَاِنْ صَافَقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ بِهِنَّ فَامْتَسِكُوهُنَّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ جِلْدُهُنَّ جِلْدٌ وَهَزْلُهُنَّ جِلْدٌ الْبِكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرُّجْعَةِ. (رواہ الترمذی و ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن میں دس کے ارادہ اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا بھی حقیقت ہے اور ہنسی مذاق کے طور پر کہن بھی حقیقت ہی کے حکم میں ہے۔ نکاح طلاق و رجعت۔
تشریح مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ہنسی مذاق میں مکان یا یا ای طرح ہنسی مذاق میں بیوی کو صاف قیس دیا مطلقہ بیوی سے ہنسی مذاق میں رجعت کی تو شریعت میں یہ سب چیزیں واقعہ و معتبر ہوں گی۔ یعنی مکان منعقد ہو جائے گا۔ طلاق پر جائے گی و رجعت ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ساری شریعت میں اتنی نازک اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے بارے میں ہنسی مذاق کی نجاش ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ آدمی کی زبان سے نکلے گا اس کو حقیقت و رنجیدہ بات ہی سمجھا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھنا چاہئے کہ اسلامی شریعت میں یہ میدان ہی ہنسی مذاق کا نہیں ہے۔

مَغْلُوبٌ مَقْتُلٌ نَكَاحٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْنُورِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ. (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر طلاق درست و نافذ ہے سوائے اس آدمی کی حدیث کے جس کی عقل و فہم مغلوب ہوئی ہو۔
تشریح بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرض یا صدمہ کی وجہ سے آدمی کی عقل و دانش غیر متوازن و مغلوب

ہو جاتی ہے اور وہ ایسی باتیں کہنے لگتا ہے جو قتل و قہر کی حد تک جاتی ہیں۔ اس میں نہ آرتا اور اسے اپنی باتوں کا پورا شعور بھی نہیں ہوتا۔ ایسی آدمی کو "مغلوب" کہتے ہیں اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کا ہر کلام سنا کر دل میں بیوی کو طلاق دے تو وہ واقعہً نہ ہونے والی بات ہے، جو اس کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ یہ دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ تین آدمی شریعت میں سے ہیں یعنی ان کے کسی قول، فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس پر شریعتی حکم تب نہیں ہوگا۔ ایک وہ جو غیبت کی حد تک جاتی ہیں دوسرے نہایت بچہ اور تیسرے مغلوب۔ قتل آدمی۔ اس نے معصوم ہو کر اگر کوئی آدمی سنے کی حد تک میں بڑھنے والا اس میں بیوی کو طلاق دے تو یہ طلاق واقعہً نہ ہوگی۔ اسی طرح چھوٹے بچے کی اور مغلوب شخص کی طلاق بھی واقعہً نہ ہوگی۔

زبردستی کی طلاق

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِنَاقَ لِمَا إِغْلَاقٍ.

(حدود و مسائل ص ۱۸۸)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ زبردستی کی طلاق اور زبردستی کے عین کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی آدمی کو مجبور اور ہلکا کر کے اس سے بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق نہیں ہے۔ نہ مطلقاً نہ اگر لایا گیا (یعنی اس کی زبان سے زبردستی طلاق یا عین کی بات کہی ہوئی)۔ شریعت میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ شریعت مجتہدین کا مسلک یہی ہے کہ جو طلاق زبردستی کی جائے (جس کو اصطلاح میں "طلاق غلبہ" کہتے ہیں) اس کا اعتبار نہیں۔ نیک نام اور عذیبہ بنی مذاق کی طرح زبردستی طلاق کو بھی نافذ نہیں کرتے ہیں اور مصنفین احناف اس حدیث کی تاویل و توجیہ دوسری طرح کرتے ہیں۔ عقوبت ہے کہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ منفرد نہیں ہیں۔ سنن میں سعید بن مسیب اور ابیہم نخعی اور یحییٰ بن یزید کا مذہب بھی شریعت میں حدیث میں یہی نقل کیا گیا ہے۔

حدیث

اسلامی شریعت میں طلاق یافتہ عورت کے لئے عدت کا قانون بھی مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی خلع ہے کہ جس بیوی کو اس کا شوہر طلاق دے دے وہ ایک مقررہ مدت تک عدت گزارے جس کی مختلفہ تفصیل (جو خود قرآن مجید میں بیان فرمادی گئی ہے) یہ ہے کہ اگر اس عورت کو حیض کا عرصہ ہوتا ہے تو اس کے چارہ تین دور گزار جائیں اور اگر عرصہ کی یاد دہانی کی وجہ سے ایسا نہ ہوتا ہو تو تین مہینے اور اگر حمل کی حالت ہو تو پھر عدت کی مدت وضع حمل تک ہے اور بیوی یا اور

عدت کے اس قانون میں بہت سی حکمتیں اور تفصیلات ہیں۔ یہ تمام مسلمات یہ ہیں کہ اس کے ذریعہ رشتہ بھائی کی عظمت و تقدس کا ظہور ہوتا ہے اور عدت کا قانون نہ ہو اور عورت کو اپنی ذات کو کہ شوہر کی طرف سے طلاق کے بعد وہ اپنے حسبِ خواہش فوراً نکاح کرے تو یقیناً یہ بات نکاح کی عظمت شان کے خلاف ہوتی ورنہ نکاح کی ایک شیل رہ جوتی۔ ایک دوسری مسلمات اس برحق راجعی کی صورت میں یہ بھی ہے کہ عدت کی اس مدت میں مرد سے امکان ہو گا کہ وہ معیہ پرستی صریحاً فوراً کرے اور عدت کرے اور چارہ دونوں میں بیوی بن کے زندگی گزارے نہیں۔ یہ نئی بات نہ مردوں کو زیادہ پسند ہے۔ ان سے طلاق راجعی کی عدت میں عورت کے لئے ہجرت ہے کہ وہ اپنے گونے گزارنے کا ایسا اہتمام کرے اور اپنا رویہ بیا رکھے کہ شوہر کی حیثیت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے اور عدت کرے۔ اور حلقہ بانہ کی صورت میں اگرچہ عدت کا امکان تو نہیں رہتا لیکن نہانہ عدت میں عورت وہاں نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کی زیادہ گنجائش رہتی ہے کہ وہوں یا ہمارا رشتی ہو مرد یا پارہ نکاح کے ذریعے اپنا نکاح و رشتہ چہرے جوڑیں۔

ایک تیسری مسلمات یہ بھی ہے کہ عدت کے اس قانون کی وجہ سے عورت کے اندر پیدا ہونے والے بچہ کے نسب میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرحال قانون عدت کی یہ پسند بھی ہوتی حکمتیں اور تفصیلات ہیں۔ غالباً ہی وجہ سے ان متعدد قوموں کے قوانین میں بیوی کی عدت کی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں عدت کا ضابطہ ہے لیکن بعض قوموں کے قانون میں یہ عدت بہت طویل رہتی تھی ہے جو بچہ چار کی عورت کے لئے تالیف تھا۔ شریعت اسلام نے جو مدت مقرر کی ہے وہ یقیناً معتدل اور متوسطہ ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت کا قانون اس وقت نازل ہوا تھا جب ایک صحابیہ سہادت یزید بن اسکن انصاریہ کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ إِنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّغَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ لَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ نَزَلَ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلطَّلَاقِ.

حضرت امامت یزید بن اسحاق انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہیں کیا کہ رسول اللہ کے
عہد مبارک میں نہ وہ حقدار ہوئی تھی نہ اس وقت تک مطلقہ عورت کے سے عدت کا کوئی حکم
نہیں آیا تھا تو عدت حق کے قوت پر مجبوری وہ آیت نازل فرما میں جن میں حقدار کی عدت ۵ ہین
سے قوی ہو۔ امت یزید وہ پہلی حقدار بنے تھو جن کے بارے میں حقدار کی عدت کا حکم نازل

467

تشریح اس حدیث میں عدالت سے متعلق جس آیت کے نام ہوئے گا فرمایا یہ ہے وہ صحابہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

یہ حدیث صحابہ کرام نے فرمائی ہے جن کو ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اور جن کو صغیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو اس حدیث کے ساتھ مل کر لکھی ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس حدیث میں عدالت سے مراد عدالت ہے۔

عزت و وقت اور سب

[illegible]

شہر کے عوام کی دوسرے اپنے عزیز قریب مشابہتی ہاپ وغیرہ کے تقاضا پر راجی عورت پنوں
سردمد ورتا شہر کی شہل میں فہم کرے تو صرف تین دن کی اجازت اس سے زیادہ منع ہے۔

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوُفُّ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْأَجْرَ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(رواه البخاري و مسلم)

اموال المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی ایمان والی عورت کے لئے چار چیزیں ہیں کہ وہ کسی مرد کے اے عزیز قریبی موت پر تین دن سے زیادہ سوگند کرے سوئے شوہر کے اس کے انتقال پر چار مہینے دس دن سوگند کا حکم ہے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجَهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَرَفَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا
الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلَى وَلَا تَخْضِبُ وَلَا تَكْتَحِيلُ. ٥٥١٥ ٥٥١٦ ٥٥١٧ ٥٥١٨ ٥٥١٩ ٥٥٢٠ ٥٥٢١ ٥٥٢٢ ٥٥٢٣ ٥٥٢٤ ٥٥٢٥ ٥٥٢٦ ٥٥٢٧ ٥٥٢٨ ٥٥٢٩ ٥٥٣٠ ٥٥٣١ ٥٥٣٢ ٥٥٣٣ ٥٥٣٤ ٥٥٣٥ ٥٥٣٦ ٥٥٣٧ ٥٥٣٨ ٥٥٣٩ ٥٥٤٠ ٥٥٤١ ٥٥٤٢ ٥٥٤٣ ٥٥٤٤ ٥٥٤٥ ٥٥٤٦ ٥٥٤٧ ٥٥٤٨ ٥٥٤٩ ٥٥٥٠ ٥٥٥١ ٥٥٥٢ ٥٥٥٣ ٥٥٥٤ ٥٥٥٥ ٥٥٥٦ ٥٥٥٧ ٥٥٥٨ ٥٥٥٩ ٥٥٦٠ ٥٥٦١ ٥٥٦٢ ٥٥٦٣ ٥٥٦٤ ٥٥٦٥ ٥٥٦٦ ٥٥٦٧ ٥٥٦٨ ٥٥٦٩ ٥٥٧٠ ٥٥٧١ ٥٥٧٢ ٥٥٧٣ ٥٥٧٤ ٥٥٧٥ ٥٥٧٦ ٥٥٧٧ ٥٥٧٨ ٥٥٧٩ ٥٥٨٠ ٥٥٨١ ٥٥٨٢ ٥٥٨٣ ٥٥٨٤ ٥٥٨٥ ٥٥٨٦ ٥٥٨٧ ٥٥٨٨ ٥٥٨٩ ٥٥٩٠ ٥٥٩١ ٥٥٩٢ ٥٥٩٣ ٥٥٩٤ ٥٥٩٥ ٥٥٩٦ ٥٥٩٧ ٥٥٩٨ ٥٥٩٩ ٥٦٠٠ ٥٦٠١ ٥٦٠٢ ٥٦٠٣ ٥٦٠٤ ٥٦٠٥ ٥٦٠٦ ٥٦٠٧ ٥٦٠٨ ٥٦٠٩ ٥٦١٠ ٥٦١١ ٥٦١٢ ٥٦١٣ ٥٦١٤ ٥٦١٥ ٥٦١٦ ٥٦١٧ ٥٦١٨ ٥٦١٩ ٥٦٢٠ ٥٦٢١ ٥٦٢٢ ٥٦٢٣ ٥٦٢٤ ٥٦٢٥ ٥٦٢٦ ٥٦٢٧ ٥٦٢٨ ٥٦٢٩ ٥٦٣٠ ٥٦٣١ ٥٦٣٢ ٥٦٣٣ ٥٦٣٤ ٥٦٣٥ ٥٦٣٦ ٥٦٣٧ ٥٦٣٨ ٥٦٣٩ ٥٦٤٠ ٥٦٤١ ٥٦٤٢ ٥٦٤٣ ٥٦٤٤ ٥٦٤٥ ٥٦٤٦ ٥٦٤٧ ٥٦٤٨ ٥٦٤٩ ٥٦٥٠ ٥٦٥١ ٥٦٥٢ ٥٦٥٣ ٥٦٥٤ ٥٦٥٥ ٥٦٥٦ ٥٦٥٧ ٥٦٥٨ ٥٦٥٩ ٥٦٦٠ ٥٦٦١ ٥٦٦٢ ٥٦٦٣ ٥٦٦٤ ٥٦٦٥ ٥٦٦٦ ٥٦٦٧ ٥٦٦٨ ٥٦٦٩ ٥٦٧٠ ٥٦٧١ ٥٦٧٢ ٥٦٧٣ ٥٦٧٤ ٥٦٧٥ ٥٦٧٦ ٥٦٧٧ ٥٦٧٨ ٥٦٧٩ ٥٦٨٠ ٥٦٨١ ٥٦٨٢ ٥٦٨٣ ٥٦٨٤ ٥٦٨٥ ٥٦٨٦ ٥٦٨٧ ٥٦٨٨ ٥٦٨٩ ٥٦٩٠ ٥٦٩١ ٥٦٩٢ ٥٦٩٣ ٥٦٩٤ ٥٦٩٥ ٥٦٩٦ ٥٦٩٧ ٥٦٩٨ ٥٦٩٩ ٥٧٠٠ ٥٧٠١ ٥٧٠٢ ٥٧٠٣ ٥٧٠٤ ٥٧٠٥ ٥٧٠٦ ٥٧٠٧ ٥٧٠٨ ٥٧٠٩ ٥٧١٠ ٥٧١١ ٥٧١٢ ٥٧١٣ ٥٧١٤ ٥٧١٥ ٥٧١٦ ٥٧١٧ ٥٧١٨ ٥٧١٩ ٥٧٢٠ ٥٧٢١ ٥٧٢٢ ٥٧٢٣ ٥٧٢٤ ٥٧٢٥ ٥٧٢٦ ٥٧٢٧ ٥٧٢٨ ٥٧٢٩ ٥٧٣٠ ٥٧٣١ ٥٧٣٢ ٥٧٣٣ ٥٧٣٤ ٥٧٣٥ ٥٧٣٦ ٥٧٣٧ ٥٧٣٨ ٥٧٣٩ ٥٧٤٠ ٥٧٤١ ٥٧٤٢ ٥٧٤٣ ٥٧٤٤ ٥٧٤٥ ٥٧٤٦ ٥٧٤٧ ٥٧٤٨ ٥٧٤٩ ٥٧٥٠ ٥٧٥١ ٥٧٥٢ ٥٧٥٣ ٥٧٥٤ ٥٧٥٥ ٥٧٥٦ ٥٧٥٧ ٥٧٥٨ ٥٧٥٩ ٥٧٦٠ ٥٧٦١ ٥٧٦٢ ٥٧٦٣ ٥٧٦٤ ٥٧٦٥ ٥٧٦٦ ٥٧٦٧ ٥٧٦٨ ٥٧٦٩ ٥٧٧٠ ٥٧٧١ ٥٧٧٢ ٥٧٧٣ ٥٧٧٤ ٥٧٧٥ ٥٧٧٦ ٥٧٧٧ ٥٧٧٨ ٥٧٧٩ ٥٧٨٠ ٥٧٨١ ٥٧٨٢ ٥٧٨٣ ٥٧٨٤ ٥٧٨٥ ٥٧٨٦ ٥٧٨٧ ٥٧٨٨ ٥٧٨٩ ٥٧٩٠ ٥٧٩١ ٥٧٩٢ ٥٧٩٣ ٥٧٩٤ ٥٧٩٥ ٥٧٩٦ ٥٧٩٧ ٥٧٩٨ ٥٧٩٩ ٥٨٠٠ ٥٨٠١ ٥٨٠٢ ٥٨٠٣ ٥٨٠٤ ٥٨٠٥ ٥٨٠٦ ٥٨٠٧ ٥٨٠٨ ٥٨٠٩ ٥٨١٠ ٥٨١١ ٥٨١٢ ٥٨١٣ ٥٨١٤ ٥٨١٥ ٥٨١٦ ٥٨١٧ ٥٨١٨ ٥٨١٩ ٥٨٢٠ ٥٨٢١ ٥٨٢٢ ٥٨٢٣ ٥٨٢٤ ٥٨٢٥ ٥٨٢٦ ٥٨٢٧ ٥٨٢٨ ٥٨٢٩ ٥٨٣٠ ٥٨٣١ ٥٨٣٢ ٥٨٣٣ ٥٨٣٤ ٥٨٣٥ ٥٨٣٦ ٥٨٣٧ ٥٨٣٨ ٥٨٣٩ ٥٨٤٠ ٥٨٤١ ٥٨٤٢ ٥٨٤٣ ٥٨٤٤ ٥٨٤٥ ٥٨٤٦ ٥٨٤٧ ٥٨٤٨ ٥٨٤٩ ٥٨٥٠ ٥٨٥١ ٥٨٥٢ ٥٨٥٣ ٥٨٥٤ ٥٨٥٥ ٥٨٥٦ ٥٨٥٧ ٥٨٥٨ ٥٨٥٩ ٥٨٦٠ ٥٨٦١ ٥٨٦٢ ٥٨٦٣ ٥٨٦٤ ٥٨٦٥ ٥٨٦٦ ٥٨٦٧ ٥٨٦٨ ٥٨٦٩ ٥٨٧٠ ٥٨٧١ ٥٨٧٢ ٥٨٧٣ ٥٨٧٤ ٥٨٧٥ ٥٨٧٦ ٥٨٧٧ ٥٨٧٨ ٥٨٧٩ ٥٨٨٠ ٥٨٨١ ٥٨٨٢ ٥٨٨٣ ٥٨٨٤ ٥٨٨٥ ٥٨٨٦ ٥٨٨٧ ٥٨٨٨ ٥٨٨٩ ٥٨٩٠ ٥٨٩١ ٥٨٩٢ ٥٨٩٣ ٥٨٩٤ ٥٨٩٥ ٥٨٩٦ ٥٨٩٧ ٥٨٩٨ ٥٨٩٩ ٥٩٠٠ ٥٩٠١ ٥٩٠٢ ٥٩٠٣ ٥٩٠٤ ٥٩٠٥ ٥٩٠٦ ٥٩٠٧ ٥٩٠٨ ٥٩٠٩ ٥٩١٠ ٥٩١١ ٥٩١٢ ٥٩١٣ ٥٩١٤ ٥٩١٥ ٥٩١٦ ٥٩١٧ ٥٩١٨ ٥٩١٩ ٥٩٢٠ ٥٩٢١ ٥٩٢٢ ٥٩٢٣ ٥٩٢٤ ٥٩٢٥ ٥٩٢٦ ٥٩٢٧ ٥٩٢٨ ٥٩٢٩ ٥٩٣٠ ٥٩٣١ ٥٩٣٢ ٥٩٣٣ ٥٩٣٤ ٥٩٣٥ ٥٩٣٦ ٥٩٣٧ ٥٩٣٨ ٥٩٣٩ ٥٩٤٠ ٥٩٤١ ٥٩٤٢ ٥٩٤٣ ٥٩٤٤ ٥٩٤٥ ٥٩٤٦ ٥٩٤٧ ٥٩٤٨ ٥٩٤٩ ٥٩٥٠ ٥٩٥١ ٥٩٥٢ ٥٩٥٣ ٥٩٥٤ ٥٩٥٥ ٥٩٥٦ ٥٩٥٧ ٥٩٥٨ ٥٩٥٩ ٥٩٦٠ ٥

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فہیہ جس عورت کے شبہ کا انتقال ہو گیا ہو، وہ کسم کے رنگے ہوئے اور اسی طرح سرخ و غیرہ کے رنگے ہونے پر نہ بیٹے نہ زچرات یعنی نہ خضاب (مہندی وغیرہ) کا استعمال کرے نہ سرمہ لگائے۔

تشریح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو خود تین زب و زینت کے لئے پہنے رشتی تھیں وہ زب و زینت دو چیزیں استعمال کرتی تھیں کُسمین خاص قسم کا لہیرہ اس لئے آپ ﷺ نے ان کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔ زمانہ ۱۱ چیزوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مقابلہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ میں اور شوق پہنے استعمال نہ کئے جائیں جو زب و زینت کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح زیورات و رسمہ مہندی جتنی چیزیں بھی استعمال نہ کی جائیں جو زینت و رنگدہ کے لئے استعمال کی جاتی ہیں زمانہ حدت میں سوا کے ان احکام کا مقصد یہ ہے کہ شہم سے نفقہ کا بیوی و جو رن و صدمہ ہوس کا اثر اور برہمن کی طرح ظہم یعنی جسم و ہاس میں بھی ہو یہ جوہر نسوانیت کا فطری تقاضا ہے اور اسی میں نسوانیت کا شرف ہے۔

معارف الحديث
حصة تفتح

كتاب المعاملات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معاشی معاملات — انسانوں کی فطری نہ ورت

باب میں نہ ورت کی حد و انتہا اور اس کے بنیادی اصول

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی اشیاء بنایا ہے یعنی انسان کی فطری ساخت یہی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں باہمی تعاون و معاہداتی مین و مین کے محتاج ہیں ہر فرد اور طبقہ کی نہ ورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ مثلاً ایک مزدور جس کی زندگی نہ ورتیں بہت مختلفہ ہیں جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے اس مزدارہ کے پیچھے حاصل کرتا ہے اسے بھی نہ ورت ہے اس آدمی کی جس سے وہ پناہ اور بچکانہ کاپیت بھرنے کے لئے غنہ و غیمہ خریدے اور غنہ پیدا کرنے والے کاشتکار کو نہ ورت ہے اس مزدور کی جس سے وہ اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد لے سکے اسی طرح مزدور اور کاشتکار دونوں کو نہ ورت ہے اس آدمی کی جو ان کے لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے پتہ اتیار کرے اور یہ اس سے بد و است یا بد واسطہ پتہ ان خرید سکیں اور پتہ اتیار کرنے والے کو نہ ورت ہے اس آدمی یا اس ایجنسی کی جس سے وہ سوت یا ریشم اور پٹے کی صنعت کی دوسری نہ وریات مثلاً فرش و احجار خریدے پتھر ان میں سے کسی کو رہنے کے لئے مکان تعمیر کرنا ہو تو اس کو نہ ورت ہوگی کسی سے یہ سبب و غیمہ و غیمہ کی نہ وریات خریدنے کی اور اس کے غنہ کے لئے معیروں اور مزدوروں کی۔ پتھر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی نہ پا رہا ہے۔ تو نہ ورت ہوگی حلیہ و کتھ سے رجوع کرنے کی اور دوسری کان سے خریدنے کی۔ انخرش شیاء کی خرید و فروخت اور تجارتی مبادیہ اور محنت و مزدوری اور صنعت و زراعت اور قرض و عاریت و غیمہ و معاشی معاملات اس دنیا میں انسانی زندگی کے لازم ہیں لہذا ان معاملات میں کبھی کبھی تنازعات کا پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے ان کے حل کے لئے نہ ورت ہے عدل و انصاف کے کسی نفاذ کی اور کسی دستور و قانون کی۔ یہ جو پتھر عرض کیا گیا وہی فلسفہ یہ منطوق کا مسئلہ نہیں ہے اس مسئلہ پر ہر ہم سب کا روبرو کا تجربہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اور سب سے آخر میں خاتم النبیا، سیدنا حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ جس طرح انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے آغاز و انجام کے بارے میں اپنے پیہ امرنے والے ملک و معبود کی ذات و صفات اور توحید و آخرت و غیرہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور یقین رکھیں اور کس طرح اس کی عبادت کریں و رکوع سے اعمال ان کی روحانیت اور انسانی شرافت کے لئے مضرب اور مہلک ہیں جن سے وہ بچیں اور پرہیز کریں و رخصت و رخصت کے بارے میں ن کار و یہ کیا رہے اسی طرح اس نے خرید و فروخت و صنعت و تجارت و مزدور کی نہ ورت و غیمہ و معاشی معاملات کے بارے میں بھی جو انسانی شرافت

و عظمت سے مہذبتر کرتے ہیں اور جن میں انسانوں کی دنیوی و خروی فلاح ہے۔

اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اس خد و بند کی ہدایت و اس شعبہ سے متعلق شریعت محمدی کے احکام کی پابندی اور پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کا مزا اب دنیا نہیں بلکہ عین دین اور ایک معنی سر عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر اسی طرح اجر و ثواب اور جنت کے درجات کا یہ کام ہے جس طرح نماز روزہ و زکوٰۃ و صدقات و غیرہ عبادت و برائی کے صدق پروردگار کی رحمت و رحمت کی راہ میں جان و مال کی قربانی پر۔

انسانی زندگی کے اس شعبہ یعنی معاشات کے بارے میں رسول اللہ کے ذریعہ جو ہدایتیں اور جو احکام امت کو ملے ہیں ان کی بنیاد جہاں تک ہم نے سمجھا ہے پارسووں پر ہے۔ ایک خلقِ خدا کی نفع رسانی۔ دوسرے عدل، تیسرے سچائی و دیانت داری، چوتھے سچائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے ساتھ رعایت و رخصت و خیر خواہی کا معاملہ کرے، خاص کر کمزور اور ضرورت مند فریق کو حتی و نفع سمولت دی جائے۔

اس تمہید کے بعد، نظریں تمام معاشی معاملات سے متعلق رسول اللہ کی ہدایت و تعلیمات ذیل میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اپنے گنہگار بندہ کو نیز پڑھنے والوں اور سننے والوں کو ان ہدایت و ارشادات کی پیروی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔

سب سے پہلے حضور ﷺ کے چند وہ ارشادات درج کئے جاتے ہیں جن میں معاشی معاملات کی بہت افزائی فرمائی گئی ہے اور ان پر اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔

حلال روزی حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض میں سے ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ لِبَيْتِي

(لی شعب الايمان)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث

حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ اکثر شارحین نے حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے اور اہل ہدایت اور اہل حق پر ایمان اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ جو اسدِ م کے اولین اور بنیادی ارکات و فرائض ہیں، درجہ اور مرتبہ میں ان کے بعد حدیث روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ بندہ اگر اس سے غفلت برتے اور کوتاہی کرے گا تو خسر ہے، حرام روزی سے پیٹ بھرے و ترختر میں اس کا انجام وہ ہوگا جو حرام سے پیٹ بھرنے والوں کا بتایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ!

پھر یہ خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے کسی فریضہ کا ادا کرنا اس کی بندگی و عبادت ہے اور بندہ اس پر اس اجر و ثواب کا مستحق ہے جو فریضہ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناسبت ہے۔ پس سب حدیث کی فکر و کوشش اور اس میں مشغول ہونا عین دین و عبادت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اس میں کسب

حلال کے طالب ہر تاجر، ہر مزدور، ہر کاشتکار اور ہر دست کار کے لئے مٹی بڑی بشارت ہے۔ یسین یہ بہر حال پیش نظر رہے کہ اس حدیث میں صرف کمائی کرنے کو نہیں بلکہ سب حلال کی تلاش و فکر کا فہم دیتا ہے۔ کیا ہے اور اس ارشاد کا خاص مقصد اور طمع نظر حرام سے بچنا ہے۔

بخش حالات میں رویہ پیسہ فی ضرورت اور اہمیت

عَنِ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدٍ يُكْرَبُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَيْتَارُ وَالْبَرَّهَم.

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ "اُولُو اَسْنَانٍ" ایک وقت کے گا جب روپیہ پیسہ بنے گا۔

اس حدیث کا حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ایک تابعی ابو بکر بن ابی مریم ہیں انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مقدامؓ نے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے ان کی ایک باندھی دودھ فروخت کرتی اور اس کی قیمت خود حضرت مقدامؓ لیتے تھے اس پر بعض لوگوں نے نہ پسندیدگی کے ساتھ تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ دودھ فروخت فرماتے ہیں اور اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کرتا ہوں اور اپنے طرز عمل کے جواز کی سند میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا حوالہ دیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اپنی چیز فروخت کر کے روپیہ پیسہ حاصل کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ روپیہ پیسہ ہی کوئی کام نہ کرے گا۔ مثنیٰ میں کسی خبیث سے دودھ فروخت کر کے روپیہ پیسہ حاصل کرتا ہوں مطلب یہ تھا کہ یہ اگر عزیمت نہیں تو رخصت ضرور ہے۔

سیرانی اور مانتا کی کیرا تھکا ہوا کہ فیہا لے انبیاء صہ یقین اور شہا کہ یہ بات

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ
وَالشُّهَدَاءِ. (المستدرک، ج ۱، ص ۱۰۰، حدیث ۱۰۰۰۰)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پوری سچائی اور ایمان داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر بیویوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
 اور ابن ماجہ نے یہی حدیث اپنی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

تجرا اور سوہ آرا اپنے کاروبار میں سچی فی اور امانت یعنی دینت واری کی پورے اہتمام سے پابندی کریں گے۔
قیمت اور سحریت میں وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔

قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ **وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مُّشْتَرِكًا لَّا يَعْصِ مَا يَحْكُمُ بِهِ الرَّؤُوفُ**

النَّسْنِ وَالصَّدَقَاتِ وَ... (جو بندے بندہ رسول کی فرمانبرداری کریں گے) وہ (قیمت و آخرت میں) ان مقبولین و مقربین کے ساتھ ہوں گے جن پر بندہ حق کا خاص نعم ہے یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین (کے ساتھ) اور یہ سب بہت ہی اچھے رفیق ہیں) تجارت اور سوداگری بڑی ترہ نش کی چیز ہے تاجر کے سامنے بار بار کی صورتیں آتی ہیں کہ اگر وہ خدا کے نعم کے مطابق سچائی و روایت داری کا نفاذ کرنے کے بجائے اس وقت وہ اپنی تجارتی مصالحت کے مطابق بازاری بات کرے تو افسوس کھوں کا نفع ہوتا ہے۔ پس جو تاجر اپنی تجارتی مصالحت اور نفع نقصان سے نہ فائدہ اٹھائے خدا کے نعم کے مطابق بہ حال میں سچائی اور ایمان داری کی پابندی کرتا ہے وہ خدا فی امتحان میں بڑا کامیاب ہے اور اس حدیث میں ایسے تاجروں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ قیمت و آخرت میں وہ مقبول ترین بندوں میں سے ہوں۔ صدیقیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سچائی، ایثار، دینی کا نفع ہو گا۔

تنبیہ: کسی سلسلہ معرف حدیث میں قرآن و حدیث کے نصوص کی بنیاد پر بار بار یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایسی تمام بشارتیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں کہ وہ آدمی ان خبیث و مہلک باتوں سے پرہیز کرے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔

دستکاری، صنعت و حرفت، مروت و مروتی کی فضیلت

عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَلَمْ يَخَيْرْهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ. (صحیح بخاری)

حضرت مقدام بن معدی کہ رب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے بھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھائے اور اللہ کے پیغمبر، اولادِ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ تحصیل معاش کی صورتوں میں بہت اچھی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرے جس سے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات پوری ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر، اولادِ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ روزِ میں بناتے تھے اور اس حدیث سے معلوم ہو کہ کسی کو نہیں نے پناہ معاش دنیا تھا۔ بد شہر رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد نے دستکاری اور ذاتی محنت کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواہ احمد)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کون سی کمائی زیادہ پاک و اچھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام

کرنا اور ہر تجارت جو پاکبازی کے ساتھ ہو۔
مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھی کمائی تو وہ ہے جو خود اپنے دست بازو اور اپنی محنت سے ہو اور
اس تجارت کی کمائی بھی پاکیزہ ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق اور دینت داری کے ساتھ ہو۔
کافی مطلب ہے۔

زراعت و باغبانی کا عظیم اجر و ثواب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَغْرُسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ
كَبِيرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ سَلَةٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی صاحب ایمان بندہ
درخت کا پودا لگاے یا کاشت کرے پھر اس میں سے پرندے کھا لیں یا آدمی یا بوی چور تو وہ اس کے
حق میں صدقہ ہوگا۔

سبحان اللہ و حمد للہ بانعامتہ کا نفع و وس اور کاشت کاری کرنے والوں کے لئے اس حدیث
نبوی میں اتنی عظیم بشارت ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جانور یا درخت یا پرندہ ان کے درخت کا پھل یا کھیت
کے دانے کھا لے تو بخیر و مال و رحمت و مال بندہ کوئی سبیل صدقہ کا ثواب ہوگا۔ اس حدیث پاک میں
باغبانی اور کاشتکاری کے جن پر انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کا اور مددگار بننے والی بری ترغیب و رحمت
فرمائی ہے۔

مال و دولت بندہ مؤمن کیلئے اللہ کی نعمت ہے

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أُرِيدُ أَنْ آتِیَنَّكَ عَلَى جَبْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَ
يَغْنِمَكَ وَأَزْعَبَ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغَبَةً صَالِحَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ
وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ رَغَبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَكَ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ

الصَّالِحِ. (رواہ احمد)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ میرا ارادہ
ہے کہ تم کو ایک خیرہ امیر بن کر کہیں جاؤں پھر تمہارے حق کے فاضل سے حق سروسو (وہ وہم
تمہارے ہاتھ پر فتنہ ہو) اور تمہارے غنیمت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس طرف سے تمہارے حق کا چیمہ
دہیائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول! میں نے اسلام ۱۱۰ سال سے قبول نہیں
کیا ہے اب میں نے اسلام کی رغبت و محبت کی وجہ سے اس وقت قبول کیا ہے کہ آپ کی
معیت و رفیقیت مجھے نسیب ہو۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے عمرو! اللہ کے صالح بندوں کے لئے چاروں
پائے مال و دولت (نبی چیز) اور قبول قدر نعمت ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت امر چاہیے

طریقہ سے حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ قہر کی قدرت اور اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور زید و عقیق کے منونات کے تحت متعدد و وسیع شیں کی ساری معرفت اندیشہ (ہندو مت) میں ذریعہ پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر و مسکنت اور مال و دولت سے جن بات پر رہنے والی شخصیات حاصل ہے۔ اور امت کے فقر و انصاف سے افضل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ باطل تھیں ہیں۔ اور فقر و مسکنت کے ساتھ صبر اور تسبیح و رتلا و تعفف و تحلیف و توقیر و ہر شے یہ فقر و مسکنت بہت بلند مقام ہے اور اس میں بڑی نیچے ہے۔ اسوں نے اپنے لئے یہی پسند فرمایا تھا اور آپؐ اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتے تھے (اس سلسلے کی دعا میں یہ ہے کہ آپؐ پر (جہد و جہد میں) ذریعہ پائی جاتی ہیں) اور اللہ تعالیٰ کی بندہ و بزرگوار آپؐ ازراعت سے مال و دولت تحلیف فرما۔ اور شکر کی اور شیخ و معارف میں خراج کرنے کی توفیق سے توفیق بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور بڑی قہر کی قدرت ہے۔ نبیؐ پیغمبر اسلام میں سے حضرت ابو سیدان و حضرت ابوبکر و یوسف پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھ بھی متعدد حضرت و املاہ تعالیٰ نے اس فیصلہ سے فواریت و اکابر صحنہ میں حضرت عثمان حضرت عبدالرحمن بن عوف و حضرت زبیر بن عوف و غیرہ ہمہ شخصی اللہ جنہم کو بھی اس فیصلہ خداوندی سے وافر حصہ ملتا تھا۔ یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قہر کی قدرت اور شکر و شہر نعمت ہے۔ (بعض المال الصالح للشرع الصالح)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ عَنَسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ آيِنِ الْكُتْبَةِ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ مَا دَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ .

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ عَنَسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ آيِنِ الْكُتْبَةِ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ مَا دَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ .

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن (جب حساب کتاب کے بار کا خداوندی میں پیش ہوگی تو) آدمی کے پاس اپنی جگہ سے نہ کہ نہ گئیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے نہ کہ نہ گئی جائے۔ یہ اس کی پوری زندگی کے بارے میں تین کاموں اور مشغلوں میں اس کو مقیم کیا؟ اور وہ ہے۔ خصلہ سیرت سے اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں بوسیدہ و پرانی ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے ورنہ حریقوں و رازستوں سے اس کو حاصل کیا تھا اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں یہ آدمی اپنے پورے آمد و خرچ کا بھی حساب دینا ہوگا۔ کتنا مایوس طریقہ سے کمایا یا خرچ کیا؟ اس سے حرام طریقہ سے؟ اور مایوس گناہوں میں خرچ کیا؟ یا بزرگوار میں یا بزرگوار میں؟ اگر فرض اس دنیا اور اس کی زندگی میں نہ ہو پوچھا جائے کہ خرچ کرتے ہیں آخرت میں اس کا

چرا چور حسب دین ہوگا۔ وہ بندے بڑ خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جو قیامت کے دن کے اس حسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمنے اور خرچ کرتے ہیں اور سارے ماں معذرت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ ﷺ کے لے ہوئے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور نکاحی بہت فخر ناک ہے جو اس طرف سے سب فخر اور بپرو ہیں۔

حرام مال کی نحوست اور بد انجامی

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ فَيَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنْ اللَّهُ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنْ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ. (رواه احمد)

وکلہ فی شرح السنہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ (کوئی ناجائز طریقہ سے) حرام مال جمع کرے اس میں سے بڑا صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول ہو۔ اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں (من) حرام مال بڑست ہو۔ اور جو شخص حرام مال (مرنے کے بعد) پیچھے چھوڑے جائے گا تو وہ اس کے لئے جہنم کا گوشہ بنی ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندے گندے کو نہیں دھو سکتی۔“

ترجمہ: حدیث کا اصل اور مدعا یہ ہے کہ حرام مال سے یا بوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور حرام مال میں برکت نہیں ہوتی اور جب وہی آدمی ناجائز طریقہ سے مال جمع کرنے کے بعد وارثوں کے لئے پسندیدہ یا خود آخرت میں اس سے پسندیدہ یا باعث نفع ہو اس کو حرام مال سے بھجی گئے ہوگا اور وارثوں کو حرام مال سے کبھی۔ (حاکم و وارثوں کے لئے حرام مال چھوڑنا ایک حرام کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً اجر و ثواب ملے گا ہے)۔ آپ ﷺ جو فرمایا ہے کہ **لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ** اس میں مال حرام کا صدقہ قبول نہ ہونے اور مرنے کے بعد باعث ہونے کا سبب بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر صحیح طریقہ سے ہو تو وہ مٹا ہوں گا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جائے گا تاہم اگر حرام مال سے صدقہ یا یہ تو وہ نجس و رپاک ہے وہ مٹا ہوں گی گندے کو دھونے کی طرح ہوں گا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی حدیث نہیں رہتے جس طرح گندے اور رپاک پانی سے پاک پانی پاک صاف نہیں کیا جاسکتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ طَيَّبَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَأْرِبُ يَأْرِبُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَلَيْهِ بِالْحَرَامِ لَأَتَى

يُسْتَجَابُ لِدَالِكَ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مؤمن بندوں کو دیا ہے پیغمبروں کے سے اس کا رشتہ ہے کہ "اے پیغمبر و ائمہ کو پاک اور حدوں اللہ اور عمل کرو صاف۔" اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا ہے کہ "اے ایمان والو! تمہارے رزق میں سے حدوں اور حسیب کھو (اور حرام سے بچو)۔"

اس کے بعد حضور ﷺ نے ذکر فرمایا یہ ہے کہ نبی کا جو طہل نہ کرے (کسی مقدس مقام پر) یہے حدوں میں چلتا ہے کہ اس کے پاس پرانہ وہیں اور جسم اور پہلوں پر مردہ غبار ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ بٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اے میرے رب! اے میرے پروردگار! مرحلت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا ہاں حرام ہے اور حرام اللہ سے اس کا نشوونما جواب قوی کہ قوی و اے قیاسیہ قبول ہوگی۔

حدیث کا مطلب اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس و پاک ہے و وہ وہی صدقہ و راقی نذر و نیاز و قبول کرتا ہے جو پاک ہے جو۔ کہ فرمایا ہے کہ حرام سے بچنے و صرف حدوں سے بچنے کے لئے حکم دیا ہے کہ جو تمام اہل ایمان کی طرح سب پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا۔ بندہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ اس حکم پر ہی عظمت و اہمیت و محسوس کرے و ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے اس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حراموں اتنا خشیت اور یہ منکوس ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے پاس نہ رہا و ہمیشہ اور قبل رہا نہ آئیں بن کے کسی مقدس مقام پر چلے گا کہ اسے نین اس کا کھانا چن و رہاں حرام سے بہ قوس و اے قبول نہ ہوگی۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَ فِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ اِصْبَعِيهِ فِيْ اُذُنِيْهِ قَالَ صَمًّا اِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعَتْهُ يَقُولُهُ.

احمد والبیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبیوں نے بیان فرمایا کہ "جس شخص نے اس درہم میں کوئی یہ خرید اور اس میں ایک درہم بھی حرام کا تھا تو جب تک وہ پہن اس کے کہ میرے رب کا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہوگی۔" (یہ بیان کر کے) حضرت ابن عمر نے اپنی وہ انہیں اپنے دونوں کانوں میں رکھے اور بولے "میرے سوچ میں میرے یہ دونوں کان اس میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات فرماتے سنتا ہوں۔" (یعنی میں نے جو جہیز میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنے کانوں سے سنتا ہے۔) (مسند احمد ص ۱۰۸)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتْ مِنَ السُّحْبِ وَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتْ مِنَ السُّحْبِ كَانَتْ النَّارُ أُولَى بِهِ. (و احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

حضرت جبریل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت اور وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جس کی نشوونما حرم ہاں سے ہوئی ہو۔ اور یہ وقت اور جسم جو حرام ہاں سے پیدا ہوا ہے دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

اللہ کی پنہ اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ لفظ حدیث کا خاص مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو شخص حرم مکہ کی کئی کئی بار دعا سے پیدا ہوا ہو گا وہ جنت کے داخلہ سے محروم رہے گا اور دوزخ ہی اس کا مکان ہو گا۔
اللہم احفظنا

شارحین حدیث نے قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا آدمی حرم خوری کی سزا پائے بغیر جنت میں نہ جائے گا۔ ہاں اگر وہ مکہ میں ہو گا تو حرم کا عذاب جنت کے بعد جنت میں جائے گا اور اگر مرنے سے پہلے اس کا صدق قویہ واستغفار نصیب ہو گیا کسی مقبول بندہ نے اس کی مغفرت کی دعا کی اور قبول ہوئی یا خود رمت ہی نے مغفرت کا فیصلہ فرمادیا تو عذاب کے بغیر بھی بخشا جاسکتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَأْتِي النَّسْرُ مَا أَخْلَدَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہوں پر ایک یہ زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اسکی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جو کچھ حلال ہے یا حرام کچھ کھاتے پیتے ہیں۔
حدیث کا مطلب بالکل خاص ہے اور رسول اللہ نے جس زمانہ کی اس حدیث میں خبر دی ہے وہ شبہ و شک ہے۔ امت میں ان دعوں میں بھی جو دین اور مجھے بات میں آتے ہیں جو اپنے پاس آتے ہوں وہ پیہ پیہ کھائے پینے کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا اور تحقیق کرنا نہ مری نکلتی ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ غریب زمانہ آئے گا کہ ہوں (مسند زرین کی اس حدیث کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی دعا میں قبول نہ ہوں گی)

حلال و حرم اور جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرنا زمانہ کی بات ہے۔ رسول اللہ کی اس سلسلہ کی تعلیمات و ہدایت نے سب پر ایمانی زندگیوں اور ان کے دلوں پر یہ اثر ڈالا تھا اس کا اندازہ ان دو واقعات سے کیا جاسکتا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مرقوم ہے کہ ان کے ایک خادم نے اٹھانے والی چیز ان کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے کچھ کھایا اس کے بعد اس خادم نے بتایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی کہ اسد مے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو میں نے اپنے وکالہ میں حاضر کر کے دھوکا دیا تھا اور اس کو کچھ بتا دیا تھا۔ جیسے کہ کابن لوہ بتا دیا کرتے تھے تو ان آدمیوں کا اس نے مجھے اس کے حساب میں کھانے کی یہ چیز دی۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے صلیق میں انگلی ڈال کر فرمائی کہ اور جو کچھ پیٹ میں تھا اسے نکال دیا۔

اس طرح ہم بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور پی کر یہ آپ نے اس کو پی سے پوچھا کہ دودھ تم کہاں سے لائے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کھٹ کے پاس سے میں گزر رہا تھا وہاں زکوٰۃ کے جانور انگلیں کھریں وغیرہ تھیں تو ان کا دودھ دہہ رہے تھے انہوں نے ٹھٹھکی دی میں نے اسے پی لیا یعنی دودھ تھا۔ حضرت عمر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئی اس پر آپ نے بھی قے بردی ورس دودھ کو اس میں ملا دیا۔ (مشکوٰۃ)

ان دونوں باتوں میں ان دونوں بزرگوں نے جو حکم دیا ہے وہی ہے۔ یعنی اگر بے خبری میں چھپایا تھا اس نے بے خبری نہ تھی بلکہ حرام غذا کے بارے میں حضور سے پوچھا تھا حضرت نے اس سے یہ باتوں فرمادہ تھے کہ اس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر چھین نہ آئے۔ بے شک حقیقی تقویٰ یہی ہے۔

مقام تقویٰ مشتبہ ہے حتیٰ پرہیز ضروری

عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يُرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمًى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت ثعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو حال سے وہ وضو اور روشن ہے اور جو حرام ہے وہ بھی وضو اور روشن ہے۔ مراد ان دونوں کے درمیان چھپ چھپتا ہے جو مشتبہ ہیں ان کو (یعنی ان کے شریعی حکم کو) بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں جو کسی شبہ میں چیزوں سے بھی (ازرا احتیاط) پرہیز کرے وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کا حربہ اختیار کرتا ہے۔ اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑے گا اور ہتھ ہو گا وہ (خدا تعالیٰ کے حرام کے حدود میں جا کر رہے گا۔ اس پر وہ اپنے کسی طرح جو اپنے جانور محفوظ سرکاری علاقے کے پاس یا کُل قریب میں پڑتا ہے تو اس کا قریبی خطہ ہوتا ہے کہ وہ جانور اس محفوظ سرکاری علاقے میں داخل ہو کر چرنے میں (جو قبل نہ اجازت ہے) اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاشمہ اور فرماؤ کا ایک جمی (محفوظ علاقہ) ہوتا ہے (جس کی حدود میں بغیر اجازت داخلہ جرم سمجھا جاتا ہے) تو ملکہ تعین کا وہ جمی (محفوظ علاقہ) اس کے محرم یعنی حرمت ہیں (تو کو چاہئے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے) ورنہ خدا و انسان کے جسم میں ایک مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) ہے (جس کی شان یہ ہے) کہ اگر وہ ٹھیک ہو (یعنی اس میں نور ایمان خدا کی معرفت اور اس کا خوف ہو) تو سراسر جسم ٹھیک رہتا ہے (یعنی اس کے اعضاء و احوال صحیح و درست ہوتے ہیں) اور اگر اس کا حال خراب ہو تو سراسر جسم

کا حال بھی خراب ہوتا ہے۔ (یعنی اس کے اعمال و احوال خراب ہو جاتے ہیں۔) کاہر ہو گوشت کاہر
نکڑا قلب ہے۔

حدیث کے پورے ذوق و میں چند حدیثیں وہ ہیں جن کو امت کے علماء اور فقہاء نے بہت اہم اور
معمول سمجھا ہے انہی میں حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت کی ہوئی یہ حدیث بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنے
س ارشاد میں سب سے پہلے قویہ فرمایا ہے کہ شریعت میں جو چیزیں اور جو معاملات صراحت کے ساتھ حلال یا
حرام قرار دیئے گئے ہیں ان کا معنی تو صاف اور روشن ہے لیکن ان کے علاوہ بہت سی چیزیں اور بہت سے
معاملات ایسے ہیں جن کا بظاہر بظاہر ہونا کسی صورت میں سے معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ دونوں ریوں کی گنجائش
ہو گی مثلاً شریعت کے ایک اصول کی روشنی میں نوجوان عورتیں و سہ سالہ بچوں کی روشنی میں نابالغ قرار دیا
جائے گا قویہ ثبوتی شیعہ و اہل بیت کے یہاں ایسے معاملات کے بارے میں بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ زراہ
حتیٰ و تقویٰ ان سے بھی پرہیز کرے ان میں عین اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اسے آپ نے ارشاد فرمایا
”جو شخص ایسی مشتبہ چیزوں سے پرہیز نہ کرے گا تو وہ بے احتیاطی کا مومن بن کر مخرجات کا بھی
مکتب ہو جائے گا۔“ پھر اس بات کو مثال سے سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا: مثلاً جو چرواہا اپنے
جانوروں کو سہ کاری محفوظ علاقے کے قریب اور بالکل اس کی سہ حد پر چرایا جائے گا جس میں علوم کے لئے
جانوروں کا چرنا جرم ہے تو بعید نہیں کہ اس کے جانور کسی وقت اس محفوظ علاقہ کی حدود میں داخل ہو کر چرنے
لائیں پس جس طرح چرواہے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو سہ کاری علاقہ سے دور ہی رکھے اور
اس کے قریب بھی نہ جائے کی طرح بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مشتبہ چیزوں اور مشتبہ معاملات سے بھی
پرہیز کرے اس لئے وہ مخرجات اور معصیات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہی مقام تقویٰ ہے۔

آخر میں حضور ﷺ نے ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ سنی و جوہر کے باہر اور سدھار
سعدت اور شقاوت کا دوا دہار اس کے قلب کے حال پر ہے جو انسان سہ چوسے جسمانی و جوہر پر و ہر تمام
عالم پر حکمرانی کرتا ہے اور ہر دست و پا کا اس میں خدا کی معرفت کا خوف اور ایمان کا نور ہو گا تو انسان کا
پورا جسمانی و جوہر درست رہے گا ورنہ اس کے اعمال و احوال کج اور صراح ہوں گے اور اگر قلب میں فساد و بگاڑ
ہو گا اور اس پر حیوانی و شیطانی جذبات کا غلبہ ہو گا تو اس کا پورا جسمانی و جوہر فساد اور خط کار ہو گا اور اس کے
اعمال و احوال شیطانی و حیوانی ہوں گے۔

اس حدیث میں قلب سے مراد انسان کا وہ باطنی حصہ ہے جس کا رنگ و خیر یا شر کی طرف ہوتا ہے۔ اس
و منفرد (گوشت کا نکڑا) اس کے کہا گیا ہے کہ انسان کے سینہ میں بائیں جانب تصویر بری شکل کا جو ایک خاص
عہدہ اور منفرد قسم ہے جس کو قلب اور دل کہا جاتا ہے وہ اس باطنی حصہ کا خاص محل اور گویا اس کا تخت ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث پاک میں پہلے تو مخرجات کے بارے میں بھی نیچے اور پرہیز کرنے
کی تائید فرمائی جو تقویٰ کی بنیادی شرط ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے قلب کے بارے میں یہ آگاہی دی اور
بتا کر کہ انسان کی سعادت و شقاوت کا دوا دہار قلب کے صدام و فساد پر ہے اس کی حفاظت و رگمرانی کی

طرف توجہ دینی۔ مہارک ہیں وہ بند۔ جو قلب اور باطن کی اس ہمیت کو سمجھتے ہیں مرقبہ و رقبہ سے زیادہ اپنے قلب و رباطن کی قدر رکھتے ہیں۔ حضرات صوفیہ کے تمام کاہن اعیانہ اور رسولِ خدا کی اس ہدایت کی ہمیت و سب سے زیادہ انہوں نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ بعض شراحین نے اس حدیث پر آپ کے متعلمین کی ترتیب سے یہ بھی سمجھا ہے کہ قلب کی صفائی اور صبرت کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی کھانے پینے میں محرمات کے علاوہ ہر چیز میں سے بھی پرہیز کرے۔

عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغُ لِعَبْدٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ حَبِيرٌ

مَالَا بَأْسَ بِهِ خَلْفًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ (رواہ الترمذی و اس حدیث صحیحہ)

حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بندہ اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ متقیوں میں شمار ہو جب تک کہ اس کا راز یہ نہ ہو کہ اس نے انہوں سے بچنے کے لئے وہ مہارت کو بھی ترک نہ کرے۔

بہت سی چیزیں اور بہت سے کام یہ ہوتے ہیں کہ وہی غفرا کر دے اور مہربان ہوتے ہیں لیکن اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی ان میں مبتلا ہو کر نہ تنگ پہنچ جائے اس لئے مقام تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان جائز مہربان چیزوں اور کاموں سے بھی پرہیز کرے۔ اس کے بغیر آدمی مقام تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ معذرت اور دوسرے بوج میں تقویٰ کا جو تقاضا ہے وہ ان تین حدیثوں سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے اللہم ت نفوسنا نقوه و درگھا است حبر من درگھا انت ولہا و مولہا

ہاں یہ حدیثیں ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ کی دعوت و تعظیم میں بیان اور اللہ کی عبادت کے بعد بندگانِ خدا اور عام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ان ص گرگز و سروں و حاجاتِ مندیوں کی خدمت و رعایت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور آپ کی تعظیم و ہدایت کا یہ نہایت وسیع اور اہم باب ہے۔ کسی سلسلہ معرفت احادیث کی کتاب اخلاق اور کتاب معاشرہ میں ناظرین تمام مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ ﷺ نے وہ پچاس ارشادات پڑھ چکے ہیں جن کا تحقق ان وسیع باب کے مختلف شعبوں سے ہے۔

خرید و فروخت اور قرض و عہد دین دین کے معاملات میں بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو مختلف عنوانات سے اس کی ہدایت فرمائی و ترغیب دی کہ ہر فرقہ و سرے کی حالت اور خیر خواہی کے جس پر کسی کا حق ہے وہ اس کو دائرے کی کوشش کرے اور جس کا کسی دوسرے پر حق ہے وہ اس کے وصول کرنے میں فن و فنائی و زحمت و زحمت سے کام لے اور سخت اور بچک روئے اختیار نہ کرے۔ آپ ﷺ نے بتایا کہ جو بندہ ایسا کرے وہ رحمہ الراحمین کی خاص امانت و رحمت کے مستحق ہو گئے۔ اس سلسلہ کے حضور کے چند ارشادات ذیل میں پڑھیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

(رواه البخاری)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ جو شخص بیعت کرے اور پھر اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم اور فرسوس ہو۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ لَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ أَنْظِرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَارِيهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَجَاوِزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. (رواه البخاری ومسلم وفي رواية لمسلم)

نحوہ عن عقبہ بن عامر و ابی مسعود الانصاری فقال الله انا احق بذا منك تجاوزوا عن عبدی

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا (اور قبض روح کے بعد وہ دنیا سے دور ہے) مگر وہ کہتا تھا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا ہے۔ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا (جو تیرے سے وسیع نجات دینے کے) اس نے عرض کیا کہ میرے عم میں میرا کوئی (بیٹا) تھا جس نے اس سے کیا کیا (اپنی زندگی پر) نیک اعمال (اور غور کیا) اس نے پوچھا کیا ہے۔ میرے عم میں (میرا بیٹا کوئی تھا) اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا تو میرے بھائی ان کے ساتھ دربار اور احسان کا یہ سب کچھ میں نے کیا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں آئے۔ اور میں نے ان کے غریبوں و مسکینوں کو عطا کیا۔ تو انہوں نے اس شخص کے لئے جنت میں داخلہ کا حکم فرمایا۔

حضرت حذیفہ کی یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہی طرح روایت کی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عتبہ بن عامر اور حضرت ابو مسعود انصاری سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور اس کے مختصر میں بھی ہے۔ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ (اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے فرمایا کہ احسان دربار کا معاملہ تو میرے بندوں سے کرتا تھا) (میرے غریبوں و مسکینوں کو عطا کیا) (یہ میرا بھائی تھا) (میرے بھائی کا معاملہ اور اس کا تجارت زیادہ حد رسول اللہ ﷺ کے معنی) (دربار کا معاملہ کروں) (اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں کے دربار پر) (یہ معاف فرمایا) (بخش دیا)۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پہلے زمانہ کے کسی شخص کا جو ابھی بیان فرمایا تھا یہ ہے کہ

ہو آپ کو قیامت سے ہی معلوم ہوا ہو گا یہ شخص ایسا ہے جس میں کیا کہ خود کسی نیکو میں اس کا کوئی عمل یہاں نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ نجات و رحمت کی امید کر سکتا تھا اس سے کہ وہ جہاد پر بھی معذرت اور تین دین میں مدد کے بندوں کے ساتھ رعایت دیا کرتا اور ان کو سبوتا دیا کرتا تھا۔ اس کی غریب نفس کے ساتھ کوئی چیز اور نہ ہونے کی قرض دیا ہوتا اور وہ دلائے کر سکتا تھا اس کو معاف فرمایا کرتا تھا اور پیسے و اس سے بھی فوراً واپس لے کر نہیں کرتا تھا جہنم و مہلت دے دیتا تھا کہ آئندہ اور دین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کی بنیاد پر مغفرت فرمادی۔ اور اس کو جنت کا پروانہ عطا ہو گیا۔ حکیم اور نصیحت دینے میں موثر ترین طریقہ ہے کہ انکوں کے سبق آموز واقعات بیان کئے جائیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں یا شخص اشخاص و افراد کے جو واقعات اور شخص بین فرما کے ہیں ان کا خاص متعدد مدعا یہی ہے۔ اس حدیث میں اس سے آئے ان حدیث میں حضور ﷺ نے نصیحت و تربیت کا یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَدَّ ابْنُ النَّاسِ لَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْكَ قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ. (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو دوسروں کو قرض اور احرام دیا کرتا تھا تو جب اپنے خاص وقت کے تھے اور قرض وصول کرنے کے تھے (بھیجتا) تو دعا سے کہتا اور اس کو ہدایت کر دیتا کہ جب تم قرض وصول کرنے کے تھے کسی غریب اور مفلس کے پاس جاؤ اس سے رخصت نہ کیجئے شاید (اس کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ تم سے رخصت فرما دے اور معاف فرما دے۔ یہ بیان فرما کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب مرنے کے بعد وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمادیا۔

اس حدیث میں جس شخص کا تعبد بیان کیا گیا ہے یہی ہے کہ وہ بھی اچھے امتوں میں سے کسی امت کا فاتح تھا۔ وہ اہم۔

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ. (رواہ مسلم)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جس بندہ نے کسی غریب ٹھکرت کو مہلت دی یا (اپن مقابلہ کل یا اس کا جز) معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس بندہ کو نجات دے گا فرمائے گا۔

عَنْ أَبِي بَسْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَكْلَهُ اللَّهُ لِي ظِلِّهِ.

(رواہ مسلم)

حضرت ابو بصرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ کسی غریب شخص سے رو (بیس) پر س کا قرضہ وغیرہ (جو) مہمت دے دے یا (مطالبہ کل یا جز) معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا۔ (صحیح مسلم)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخْرَجَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ (رواه احمد)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس آدمی کا کسی دوسرے بھائی پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) واجب آیا، اور وہ اس مقررہ حق کو ادا کرنے کے لئے دیر تک مہمت دے دے تو اس کو ہر دن کے عوض صدقہ کا ثواب ملے گا۔ (صحیح مسلم)

تشریح: ان سب حدیثوں کا مضمون اور پیغام بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتا ہے۔

قرض کی فضیلت اور اس سے متعلق ہدایات

ظاہر ہے کہ حاجت مند اور ضرورت مند کو قرض دینا اس کی مدد ہے اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب صدقہ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ قرض کے بارے میں سخت وعیدیں بھی ہیں۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لِرَأْيِ عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ. (رواه الطبرانی في الكبير)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا اجر، ثواب دس گنا ہے اور قرض دینے کا اجر و ثواب سو گنا ہے۔ (صحیح مسلم)

تشریح: حدیث میں اس کا کوئی اشارہ نہیں کہ حضور ﷺ نے یہ اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے اس کے دروازے پر مندرجہ بالا جملہ لکھا دیکھا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کسی مرد صالح کے خواب کا واقعہ بیان فرمایا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خود آپ ﷺ کا مشاہدہ یا شہدہ ہو اور آپ ﷺ نے اس انداز میں اس کو بیان فرمایا ہو اس دوسرے آیتوں کی قدرت تا یہ اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس حدیث کو ان ہجرت نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ

فقلت لجبريل ما بال القرض الفضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسئل و عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة (جمع الفوائد)

میں نے جبریل سے پوچھا کہ قرض میں کیا خاص بات ہے کہ وہ صدقہ سے افضل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سائل (جس کو صدقہ دیا جاتا ہے) اس حالت میں بھی سوال کرتا اور صدقہ لے لیتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ نہ ہوتا ہے اور قرض مانگنے والا قرض جب ہی مانگتا ہے جب وہ محتاج و مرضعہ و یتیم و یتیم نہ ہوتا ہے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک غریب مگر شریف و عقیف بندہ اپنی حاجت مند اور گویا نظر رانی

حالت میں ہوتا ہے لیکن نہ وہ کسی سے سوال کرنا چاہتا ہے اور نہ صدقہ خیرات لینے کے لئے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے نہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے اور بچوں کو فاقہ کوڑنے کے لئے قرض چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو قرض دینا صدقہ سے افضل ہوگا۔ نیز خود اقرارِ اسطور کا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی ضرورت مند کی زکوٰۃ خیرات سے مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس کو قرض دینے پر ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا اس کے لئے اس حدیث میں خاصا سبق ہے۔ حدیث کے اس تخریج حصہ سے (جو ابن ماجہ کے حوالہ سے درج کیا گیا ہے) یہ بھی اشارہ دے گا کہ صدقہ کے مقابلہ میں وہی قرض افضل ہے جو کسی کو جہنم کو سونپ دینے کی نجات دہانہ کرنے کے لئے دیا جائے۔

فصل دوم در بیان قرض و قرضہ

رسول اللہ نے ایک طرف تو اصحاب و رعیت کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور دوسری جانب ان کے لئے مقررہ قرض و مہبت دیں کہ جب سہولت ہو اور نہ دینے والے غافل ہو تو قرضہ کا کل یا جز معاف کر دیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب بین فرمایا۔ دوسری طرف قرض لینے والوں کو سزا دی کہ وہ جلد سے جلد قرض کے ادا کرنے اور اس کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگر قرضہ خود بخود قرض دہانے بغیر اس دنیا سے چلے جائے تو آخرت میں اس کا انجام نہ کے حق میں بہت بر سو کا بھی ہوگا۔ آپ نے اس کو سنگین ترین و ناقص معافی نہ دے بلایا اور بھی یہ بھی ہو کہ کسی میت کے متعلق آپ نے معلوم ہو کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کار فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی طرف سے تخریج و رہنمائی تھی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَعْطِمَ الذُّلُوبُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُلْقَاهُ عَبْدٌ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً.

حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان بڑی گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے (جیسے شرک، ادا زنا وغیرہ) سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس دن میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا سامان چھوڑ دے۔ کیا ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يَفْضَى عَنْهُ.

الشافعی و احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الدامی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن بندہ کی روح اس کے قرض کی وجہ سے سچ میں معلق و رورق رہتی ہے جب تک وہ قرض نہ ادا کر دیا جائے جس کو اس پر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں دین سے کیا جس کو دین بھی نصیب ہے اور دین صحابہ بھی۔ کہے دین میں من کو نجات، جنت کا وسیع ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کا قرض ہے جس کو وہ ادا

رکے نہیں گیا اور اس معاملہ میں اس نے غفلت اور کوتاہی کی تو جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ جائے وہ راحت و رست کی اس منزل اور مدت تک نہیں پہنچ سکے گا جو مؤمنین صالحین کے موعود ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الذَّنْبَ . **وہ مسند**
حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شہید ہونے والے مرد مؤمن کے سارے گناہ (راہِ خدا میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے) بخش دیئے جاتے ہیں بجز قرض کے۔ (بخاری مسند)

تشریح مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ راہِ خدا میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے اور بخش دیئے جاتے ہیں لیکن اگر اس پر کسی گناہ کا قرضہ تھا تو اس کے حساب میں وہ گرفتار رہے گا کیونکہ وہ حق العہد ہے اس سے نجات اور رہائی کی صورت یہی ہے کہ وہ قرضہ ادا کیا جائے۔ (یاجس کا قرضہ ہے وہ واجبہ اللہ معاف کر دے) آگے درج ہونے والی دو حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صراحت سے معلوم ہوئی کہ اس معاملہ میں اللہ کا قانون کس قدر بے لاگ اور سخت ہے۔

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُذْبِرٍ يُكْفِرُ اللَّهُ عَنْيَ خَطَايَايَ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَلَمَّا أَذْبَرَ نَا دَاهُ لَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الذَّنْبَ كَذَلِكَ قَالَ جَبْرِيلُ . **وہ مسند**

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے ہتھ پکے کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی طلب میں جہاد کروں اور مجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے کہ میں پیچھے نہ ہٹ رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کر رہا ہوں تو یا میری اس شہادت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے جواب فرمایا ہاں (اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرمادے گا) پھر جب وہ آدمی آپ سے یہ جواب پائے (لوٹے گا تو آپ نے اس کو پچھر پکارا اور فرمایا ہاں (تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے) سوائے قرضہ کے یہ بات اللہ کے فرشتے جبرائیل امین نے اسی طرح بتلائی ہے۔

تشریح مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ شہید ہونے سے بندے کے سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کے قرضہ کا بار سر پہ ہے تو اس کی وجہ سے گرفتار رہے گا۔ میں خدا کی وحی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا بِغَنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوَضَّعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَافَا

بَصْرَةَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْيِيدِ؟ قَالَ
لَسَكُنَّا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا قُلُومًا تَرَى إِلَّا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَحْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا
التَّشْيِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ فِي الدِّينِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَحَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ لَحَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ لَحَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضَى دَيْنُهُ. (رواه احمد)

حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے باہر
کے میدان میں جہاں جنازہ لکڑھے جاتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ ﷺ ہمارے
درمیان شریف فرما تھے اچانک آپ ﷺ نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھی اور پتھری دی۔ پھر
نگاہ چنگی فرمائی اور (ایک خاص قبر مندانہ نماز میں) پناہ تجھ پیشانی مبارک پر رکھ کر بیٹھ گئے اور اسی
حالت میں فرمایا: ”سبحان اللہ سبحانہ“ (اللہ پاک ہے جس کا ہم تعظیم اور فیصدہ برحق) اس قدر سخت
وعید اور سنگین فرمان نازل ہوا ہے ”حدیث کے راوی محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس دن اور اس
رات ہم سب خاموش رہے (اور منتظر رہے کہ کیا ظہور میں آتا ہے مگر) خیریت ہی رہی تو اگلے دن
صبح کو میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت وہ کیا سخت اور بھاری چیز تھی جو کل نازل ہوئی
تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ نبیہ تخت وعید اور بھاری فرمان قرضہ کے بارے میں نازل ہوا ہے
(اس کے بعد آپ ﷺ نے اس خداوندی فرمان اور وعید کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا) قسم اس
قات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے (گر کوئی آدمی راہ خدا میں جانی قربانی میں شہید ہو اور وہ
شہادت کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر جہاد میں شہید ہو اور اس کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر
راہ خدا میں شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک نہ جائے گا
جب تک اس کا قرض ادا ہو جائے۔

تشریح: انجمن سب حدیثوں اور وعیدوں کا تحقق اس صورت سے ہے جبکہ قرضہ کے ذمہ کرنے میں
بدلتی اور غفلت و پرواہی کا دخل ہو اور آدھار نہ کی نیت تھی اور قمر مند بھی تھے لیکن سب چارہ دائرہ پر
قد نہ ہو۔ کا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے مید ہے کہ وہ عند اللہ معذور ہو گا جیسا کہ
عقربیبی درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث سے ظنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کے دور میں جنہوں کی نماز
مسجد سے باہر میدان میں ہوتی تھی انہیں کے نزدیک یہی بہتر ہے۔

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ
هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ
فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَائِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِثَالِثَةٍ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا ثَلَاثَةٌ
دَنَائِيرَ قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَى ذَنْبُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (۱۰۵ الحدادی)

حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک میت کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت س کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے! آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس آدمی پر کچھ قرض ہے؟ وہ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ قرض نہیں ہے تو آپ نے اس جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرے جنازہ لایا گیا اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہاں اس پر قرض ہے تو آپ نے دریافت فرمایا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے (جس سے قرض واپس جائے) وہ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے تین دینار چھوڑے ہیں تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر تیسرے جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کہ کیا اس مرنے والے پر کچھ قرضہ ہے؟ وہ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اس پر تین دینار کا قرضہ ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے (جس سے قرض واپس جاسکے) لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا تو آپ نے حاضرین صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ دو۔ تو ابو قتادہ خضرمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اس کی نماز پڑھا دیں اور اس پر جو قرضہ ہے وہ میں نے اپنے ذمہ لے لی (میں ادا کروں گا) تو اس کے بعد آپ نے اس جنازہ کی بھی نماز پڑھا دی۔ (بخاری)

تشریح: رسول اللہ کا یہ طرز عمل بظاہر زندوں کو تنبیہ کے لئے تھا کہ وہ قرضوں کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں اور ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ اس سے سبکدوش ہونے کی فکر و کوشش کرے اور دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے ذمہ کسی کا کچھ مطالبہ نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اسی بارے میں مروی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ طرز عمل (کہ قرض دار میت کی نماز جنازہ سے خود معذرت فرمادیتے اور صحابہ کرام سے فرمادیتے تھے کہ تم لوگ پڑھ دو) ابتدائی دور میں تھا بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوح کا دروازہ کھل گیا اور فداؤں و دلاوری کا دور ختم ہو گیا تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ اگر کوئی مسلمان اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس پر قرض ہو (اور ادائیگی کا سامان نہ چھوڑ ہو) تو وہ قرض میرے ذمہ ہے میں اس کو ادا کروں گا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی مسلمان کے ذمہ کسی دوسرے کا حق باقی نہ رہ جائے۔

بہرحال ان سب حدیثوں سے معلوم ہو کہ قرض ادا نہ کرنا اس حال میں دنیا سے چلا جانا بزرگترین گناہ ہے اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ان ارشادات سے سبق لینے کی ہم سب کو تلقین دے اور دنیا سے اس حال میں اٹھنے کے کسی بندہ کا قرض و روٹی حق ہو رہے ذمہ نہ ہو۔

قرض ادا کرنے کی نیت ہونا اللہ تعالیٰ کی راہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهُمَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِلَّا لَهَا أَلْفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے (قرض ادا کرنے) کے واسطے نیت اور ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے لئے آدے کرے گا۔ (یعنی اسی میں اس کی مدد فرمائے گا اور اسے مدد میں وہ ادا کرے گا) تو آخرت میں اس کی طرف سے افرام اس کو سبب و ش فرما دے گا) اور جو کوئی کسی سے (قرض و حار) لے اور اس کا ردہ دینی دے دے مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلف اور تنہی کرے گا (یعنی دنیا میں بھی وہ اس بد نیت آدمی کو بینہ نہ ہوگا اور آخرت میں اس سے بے وہاں عظیم ہوگا۔)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصِيْفِي ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يُدَاكِنُ دَيْنًا قِيلَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا. (رواه الساجی)

حضرت عمران بن حصین ام المؤمنین حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی بندہ قرض لے اور اللہ کے علم میں ہو کہ اس کی نیت اور ارادہ ادا کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ قرضہ دنیا ہی میں ادا کر دے گا۔ (سنن ابی داؤد)

تفسیر حضرت عمران بن حصین کی اس روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ام المؤمنین حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا بہت قرض یا کرتی تھیں (غالباً مصروف خیر میں صرف کرنے کے لئے بنتی ہوں گی) تو ان کے خاص اعزہ اور متعلقین نے اس بارے میں ن سے بات کی (اور اس معاملہ میں احتیاط کا مشورہ دیا) تو آپ نے صاف فرمادیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اور ان کو حضور کا یہی ارشاد سنایا کہ مصیب یہ تھا کہ حضور کے اس ارشاد کی بنا پر مجھے کمال یقین ہے کہ میں جو کچھ قرض دیتی رہوں گی اس کی پکی پائی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں واپس کر دے گا مجھے اس کی ضمانت اور کفالت پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ بے شک ایسے اصحاب یقین سے یہ طرز عمل درست ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَالَهُ يَكُنْ فِيْهَا بَخْرَةٌ. (رواه ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا ہو بشرطیکہ یہ قرضہ کسی برے کام کے لئے نہ لیا گیا ہو۔ (سنن ابی داؤد)

تفسیر مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی صحیح ضرورت و حاجت یا کسی نیک کام کے لئے قرض لے اور وہ اس

ن ادا کی گئی کی نسبت اور فکر رکھتے ہو تو قرضہ ادا ہونے تک اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ سنن ابن ماجہ کی اسی روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث کے راوی عبد اللہ بن جعفر اس حدیث کی بناء پر ہمیشہ مقرر و مضرب رہتے تھے فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی عنایت یعنی خاص عنایت مجھے نصیب نہ ہو۔ ان کے حالات میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بہت سختی تھے اس لئے بھی ہمیشہ مقرر و مضرب رہتے تھے۔

قرض لینے اور دینے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد

رسول اللہ ﷺ کو بھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی تھی اور آپ قرض پیتے تھے اسی سلسلہ معارفِ احادیث میں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ غنیمتِ مسلمانوں یہودیوں سے بھی قرض پیتے تھے اور اس میں جو عظیم دینی مقصد تھے اور حالتیں تھیں وہ بھی وہیں بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں اس سلسلہ میں صرف تین حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَى لِي وَرَأَيْتُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا رسول اللہ ﷺ پر چھ قرض تھے تو آپ نے جب وہ ادا فرمایا تو (میری حاجت) رقم سے (زیادہ دھن) فرمائی۔

تشریح: قرض دار کا ادائیگی کے وقت اپنی طرف سے چھ زیادہ دامن چاہنا بیکہ مستحب اور سنت ہے۔ چونکہ یہ کسی شرط اور معاہدہ کی بناء پر نہیں ہوتا اس لئے یہ (سود) نہیں بلکہ تبرع اور احسان ہے۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جس کو بتانے اور رواج دینے کی ضرورت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ لِمَا حَبِ النِّحْيِ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا تَجِدُ إِلَّا الْفَضْلَ مِنْ سَيِّئِهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے قرضہ کا تقاضا کیا اور سخت کلامی کی تو آپ کے اصحابِ کرامؓ نے (جو اس وقت موجود تھے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا) ارادہ کیا تو آپ نے ان سے فرمایا "اس کو چھوڑ دو چھ نہ کہو کیونکہ صاحبِ حق کو کہنے کا حق ہے اور اس کا قرض دامن کرنے کے واسطے ایک اونٹ خریدنا اور اس کو دے دو۔" انہوں نے واپس آ کر کہا (اس شخص کا اونٹ جس حیثیت کا تھا اس طرح کا اونٹ نہیں مل رہا ہے) صرف یہ اونٹ ملتا ہے جو اس کے اونٹ سے زیادہ مہر کا اور زیادہ بڑھیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی خریدنا اور اس کو وہی دے دو، کیونکہ وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو بہتر اور برتر ادا کرے۔ (صحیح مسلم)

تشریح: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جبکہ اس سے پہلے سے عرب میں یہ عام رواج تھا کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لئے دوسرے آدمی سے اونٹ قرض لے لیتا اور یہ معاملہ روپیہ میسے کے حساب سے نہ ہوتا بلکہ یہ ٹٹے ہو جاتا کہ اس عمر اور اس حیثیت کا دوسرا اونٹ اس کے ہمارے مقررہ مدت تک دے دیا جائے گا۔ تو

ربا (سود)

دنیا کے دوسرے ملکوں اور قوموں کی طرح عربوں میں بھی سودی لین دین کا رواج تھا اور ہمارے یہاں نے سود خور مہاجنوں کی طرح وہاں بھی کچھ سرمایہ دار یہ کاروبار کرتے تھے جس کی مسمروقہ و معروف صورت یہی تھی کہ ضرورت مند کو ان سے قرض لینے دے دیتے ہو جاتا کہ یہ رقم وہ قرض وقت تک اتنے اضافے کے ساتھ واپس لے۔ پھر اگر مقررہ وقت پر قرض لینے والا نہ کر سکتا تو مزید مہلت لے لیتا اور اس مہلت کے حساب میں سودی رقم میں اضافہ ہوتے ہو جاتا۔ اس طرح غریب قرض داروں کا بوجھ بڑھتا رہتا اور سود خور مہاجن ان کا خون چوستے رہتے۔ خاص ہے کہ یہ چیز اسلام کی روح و اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ اسلام کی تعلیم و ہدایت قرآن کے بالکل برعکس یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے کمزوروں کو سہارا دیا جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ مگر یہ سب اپنی انسانی مصالحت و منفعت کے لئے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا و شہادت کے ثواب کے لئے کیا جاتا ہے۔

مصدق نے اپنی کتاب پاک قرآن مجید میں در رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات میں جس طرح کہنا ہے شراب سے لوگوں کو بچانے کے لئے تدریجی روئے اختیار فرمایا اسی طرح سود کے خاتمہ اور ختمی کاروبار کے رواج کو ختم کرنے کے لئے بھی اسی حکمت عملی و استقامت کیا گیا۔ شراب میں طویل مدت تک صرف مثبت انداز میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اپنی دولت کی تسکین اور خرچ کرنا غریبوں کی مدد کرنا کمزوروں کو سہارا دینا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی ضروریات اور اشیاء جیسے انفاق کو اپنا بنالیا گیا۔ یہ قرآنی فی فی ذوق تہیاری دولت بھی فی ہو جائے وہاں ہے۔ اس لئے اس وقت کے ذریعہ تخریک ہدی فدان و برکت اللہ و قدر و نیت پرستارن دوست کے انجامت سبق حاصل کرنا۔

اس تعلیم و ہدایت اور اس کے مطابق عمل نے معاشرہ کا جائز ان ایسا بنایا اور فسادات کے لئے ایسی سازگار بنائی کہ اس خاتمہ و امانیت شکاروبار (ربوہ سود) کی قطعی حرمت کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ چنانچہ ان خبروں و ذوقہ کی ۵۷۲ء تا ۲۸۰ء تک کی دو آیتیں نازل ہوئیں جن میں واضح طور پر ربوہ (سود) کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ (یعنی اللہ کی کتاب میں ہے) **لَا تَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّتَعَدَّةً**۔ **وَأُولَٰئِكَ تَصَدَّقُوا حَبْرًا**۔ **لَا تَسْمَعُوا**۔

ان آیتوں میں یہ بھی صراحت کر دی گئی اور چھپنے لیں، میں کے سلسلے میں کسی کی کوئی سودی رقم کسی مقررہ ضلع کے ذمے باقی ہے تو وہ بھی اب نہیں دی جائے گی۔ انہی آیتوں میں تحریریں یہ بھی اعلان فرمادیا گیا کہ سودی کاروبار کی حرمت کے اس اعلان کے بعد بھی جو لوگ باز نہ آئیں اور خداوندی قانون کی نافرمانی کریں ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علان جنگ ہے (فادوا بحرب من اللہ ورسوله)۔ اللہ کی پناہ! یہ مفید (یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید) سودی کاروبار کے سوا نہ

شاب بخون، حق و غیہ و کسی بھی بڑے بڑے گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ گناہ و سب گناہوں سے زیادہ شدید و عظیم ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہو گا کہ رسول اللہ نے سود خوری و انتہائی درجہ کے کبیہ و گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اور سود لینے والوں کے ساتھ اس کے اپنے واہوں یہاں تک کہ سودی و ستونہ لکھنے والوں اور سودی معاملے کے گواہ بننے والوں کو بھی مستحق جنت قرار دیا ہے۔ اور بعض روایات میں سود کا گناہ زمانے سے گناہ زیادہ بتایا گیا ہے۔

اس تمہید کے بعد اس باب کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الْكِبْرُكُ بِاللَّهِ وَالسَّخَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَلَذَّاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

ترجمہ: روایت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سات مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے سات گناہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ (اس کی عبادت یا صفات یا افعال میں کسی کو) شریک کرنا اور جانہ کرنا اور ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور (اپنی جان بچانے کے لئے) جبہ میں شہر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا اور اللہ کی پاک دامن بھویں بندویں پر زنا کی تہمت لگانا۔

ترجمہ: اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے یہ شدید ترین اور خبیث ترین گناہ گناہ ہیں رسول اللہ نے ان کو مہلک (یعنی آدمی کو مرنے والی) مہلکوں میں سے کہا ہے اور کہا کہ مرنے والے (ان میں سے) شہر اور آخر اور قتل ناحق کے بعد اکل رہا (سود لینے اور کھانے) کا ذکر فرمایا اور اس کو روج بمانی کے لئے قاتل و مہلک بتایا ہے۔ جس طرح اطباء اور دوا ساز اپنے تحقیقی علم و فن اور تجربہ کی بناء پر اس دنیا میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں و دواؤں و غذاؤں وغیرہ کے خواص بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے ورنہ یہ آدمی کے فلاں مرض کے لئے مفید یا مضر ہے اسی طرح انبیاء و علیمہ اسلام اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے خواص اور نتائج بتاتے ہیں کہ فلاں ایمانی عقیدہ اور فلاں نیک عمل اور فلاں اچھی خصلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا و سعادت میں جنت کی نعمتیں و دینیات میں قرب و روح کا سکون ہے اور فلاں کافرانہ و مشرکانہ عقیدہ اور فلاں ظلم و معصیت کا انجام اللہ کی لعنت و دوزخ کا عذاب اور دنیا میں طرح طرح کی بے چینیوں اور پریشانیوں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اطباء و دوا سازوں کی تحقیق اور غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے اور بھی بھی غلطی کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء و علیمہ اسلام کے علم کی بنیاد خالق کائنات اور علیم کل اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہوتی ہے اس میں کسی بھول چوک یا غلطی کا احتمال اور کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ مگر عجب معاملہ ہے کہ

حیوانوں کی تجویز کی ہوئی دواؤں کو سب بلا چون و چرا ان کے اعتقاد پر استعمال کرتے ہیں۔ پرہیز کے بارے میں وہ جو ہدایت دیں اس کی بھی پابندی نہ وری سمجھی جاتی ہے اور اسی کو عقل کا تقاضا سمجھا جاتا ہے اور کسی میں کایہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ سب کے میں دوا واجب استعمال کروں گا جب اس کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول پر حق خاتم النبیین، مثلاً سود کے بارے میں فرمایا کہ وہ شدید و خبیث کبیرہ گناہ اور ”موجبۃ“ میں سے ہے۔ خدا کی لعنت و غضب کا موجب اور روح الامین کے لئے قاتل ہے اور سود خوروں کے لئے سخرت میں مرزہ نیز عذاب ہے تو بہت سے مدعیانِ عقل و ایمان کے لئے یہ کافی نہ ہوا اور وہ اس کا ”فائدہ“ معمولاً نہ وری سمجھیں۔ اہل دوس کو ایمان و یقین نصیب فرمانے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْتَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِيْ عَلَى قَوْمٍ يُكُونُهُمْ كَمَا لَيْبُوتُ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تَرَى مِنْ خَارِجٍ يَطْوُونَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِئِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

(رواہ احمد و ابی ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس رات مجھے معرکہ ہوئی میرے سر پر ایک سیسے کے ٹوکڑے پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور ان میں سر پ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جو ایسے عذاب میں مبتلا ہیں) انہوں نے بتایا کہ یہ سود خوروں ہیں۔

شبِ معرکہ میں رسول اللہ ﷺ کو عام غیب کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ اسی ضمن میں جنت و دوزخ کے بعض منظر بھی دکھائے گئے تاکہ خود آپ کو اپنی قوم کے بعد میں جہنم کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور آپ ﷺ کو مشاہدہ ہو جائے کہ پر بھی دوزخ و عذاب و ثواب سے کچھ رستیں اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ چھ دوسرے پیٹ گئے بڑے ہیں جیسے کہ اچھا خاصا گھرا اور ان میں سر پ بھرے ہوئے ہیں جو دیکھنے والوں کو باہر سے نظر آتے ہیں اور آپ ﷺ کے دریافت کرنے پر حضرت جبرئیل نے بتایا کہ یہ سود لینے والے اور کھانے والے لوگ ہیں جو اس مرزہ نیز عذاب میں مبتلا کئے گئے ہیں۔ صحیحہ کرامت نے حضور ﷺ کو مشاہدہ کو خود آپ کی زبان مبارک سے سنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جوازِ خیر دے بعد کے روایت حدیث کو ان کی محنت و عزیت کے حقیقی میں حدیث کی مستند کتابوں کے ذریعہ یہ مشاہدہ ہم تک بھی پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین نصیب فرمانے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَلْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

(رواہ ابن ماجہ و البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سود خوری کے

ستہ دے ہیں ان میں سے دلی و معمولوں ایسا ہے۔ جیسے پیشوں کے ساتھ منہ کا نہ رہا۔

انہوں نے اس سلسلہ معارفِ احادیث میں بار بار نوٹ کر لیا ہے کہ عربی محاورہ اور قرآن و حدیث کی زبان میں "سعد" کا غلط فہم معنی عدد (۷۰) کے ساتھ کثرت و برہت کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے بلکہ اکثر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال اس حدیث کا مدعا اور پیغام یہ ہے کہ سو خورق پٹنوں کے ساتھ زمانہ گزرنے سے بھی بدرجہا زیادہ شدید و خبیث ٹھنڈ ہے۔ جیسا کہ اوپر نوٹ کر لیا ہے چاکا ہے صرف یہی وہ ٹھنڈ ہے جس سے باز نہ آنے والوں کے خلاف قرآن پاک میں اندھ ورسوں کی طرف سے اعلانِ جنگ کیا گیا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

(زوالہ صلیبی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت فرما لی سو میں نے اور اس نے سے پر اور سو دینے اور کھانے والے پر اور سو دینے والے پر اور اس کے جوانوں پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ (کنہی شہادت میں) یہ سب برابر ہیں۔

قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے اور قتیل سلیم کے نزدیک بھی یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اصل غیبت اور موجب جنت فی ماہلہ کما ہو دین اور احسان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے روایت سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری جنت میں داخل ہو گا وہ میری جنت میں داخل ہو گا۔

اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا موجب ہے کہ اس کے لئے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْرَضَ أَحَدُكُمْ فَرَضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُ جَرَى بَيْنَهُ وَيَبْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو اس کو مقررہ مدت میں واپس آؤ، قرض دینے والے کو کوئی چیز بھروسہ نہ دینا، سوار کے لئے چار چوڑ پٹیش کرے تو چھ بیٹے کہ وہ اس کے بھائی کو قبول نہ کرے اور اس کے بھائی کو ساری میں استغناء میں نہ کرے۔ اِلا یہ کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے اس کا تعلق اور معاملہ ہو تا رہا ہو۔

حدیث کا یہ اور پہلو یہ ہے کہ سود کا معنی اتنا سنگین اور خطرناک ہے کہ اس کے کوئی شبہ نہ
 بھی بننا چاہیے۔ جب کسی بندہ کو سودی قرض دے تو اس کی پوری حقیقت کرے کہ اس قرض کی وجہ سے اگر

برابر بھی دنیوی فائدہ حاصل نہ ہو اس کے شبہ اور شبہیت سے بھی بچے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ اخْرَجَ مَا تَزَلَّتْ اِيْنَةُ الرَّبِّوَا وَانْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبُضَ وَلَمْ يَفْسَرْهَا لَنَا لَدَعُوْا الرَّبِّوَا وَالرَّيْبَةَ. (رواہ ابن ماجہ و ابن عمر)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ربوہ والی آیت (یعنی سورہ بقرہ کی آیت میں ربوہ کی حرمت کا قطعاً بیان فرمایا گیا ہے وہ رسول اللہؐ کی حیات کے)

آخری دور میں نازل ہونے والی آیتوں میں ہے۔ حضورؐ اس دین سے ٹھٹھے گئے اور آپؐ نے ہمارے اس کی پوری تفسیر و تشریح نہیں فرمائی ابھارو ابھارو پھر اس نے شبہ اور

شبہیت سے بھی پرہیز کرو۔

عربی زبان کا ایک عام معروف قہر جو نزل قرآن سے پہلے بھی ہو جاتا تھا اور ماں کا ہر شخص اس کا مطلب سمجھتا تھا اور وہ وہی تھا جو اوپر تمہیدی سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حرمت ربوہ والی آیت نازل ہوئی تو ہاں سب نے اس سے یہی سمجھا کہ سودی کاروبار (جس کا ماں بہن وغیرہ حرام قرار دے دیا گیا) اس میں نہ کسی کو کوئی شبہ ہوا اور نہ کسی شبہ کی گنجائش تھی۔ لیکن رسول اللہؐ نے اپنے بعض ارشادات میں جو (آج کے دور کے ہیں) خرید و فروخت کی بعض میں صورتوں سے بھی اس کے ختم میں ہونے کا اعلان فرمایا جن میں کسی پہلو سے ربوہ کا شبہ تھا اور جن کو وہاں پہلے نہیں کہا اور سمجھا جاتا تھا مگر اس سلسلہ کی ساری جزئیات رسول اللہؐ نے بیان نہیں فرمائی ہیں۔ بہرحال۔ صحت شریعت کا تقاضا تھا اصولی ہدایت فرمادی اور یہ کام امت کے مجتہدین و مفتہدین کے لئے رہ گیا کہ وہ آپؐ کی ہدایت و ہدایت کی روشنی میں جزئیات کے بارے میں فیصلہ کریں (تمام اوپر شریعت کا یہی حال ہے) لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امت کے مفتہد و مجتہدین کی صفوں میں ہیں ربوہ کے بارے میں سخت امتداد رکھتے اور مرتبہ ہونے پر یہ خواہش رکھتے تھے کہ رسول اللہؐ اس باب (ربوہ والی آیت و جزئیات) میں بھی بیان فرما جاتے جو آپؐ نے بیان نہیں فرمایا اور جن کے بارے میں اب اجتہاد فیصلہ نہ کیا گیا۔ آپؐ کا اپنے اس اجتہاد کی خدا ترانہ و محققانہ نقطہ نظر کی پانچ انہوں نے اپنے اس ارشاد کے آخر میں فرمایا: "وہو ربوہ" (یعنی اب اہل ایمان کے لئے راہ عمل یہ ہے کہ وہ اور اس کے شبہ اور شبہیت سے بھی اپنے کو بچائیں لیکن اس کے برعکس ہمارے زمانہ کے بعض دانشور مدعیان اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کی حقیقت مشتبہ ہے۔ نا معلوم ہے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ سودی بہت سی صورتوں کا جواز نکالتے ہیں۔

"نبین تفاوت رہ از کجاست تا بتی"

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّبَّوَا وَاِنْ كَثُرَ لَانَ عَابِقَتَهُ تَصِيْرُ اِلَى قُلٍ. (رواہ

احمد و ابن ماجہ و البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ سود

”چہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا تخری انجام قلت اور کمی ہے۔“

حدیث کا ترجمہ: حدیث کا ترجمہ: حدیث کا ترجمہ

اگر حدیث کے لفظ عاقبہ سے اخروی انجام مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ کسی صاحب ایمان کو اس میں شک شبہ نہیں ہو گا۔ علم آخرت میں پہنچ کر ہم سب دیکھ میں آئے کہ جن لوگوں نے سود کے ذریعہ اپنی دولت میں اضافہ کیا اور یہاں وہ مکھ پتی کروڑ پتی ہو گئے، آخرت میں وہ بالکل مفلس کوڑی کوڑی کے محتق ہوں گے اور ان کی وہ دولت ہی ان کے لئے وہاں اور عذاب ہو گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات میں اظہار فرمایا ہے۔ اور اگر حدیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ سود کے ذریعہ دوست خواہ مخواہ مٹتی ہی بڑھ جائے لیکن تخر کار دنیا میں بھی اس پر زواں آئے گا تو ظاہر بینوں کو اس میں شک و کاہم ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو حقیقت دیکھنے والی نگاہ دی ہے، انہیں اس میں بھی کوئی شک شبہ نہ ہو گا۔ بشارت ایسے واقعات مشہور ہیں کہ ایک شخص سود کے ذریعہ اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا اور وہ اپنے وقت کا قارون بن گیا پھر کبھی اس شخص کی زندگی ہی میں اور کبھی اس کے بعد کوئی ایسا دشر رونم ہو اور اس کی کوئی آفت آتی جس نے سارا حساب برابر کر دیا اور کبھی کبھی تو وہ مکھ پتی اور کروڑ پتی دیوا یہ اور محتق ہو کر رہ گیا۔ اور یہ بات سو فیصدی مشہور اور تجربہ میں ہے کہ سود خور لوگ اس حقیقی راحت اور عنت و احسان سے محروم رہتے ہیں جو دولت کا اصل مقصد اور ثمرہ ہے اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کوئی سود خور سودی کاروبار کے ذریعہ خواہ کتنی ہی دولت پیدا کرے وہ دولت کے حقیقی حفر و ثمرہ سے ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے اس حساب سے وہ دوست مند ہونے کے باوجود مفلس اور تنہا دوست ہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے ”مَنْ حَقَّقَ اللَّهُ الرِّبَا“ (پا اور سود سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ برکت سے محروم رکھتا ہے) اور اس پر دیر سویر برپا ہوتی ہے (حضرت ابن مسعود کی اس حدیث میں اسی ارشاد و نند کی ترجمانی کی گئی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ إِلَّا أَكْبَلَ الرِّبَا لَئِنْ لَمْ

يَأْكُلْهُ أَصَابَةٌ مِنْ بَخَارِهِ (وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ) رواه أحمد بن حنبل، بن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والے ہو گا (کوئی بھی اس سے محفوظ نہ ہو گا اگر خود سود نہ کھائی کھاتا ہو گا تو اس کے بخارات یا اس کا غبار ضرور اس کے اندر پہنچے گا۔

اس ارشاد سے حضور کا مقصد مستقبل کے بارے میں صرف ایک پیشن گوئی کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد امت کو خبردار کرنا ہے کہ یہ ایسا وقت آئے گا کہ جب سود کی دوا عام ہو جائے گی اور اس سے محفوظ رہنا نہایت ہی دشوار ہو گا۔ لہذا چاہئے کہ ہر صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ اس بارے میں چونک رہے اور اپنے کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کی فکر اور کوشش کرتا رہے۔ یقیناً ہمارا زمانہ بھی وہی زمانہ ہے اللہ کے جو بندے سود کو لعنت سمجھتے اور بتوفیق خداوندی اس سے پرہیز کرتے ہیں وہ بھی اپنے خدا کی سمان یا سپینے کا پتا انجن

دکانداروں سے خریدتے ہیں ان کے کاروبار کا رشتہ بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی سودی سلسلہ سے ضرور ہے۔
 ان کل کسی کاروباری سلسلہ کا اس سے محفوظ رہنا اتنی ہی مشکل ہے جتنا جنگل کے کسی درخت کا ہوا سے محفوظ
 رہنا۔ اللہم احفظنا

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْلَّحْبُ بِاللَّحَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَمَرُ بِالْتَمَرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ** مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيُعْمَرُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونے کی شے سونے کے بدلے اور چاندی کی چاندی کے بدلے اور یہیوں کی کیہیوں کے بدلے اور جو کی جو کے بدلے اور کھجوروں کی کھجوروں کے بدلے اور نمک کی نمک کے بدلے یہاں اور برابر اور دست بدست ہوئی چاہے اور جب اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ لین دین دست بدست ہو۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْلَّحْبُ بِاللَّحَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَمَرُ بِالْتَمَرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ** مَثَلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِلَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونا سونے کے عوض اور چاندی چاندی کے عوض اور یہیوں یہیوں کے عوض اور جو جو کے عوض اور کھجوریں کھجوروں کے عوض دست بدست برابر برابر بیچا خریداجائے۔ جس نے زیادہ یا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے سود کا معاملہ کیا (اور وہ سود کے ساتھ کاحر نمک ہوا) اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

تشریح: اس مضمون کی حدیثیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ حضرت عمرؓ حضرت عبادہ بن صامت حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ان کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ جن چھ چیزوں کا اس حدیث میں ذکر کیا ہے (یعنی سونا چاندی یہیوں جو کھجور نمک) ان میں سے کسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے (مثلاً یہیوں دے کر اس کے بدلے میں یہیوں لے جائیں) تو یہ معاملہ جب جائز ہوگا جب برابر برابر اور دست بدست کیا جائے۔ اگر کسی بیش ہوئی یا لین دین دست بدست (ہاتھ کے ہاتھ) نہ ہو بلکہ قرض اور دھاریات ہوئی تو جائز نہ ہوگا بلکہ یہ ایک طرح کا سود کا معاملہ ہو جائے گا اور دونوں فریق سود کے مرتکب اور سہکار ہوں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے **محکم دلائل** میں ان حدیثوں کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب حضرت کے زمانہ میں اور اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جس رہا (سود) کا رواج تھا اور

جس کو کہا جاتا تھا وہ قرض ادا نہ کر سکتا تھا جس کی صورت (جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا) یہ تھی کہ جو سرمایہ دار مہاجرین سودی کاروبار کرتے تھے انھیں ضرورت مندوں سے قرض لیتے تھے اور ملے ہو جاتا تھا کہ اتنے اضافے کے ساتھ قرض وقت تک وہ یہ قرض ادا کر لیں گے پھر اگر مقررہ مہینہ پر وہ ادا نہ کر سکتے تو اور مہینے لیتے اور اس مہینے کے حساب میں سودی رقمیں اور اضافہ ملے جو جہاں (شہ صاحب فوت ہیں کہ) اسی سودی کاروبار کا رواج تھا اور اسی کو کہا جاتا تھا قرض مجید میں برہرست کی جو امر قرار دیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خرید و فروخت کی بعض صورتوں کے بھی ربوا کے حکم میں داخل ہونے کا حکم فرمایا اور ان سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ ان حدیثوں میں اسی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور مفصل مدعا یہ ہے کہ جن چیزوں کا مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ان میں کسی جنس کا بھی امرانی جنس سے تعلق نہ کیا جائے تو کسی طرف کی بیش نہ ہو بلکہ برابر برابر ہو اور لین دین باتجہ کے ساتھ ہو کر رہے۔ میں کسی بیشی بولی بین لین باتجہ نے باتجہ نہ ہو تو یہ ربوا اور سودی ایک قسم بولی اور دونوں فریق متبرک ہوں گے۔

حضرت شہ صاحب نے اپنے مجموعوں کے مطابق اس حکم کی جو حکمت بیان فرمائی ہے اس کا یہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قییش اور دین کا پورا پورا یقین زیادہ بند معیار اور عیسائیوں کا پانے کی زندگی پسند نہیں فرماتا کیونکہ جو شخص بہت اونچے معیار کی قییش کی زندگی گزارے گا وہ بڑی طور پر حسب دنیا میں زیادہ منہمک ہوگا اور آخرت کی زندگی کو ہٹا دینے اور رات کے تاریکی کی فکر سے وہ اسی حساب سے غافل ہو جائے گا وہ زمین معاشہ میں زیادہ مہلک چیز ہے جو حسن طرح سے مفاد پیدا کرتی ہے وہ بھی پیداواروں کے اور قییش اور عمل معیار زندگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بڑھتی رہے اعلیٰ معیار کی سطح پر جانے کی چیزوں اعلیٰ قسم کی کا حیا جائے۔ سمجھیں اعلیٰ قسم کی حیاتیات میں سونا اور چاندی اعلیٰ معیار کی استعمال کی جا رہی ہیں جس کی عملی صورت نشیبی ہوتی تھی کہ اگر سپن پاس اعلیٰ درجہ کی چیز نہیں ہے بلکہ معمولی درجہ کی ہے تو زیادہ مقدار میں ملے گا۔ سونے کے بدلے میں اعلیٰ معیار کی تھوڑی مقدار میں ملے گی۔ ہاں۔ مہاجرین کی بیشی کے ساتھ ایک جنس کا ہی جنس سے تعلق نہ ہو بلکہ قییش اور عمل معیار زندگی کے تقاضے سے ہی کیا جاتا تھا تو اس کی ممانعت کے ذریعہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال گئی اور ایک حد تک اس کا سد باب کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

حدیث میں صرف مذکورہ بالا چیزوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے لیکن امت کے فقہاء مجتہدین کا اس پر قریب اتفاق ہے کہ یہ چیزوں کے علاوہ بھی جو چیزیں اس نوعیت کی ہیں ان کا حکم بھی یہی ہے اگرچہ تنبیہات میں فقہ کی روایوں میں کچھ فرق و اختلاف ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِعَمْرٍ بَرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِي فَبِعْتُ مِنْ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ أَوْهْ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِنْكَارُكَ أَنْ تَشْتَرِيَ لَبِيعَ التَّمْرِ بِبَيْعِ آخِرِ تَمْرٍ اشْتَرِيهِ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہال رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں بہت اچھی قسم کی (برنی) کھجوریں لائے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس گھمیا قسم کی کھجوریں تھیں میں نے وہ وصاف دے کر یہ برنی ایک صاف خریدیں۔ آپ نے فرمایا وہ بوائے تو عین رہا ہوا آئندہ ایسا بھی نہ کرو جب تم (کھجوروں سے) کھجوریں خریدنی چاہو تو پیسے اپنی کھجوریں بیچ دو۔ پھر ان کی قیمت سے دوسری کھجوریں خرید دو۔

ترجمہ: رسول اللہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ہال رضی اللہ عنہ (جو یقیناً اس سے نہ قننہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوا کو حرام قرار دے دیا ہے) انہوں نے جس طرح کھجوریں خریدی تھیں اس کو انہوں نے ربو نہیں سمجھا تھا وہ قرض واسے سودی کو سمجھتے تھے جس کو حرام طور سے ربوا کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ کسی پیش کے ساتھ کھجوروں کا تہا۔ بھی ربوا کے حکم میں ہے۔ بقول حضرت شاہدوں اللہ قرض و ربو۔ یہ ہے اور حضرت ابو سعید وغیرہ کی حدیثوں میں جس کو ربوا قرار دیا گیا ہے وہ اس ہے جیسی ربوا کے حکم میں ہے۔

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزَقَ بِأَكْثَرِ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الثَّوَدَاءِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلٍ هَذَا بَأْسًا فَقَالَ أَبُو الثَّوَدَاءِ مَنْ يُعْلِلُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أَخْبَرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَا أَسْأَلُكَ بَارِئُ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الثَّوَدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَلَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لَا تَبِعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ۔

ترجمہ: رسول اللہ

عطاء بن یسار تابعی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہؓ نے سونے یا چاندی کا ایک پیسہ (یا جگ) اسی جنس کے اس سے زیادہ وزن کے عوض فروخت کیا تو حضرت ابوالثوداءؓ نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا تھا۔ آپ اس طرح کی بیع فروخت سے منع فرماتے تھے۔ آپ یہ کہ برابر برابر ہو تو حضرت معاویہؓ نے کہا میرے نزدیک تو اس میں کوئی مضرت نہ اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوالثوداءؓ نے سخت رنجیدہ ہو کر کہا کہ مجھے معاویہؓ کے بارے میں معذور سمجھا جائے۔ میں ان کو رسول اللہؐ کا حکم بتاتا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ (اس کے بعد خود حضرت معاویہؓ سے کہا کہ) میں تمہارے ساتھ اس زمین میں نہیں رہوں گا جب تم ہو گے۔ اس کے بعد حضرت ابوالثوداءؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ آئے اور آپؓ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو حضرت عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کو لکھا کہ اس طرح کی بیع فروخت نہ کرو! سونا چاندی وغیرہ کا اسی جنس سے بتاؤ کہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ دونوں طرف وزن یکساں اور

برابر برابر ہو۔ (معاویہؓ اسن نہی)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہؓ مدینہ شام کے حاکم (گورنر) تھے

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا قیام بھی وہیں تھا۔ اسی زمانہ میں حضرت معویہؓ نے سونے یا چاندی سے بنا ہو پائی کا یک برتن (پیالہ یا جگ) بطور قیمت اسی جنس سے وزن میں کچھ زیادہ لے کر فروخت کیا اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا حضرت ابودرداءؓ ان سے ذرا کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسی بیع سے منع فرمایا ہے، حکم یہ ہے کہ سونے یا چاندی کی کوئی چیز اسی جنس کے عوض بیچی یا خریدی جائے تو وزن میں کمی بیشی نہ ہونی چاہئے وزن برابر برابر ہونا چاہئے۔ حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں مانا یہ تھا کہ سونے یا چاندی سے بنی ہوئی چیز (زیوریا برتن) فروخت کیا جائے تو کوئی کی اجرت کا لحاظ کر کے کچھ زیادہ یا نہایت کم نہ ہوگا۔ سن بنو پر انہوں نے کہا کہ ”میرے نزدیک تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔“

لیکن حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو حضرت معویہؓ کی یہ بات سخت ناگوار ہوئی کیونکہ انہوں نے حضور ﷺ سے جو کچھ سنا تھا وہ اس کی روشنی میں اس رائے یا اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے تھے۔ بہر حال وہ ناراض ہو کر وہیں کی سکونت ترک کر کے مدینہ چلے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کیا آپؓ نے حضرت معویہؓ کو لکھا کہ شرعی حکم وہی ہے جو جو ابودرداءؓ نے بتوایا ہذا یہی خرید و فروخت نہ کی جائے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ربا (سود) کی اس دوسری قسم (ربائے کھمی) کے بارے میں بھی صحیحہ براہ میں اتنی شدت تھی ورنہ اس بارے میں کسی کی اجتہادی غلطی بھی ان کے لئے قابل برداشت نہیں تھی۔

خرید و فروخت کے متعلق احکامات

پہلوں کی فصل تیار کی ہے پتے نہ پڑی خرید کی جائے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْقَمَارِ حَتَّى يَنْبُتُ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُسْتَعْرِىَ. (رواه البخاری و مسلم)

وَلَمْ يَرْوِ لِمُسْلِمٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّغْلِ حَتَّى تَزْهَوْا وَعَنِ السُّبُلِ حَتَّى يَنْبُتَ وَيَأْمَنَ الْعَامَةُ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا پھلوں کی بیج سے اس وقت تک کہ ان میں پختگی آجائے۔ آپ ﷺ نے بیجے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی۔

اور اسی حدیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے منع فرمایا پھلوں کی فصل کی بیج سے جب تک ان پر سرخی نہ آجائے اور کھیت کی بالوں کی بیج سے جب تک ان پر سفیدی نہ آجائے اور پتائی کا خطرہ نہ رہے۔

تشریح جس طرح ہمارے ملک اور ہمارے علاقوں میں آج کے باغوں کی فصل آم تیار ہونے سے پہلے بہت پہلے بھی فروخت کر دی جاتی ہے اسی طرح مدینہ منورہ وغیرہ عرب کے پیداواری علاقوں میں کھجور یا انگور کے باغات اور درختوں کے پھل تیار کیے سے پہلے فروخت کر دیئے جاتے تھے اور کھیتوں میں پیدا ہونے والا غنہ بھی تیار کیے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ کیونکہ اس میں خطرہ اور امکان ہے کہ فصل پر کوئی آفت آجائے مثلاً تیز آندھیاں یا آسمان سے گرنے والے اولے ٹکے کو یا پھلوں کو ضائع کر دیں یا ان میں کوئی خرابی اور بیماری پیدا ہو جائے تو بے چارے خریدنے والے کو بہت نقصان پہنچ جائے گا پھر اس کا بھی خطرہ ہے کہ قیمت کی لادائگی کے بارے میں فریقین میں نزاع اور جھگڑا پیدا ہو۔ بہر حال اس بیع فروخت میں یہ کھلے ہوئے مفاسد اور خطرات ہیں۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْقَمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ، قِيلَ وَمَا تَزْهِي؟ قَالَ حَتَّى يَنْعَمَ، وَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھلوں کی بیج سے منع فرمایا تھا تا آنکہ ان پر رونق آجائے عرض کیا گیا کہ رونق آنے سے کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ سرخی آجائے۔ (اس کے بعد) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ پھلوں

عہد نہ فرمائے (یعنی بحکم خداوندی کسی آفت سے پھل تیار ہونے سے پہلے ضائع ہو جائیں) تو بیچنے والے اس چیز کے عوض میں (خریدنے والے) اپنے بھائی سے مال وصول کرے گا۔ (ابن ماجہ، اسم)

تشریح: عہدائے لکھا ہے کہ اگر پھل میں ایسا نقصان ہو گیا ہے کہ خریدار کو کچھ بھی نہیں بچا، سب برباد ہو گیا تو بھائی فروخت کرنے والے کو چاہئے کہ قیمت بالکل نہ لے اور لے چکا ہے تو واپس کر دے اور اگر نہیں بکد کچھ نقصان ہو گیا ہے تو اس کا لحاظ کر کے قیمت میں تخفیف اور کمی کر دے۔ ان احکام کی روح یہ ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی اور مناسب حد تک ہر ایک کے مفاد کی حفاظت کی جائے۔

پند حاصل ہے۔ ہاں نہ بیع نہ ایہ باب

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَيْنِ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَالِحِ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا (بہن کو) چند سائوں کے واسطے فروخت کرنے سے اور آپ ﷺ نے حکم دیا نگہانی آفت (کے نقصان) کو وضع کر دینے کا۔

تشریح: باغ کی فصل کٹی سرائے کے لئے فروخت کرنے سے اسی لئے منع فرمایا یہ معلوم نہیں کہ پھل کٹے گا بھی یا نہیں اور باقی رہے گا یا خدا نخواستہ کسی نگہانی حادثہ کا شکار ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں پہلے خریدار کو سخت نقصان پہنچے گا اور وہ قیمت ادا کرنا نہ چاہے گا جس سے نزاع اور جھگڑا پیدا ہو گا جو سو خرابیوں کی جڑ ہے۔ دوسرا حکم اس حدیث میں یہ دیا گیا کہ اگر باغ کی فصل فروخت کی گئی اور پھلوں پر کوئی آفت گئی تو باغ کے مالک کو چاہئے کہ نقصان کا لحاظ کر کے قیمت میں کمی اور تخفیف کر دے۔

ظاہر ہے کہ ان سب احکام کا مقصد اہل معاملہ کی خیر خواہی اور ان کو باہمی اختلاف و نزاع سے بچانا اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم خواری اور ایثار و قربانی کا عادی بنانا ہے۔

ہو بیع فی مال اپنے مال نہ و اس کی بیع نہ باب

کاروباری دنیا میں حضور ﷺ کے زمانہ میں بھی ہوتا تھا، اور ہمارے زمانہ میں بھی ہوتا ہے کہ تاجر کے پاس ایک چیز موجود نہیں ہے لیکن اس کے صاحب خریدار سے وہ اس کا سودا اس میسر پر کر لیتا ہے کہ میں کہیں سے خرید کر اس کو دے دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس کا امکان ہے کہ وہ چیز فراہم نہ ہو سکے یا فراہم ہو جائے مگر خریدار اس کو پسند نہ کرے اس صورت میں فریقین میں نزاع اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَالِيَّ عِنْدِي.

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس کی بیع فروخت کا کسی سے معاملہ کروں۔ (ابن ماجہ، اسم)

تشریح: یہ حکیم بن حزام ایک دولت مند تاجر تھے، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا

ہے کہ انہوں نے حضور سے دریافت کیا تھا کہ بعض اوقات کسی چیز کا خریدار میرے پاس آتا ہے اور وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہوتی تو میں اس سے معاملہ کر لیتا ہوں اور بازار سے وہی چیز خرید کے اس کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارا پاس موجود نہیں ہے اس کی بیع فروخت نہ کرو۔

اگرچہ یہ خریدار اپنے پاس لینے سے پہلے اسے فروخت نہ کیا ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غلہ (غیر رو) خریدے تو جب تک اس کو اپنے قبضہ میں نہ لے لے اس وقت تک کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ کرے۔

تشریح اس حکم کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی جھڑا اٹھایا نہ ہو۔ اس حدیث میں اگرچہ صرف طعام (یعنی غلہ) کا ذکر ہے لیکن تمام اموال منقولہ کا یہی حکم ہے۔

مَنْ ابْتَاعَ مِنْ بَيْعٍ فَوَدَّ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ بَيْعٍ

بعض اوقات آدمی فقر و فاقہ یا کسی حادثہ کی وجہ سے یا کسی ناگہانی پریشانی میں گھر جانے کی وجہ سے اپنی کوئی چیز بیچنے کے لئے یا کھانا وغیرہ کوئی چیز خریدنے کے لئے سخت مجبور اور محتاج ہوتا ہے۔ ایسے وقت پر رہا تاجر اس شخص کی مجبوری اور اضطراری حالت سے نا جائز فائدہ اٹھ سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث میں اسی کو "بیع مضطر" کہا گیا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ لِقَبْلِ أَنْ تُلَوِّكَ. (رواه ابو داؤد)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کسی خرید و فروخت سے اور ایسی چیز کی بیع سے جس کا ماننا یقینی نہ ہو اور بچنوں کی تیاری سے پہلے ان کی بیع فروخت سے۔ (سنن بی)

تشریح اس حدیث کی تشریح اوپر کی جا چکی ہے اس کی ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مجبور و مضطر آدمی سے خرید و فروخت کا تاجرانہ معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس بھائی کی خدمت اور امانت کی جائے۔ دوسری چیز جس سے اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے وہ ہے بیع یعنی ایسی چیز کی بیع جو فروخت کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کا ماننا یقینی نہیں ہے جیسے کہ کوئی جنگل کے برن کی یا کسی پرند کی یا دریا کی مچھلی کی اس امید پر بیع کرے کہ شکار کر کے فراہم کر دوں گا۔ یہ حدیث ہے اور اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے کیونکہ بیچ جانے والا چیز نہ بائع کے پاس موجود ہے اور نہ اس کا ماننا یقینی ہے اور مل بھی جائے تو نوعیت کے بارے میں نزاع و اختلاف کا خطرہ ہے۔ تیسری چیز جس کی اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے تیار ہونے

سے پہلے پھلوں کی فصل کی فروخت ہے۔ اس کی تشریح اوپر کی ج چکی ہے۔

ف، ختنی چیز کا منیب پھپھانے کی سخت ممانعت اور وعید

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَاكًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ أَكَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْفِ فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے (جو ایک دکاندار کا تھا) آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ کی انگلیوں نے یہ پن محسوس کیا آپ نے اس غلہ فروش دکاندار سے فرمایا کہ (تمہارے ڈھیر کے اندر) یہ تری وکیل کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ غلہ پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں (تو میں نے اوپر کا بھیٹ جانے والا غلہ نیچے کر دیا) آپ نے فرمایا کہ اس بھیٹے ہوئے غلہ کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رہنے دیا تاکہ خریدنے والے لوگ اس کو دیکھ سکتے۔ (سن لو) جو آدمی دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (بخاری)

تشریح اور طبرانی نے معجم بئیر و معجم صغیر میں یہی واقعہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ "وَلَسْكَرُوا لِحَدَاغِ هِيَ سَاوِيَّةٌ" (یعنی اس طرح کی دغا بازی اور فریب کا انجام جہنم ہے) **اللہم احفظنا!**

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عِيًّا وَلَمْ يَنْبِهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَقَبِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلِكَةُ تَلْعَنُهُ. (رواه ابن ماجه)

حضرت وائلہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے سنے کہ جس شخص نے کوئی عیب و ان چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی اور خریدار کو وہ عیب بتلا نہیں دیا تو اس پر ہمیشہ کا عذاب رہے گا۔ یا آپ نے یہ فرمایا۔ کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس پر نعت کرتے رہیں گے۔

تشریح بعض اوقات حدیث کے کسی روی کو حضور کے الفاظ کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے تو ازرہ احتیاط و روایت کے وقت اس شبہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی روایت میں بھی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ حضور نے "لَمْ يَزَلِ الْمَلِكَةُ تَلْعَنُهُ" فرمایا تھا یا "لَمْ يَزَلِ لَسْكَرُوا لِحَدَاغِ" فرمایا تھا۔ حدیث کے ترجمہ میں اس شک کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔

بیچنے والے یا خریدنے والے نہ اٹھیں، جائز فائدہ اٹھانے اور ہر طرح کے

نقص فی بینہ نہ ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ لِمَنْ تَلْقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَلَى سَيْدَةَ السُّوقِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غنہ وغیرہ لانے والے قافلہ سے مال خریدنے کے لئے آگے چائے کہ نہ ملو، جس تاجر نے آگے جا کر راستہ ہی میں سودا کیا اور خرید یا قہاں کا، مکہ جب بازار بیچنے تو اس کو اختیار ہوگا (کہ چاہے تو وہ معاملہ فتح کرے)۔

ترجمہ رسول اللہ کے زمانہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ غنہ وغیرہ ضروریات کی چیزیں باہر سے لاکر شہروں کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں آتے تھے (ان تجارتی قافلوں کو سب کہا جاتا تھا) چاہے تاجر ایسا کرتے تھے کہ بازار اور منڈی بیچنے سے بہت پہلے راستہ ہی میں ان کے پاس پہنچ کر مال کا سودا کر لیتے تھے اس میں اس کا بہت امکان ہوتا تھا کہ بازار کے بھانڈے ناواقف ہونے کی وجہ سے باہر سے لانے والے اپنا مال تاجروں کے ہاتھ سستے داموں بیچ دیں اور اس سے ان کو نقصان پہنچے۔ اور اس سے بڑی دوسری خرابی اس طریقہ میں یہ تھی کہ باہر سے لانے والا سارا غنہ اور دیگر سامان ان چالاک سرمایہ دار تاجروں کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا پھر یہ اس کو عام صارفین کے ہاتھ نہ ملتا، داموں پر بیچتے اور زیادہ سے زیادہ نفع مالت۔ اگر مال بازار میں آ کر بٹا تو لانے والوں کو بھی من سب قیمت ملتی اور مضرورت مند بھی مناسب داموں پر خرید سکتے۔ اس لئے رسول اللہ نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی کہ غنہ وغیرہ لانے والوں سے بازار بیچنے سے پہلے راستے میں جا کر خریداری نہ کی جائے اور اگر اس طرح کسی نے کوئی سودا کیا تو مال لانے والا اگر بازار پہنچ کر محسوس کرے کہ بازار کے بھانڈے سے بے خبری ہو جس سے اس کو دھوکا اور نقصان ہو گیا تو اس کو معاملہ فتح کر دینے کا اختیار ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَجَشَّسُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِمَنْ اتَّبَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ مَسَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (رواه

البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غنہ وغیرہ لانے والے قافلہ دانوں سے مال خریدنے کے لئے آگے چائے کہ نہ ملو، اور تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کے بیع کے معاملہ میں اپنے معاملہ بیع سے مداخلت نہ کرے اور (کسی سودے کے نمائشی خریداری نہ کرے اس کی قیمت بڑھانے کا کام نہ کرے اور شہری تاجر بدویوں کا مال اپنے پاس رکھ کر بیچنے کا کام نہ کریں۔ اور (بیچنے کے لئے) اونٹنی یا بکری کے تختوں میں دودھ جمع نہ کرو۔ اگر کسی نے ایسی اونٹنی یا بکری خریدی تو اس کا

دودھ دوہنے کے بعد اس کو اختیار ہے اگر پسند ہو تو اپنے پاس رکھے اور اگر نہ پسند ہو تو واپس کر دے اور (جانور کے مک کو) ایک صاع (قریباً ۴ سیر) کھجوریں بھی دے۔

اس حدیث میں تجارت و خرید و فروخت سے متعلق چند ہدایتیں دی گئی ہیں پہلی ہدایت تو وہی ہے جو اس سے اوپر وہ حدیث میں دی گئی تھی کہ غلہ وغیرہ ضروریات باہر سے لانے والے تجارتی قافلوں سے بازار اور منڈی میں ان کے کچنچنے سے پہلے ہی راستہ میں جانور سے مال نہ خرید جائے بلکہ جب وہ بازار و منڈی میں مال لے آئیں تو ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے۔ اس ہدیت کی حکمت اور مصیحت بھی مکھی جا چکی ہے۔

دوسری ہدایت کے الفاظ یہ ہیں: **... چار ساع ...** اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خریدار ایک دکاندار سے کوئی چیز خرید رہا ہے تو دوسرے دکاندار کو نہ چاہیے کہ وہ معاملہ میں مداخلت کرے اور خریدار سے کہے کہ یہی چیز تم مجھ سے خریدو غلط یہ ہے کہ اس سے دکانداروں میں باہم عداوت اور ایک دوسرے کی بدخواہی پیدا ہوگی جو شر و فساد کی جڑ ہے۔

تیسری ہدایت کے الفاظ ہیں: **... بازار دنیا میں ...** بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدنے کی بات چیت کر رہا ہے تو کوئی صاحب کسی چیز کے صرف نمونہ خریدار بن کے کھڑے ہو گئے ورنہ یہ قیمت لگا دی تاکہ جو اصلی اور واقعی خریدار ہے وہ زیادہ قیمت دینے پر آمادہ ہو جائے غلط یہ ہے کہ بے چارے خریدار کے ساتھ یہ ایک طرح کا فریب ہے **... میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔**

چوتھی ہدایت کے الفاظ ہیں: **... اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے تاجروں کو چاہئے کہ دیہات کے لوگ جو سامان غلہ وغیرہ فروخت کرنے کے لئے ان میں تو ان کا دھول پنپا پس اس غرض سے نہ رکھیں کہ جب دام زیادہ اٹھیں گے اس وقت فروخت کریں گے بلکہ دیہات سے واپس آئے جب مال ان میں کو فروخت ہو جانا چاہئے۔ اس صورت میں ان اشیاء کی قیمت نہیں ہوگی، عوام سے یہ قیمتیں نہیں چڑھیں گی اور رسانی نہیں بڑھے گی۔ اور دیہات سے مال لانے والوں کو جبہ دن کے ان اور ہاتھ کے ہاتھ اپنے مال کی قیمت مل جائے گی تو جلد ہی وہ بازار میں دوسرے مال لائیں گے اس طرح ان کی تجارت بڑھ جائے گی اور نفع بھی بڑھے گا۔**

پانچویں اور آخری ہدایت ہے: **... صبر و اہل و النعم الیہ ...** اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ جب اس کو اپنا دودھ دینے والا جانور (اونٹنی، بکری وغیرہ) چھتا ہو تو ایک دو وقت پہلے سے اس کا دودھ دوہتا چھوڑ دے تاکہ خریدار اس کے بھڑے ہوئے تھن دیکھ کر سمجھے کہ جانور بہت دودھ دینے والا ہے اور زیادہ قیمت میں خریدے۔ غلط یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا دھوکا فریب ہے۔ آگے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک جانور خرید لیا تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے گھر پر دوہنے کے بعد اگر جانور کو نا پسند کرے تو واپس کر دے اور پسند کرے تو اپنے پاس رکھ لے۔ اور واپس کرنے کی صورت میں ایک صاع (قریباً ۴ سیر) کھجوریں بھی جانور کے مک کو پیش کر دے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی روایت میں الفاظ ہیں: **... صحیح مسلم ...**

جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جانور خریدنے والے کو تین دن تک واپسی کا اختیار رہے گا۔ (اس کے بعد واپسی کا حق نہ ہوگا۔) نیز ”سنہ“ کی اس روایت میں ”صدعاً من قدام“ کے بجائے ”صدعاً من خلف“ کے الفاظ ہیں ان کی بناء پر ایک صدع کھجوروں کی جگہ گیسوں کے عدوہ ایک صدع کوئی غنہ (جو وغیرہ) کوین بھی صحیح ہوگا۔ جانور کی واپسی کی صورت میں اس کے مالک کو ایک صدع کھجور وغیرہ پیش کرنے کی ہدایت کی حکمت و مصلحت شاید یہ ہو کہ خریدنے والے نے ایک دن یا دو دن یا تین دن (جب تک جانور کو اپنے پاس رکھا) اس کا دودھ دوبا اور استعمال کیا نہ تھا ہی اس کے کھدے پلنے پر خرچ بھی کیا اس طرح حساب کیا برابر ہو گیا۔ پھر بھی جو کسہ رہی ہو اور واپسی سے جانور کے مالک کی جودل شغلی ہوئی ہو اس کی مہافت و روایتی کے معاملہ کی ناخوشگوار کی ختم کرنے یا تم کرنے کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔

بیاد حدیث: بیاد حدیث

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاغَ جَلْسًا وَقَدْ خَا لَقَاءً مَنْ يُشْتَرَىٰ هَذَا الْجِلْسُ وَالْقَدَحَ لَقَاءً رَجُلًا أَحْلَاهُمَا بِلَدِهِمَا لَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُؤْنِدُ عَلَىٰ ذِرْهَمٍ لِّمَا عَطَاهُ وَجُلْ ذِرْهَمَيْنِ لِمَا عَطَاهُمَا مِنْهُ. (رواه الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (بچھانے کا) ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ اس طرح فروخت کیا کہ آپ نے (بچھانے کے حاضرین کو منیٰ صبا کے لئے) فرمایا کہ یہ ٹاٹ وریاہ کون خریدنا چاہتا ہے (وہ بولی بولے) ایک شخص نے عرض کیا کہ میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم میں سے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون ایک درہم سے زیادہ دیتے کوئی ہے؟ تو ایک دوسرے صاحب آپ کو دو درہم پیش کر دیتے تو آپ نے وہ دونوں چیزیں لے لیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیل م کے طریقہ پر خرید و فروخت جائز ہے اور خود آنحضرت نے ایسا کیا ہے۔ نیل م کے جس واقعہ کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ذکر ہے وہ پوری تفصیل سے ساتھ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک نہایت مفلس و مفلوک اصل نصاریٰ صحابی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجت مندی کا حال بیان کیا اور آپ سے امداد و اعانت کی درخواست کی۔ آپ نے (یہ دیکھ کر کہ وہ محنت کر کے کمانے کے قابل ہیں) ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے بس ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم (بطور فرش کے) بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، ورس کے عدوہ بس ایک پیالہ ہے جو پانی پینے کے کام آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں لے لو وہ لے آئے۔ آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کتنی ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کون ان کا خریدار ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک درہم میں دونوں چیزیں لے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ (یعنی جو کوئی اس سے زیادہ قیمت میں خریدے گا وہ ہوا ہوگا!) ابو داؤد کی

روایت میں ہے کہ یہ بات آپؐ نے ۲، ۳ دفعہ فرمائی تو ایک صاحب نے دو درہم نکال کر حضورؐ کو پیش کر دیئے تو آپؐ نے دونوں چیزیں ان کو دے دیں۔ اور جو دو درہم انہوں نے دیئے تھے وہ آپؐ نے ان انصاری صحابی کو دیئے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک درہم کا تو کھانے پینے کا کچھ سامان خرید کے اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے ایک کپڑی خرید کے میرے پاس لے آؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کپڑی خرید کے حضورؐ کی خدمت میں لے گئے آپؐ نے اپنے دست مبارک سے اس میں کڑی کا دست لگایا اور ان سے کہا کہ یہ کپڑی لے کے جنگل نکل جاؤ کڑیاں یاد اور بیچو! حدیث میں ہے کہ آپؐ نے ان کو یہ بھی تاکید فرمائی کہ اب ۱۵ دن تک ہرگز میرے پاس نہ آؤ (یعنی زیادہ وقت محنت اور کمائی میں نہ صرف کرو) انہوں نے ایسا ہی کیا یہیں تک کہ اس محنت اور کمائی کے نتیجے میں ان کے پاس دس درہم جمع ہو گئے اس سے انہوں نے گھر والوں کے لئے غذائی سامان اور کچھ کپڑا وغیرہ خرید اس کے بعد حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ان سے فرمایا کہ یہ محنت کر کے گزار کر تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ سائل بن کر دو گوں کے سامنے ہاتھ پھیدے اور قیامت میں تمہارے چہرے پر اس کا درخشاں اور نشان ہو۔

اس حدیث میں امت کے لئے مکتی عظیم رہنمائی ہے کاش ہم اس سے سبق لیتے۔

زیادہ نفع ممانے کے لئے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

جس طرح ہمارے زمانہ میں بہت سے تاجر عمدہ وغیرہ ضرورت زندگی کی ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی اور گرانی بڑھ جاتی ہے اور عام صارفین پر بوجھ پڑتا ہے اور ان کے لئے گزارہ دشوار ہو جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی اچھے تاجر ایسا کرتے تھے (ورنہ ہاں اس کو کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے) لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کو سختی سے منع فرمایا اور گناہ قرار دیا۔ عربی زبان میں اس کو "تاجر" کہا جاتا ہے۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَكِرَ لَهُوَ خَاطِي (رواہ مسلم)

حضرت عمر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو تاجر احتکار کرے (یعنی عمدہ وغیرہ ضرورت زندگی کا ذخیرہ عوام کی ضرورت کے باوجود مہنگائی کے لئے محفوظ رکھے) وہ خائن (گنہگار) ہے۔

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجَائِلُ مَرْزُوقٌ وَالْمَحْتَكِرُ مَلْفُوقٌ (رواہ ابن ماجہ والدارمی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جائب (یعنی عمدہ وغیرہ ہاں سے لے کر بازار میں بیچنے والا تاجر) مرزوق ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اسے رزق کاغلیل ہے) اور محتکر (یعنی مہنگائی کیلئے ذخیرہ اندوزی کرنے والا) ملفوق ہے (یعنی اللہ کی طرف سے پھینکا ہوا اور اس کی رحمت و برکت سے محروم ہے)۔

تشریح رسول اللہ کی عظیم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا رُخ یہ ہے کہ معاشی نظام ایسا ہو جس میں عوام خاص کر غریب یعنی کم آمدنی والوں کو زندگی گزارنے دشوار نہ ہو تجارت پیشہ اور دولت مند طبقہ زیادہ نفع اندوزی اور اپنی دوست میں اضافہ کے بجائے عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھے اور اس مقصد کے لئے کم نفع پر قناعت کرے اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر حاصل کرے۔ اُمرایمان یقیناً نصیب ہو تو بد شبہ یہ تجارت بڑی نفع بخش ہے۔

”سَعْمَرُ بْنُ قَيْمٍتٍ پر نہ دیکھو۔“

کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ نذاہتیں ضروری اشیاء کی قیمتوں پر حکومت کی طرف سے یا کسی باختیار ادارہ کی طرف سے کنٹرول کیا جائے اور تاجروں کو من و مان طریقہ پر زیادہ نفع خوری کی اجازت نہ دی جائے تاکہ عوام خاص کر غریب کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کو عربی زبان میں تسعیر کہا جاتا ہے۔ یہاں اسی سے متعلق رسول اللہ کا ایک ارشاد درج کیا جا رہا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَلَا السَّعْمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْمَرٌ لَا لِقَالَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاقِصُ الْبَاسِطُ الرَّاظِقُ وَإِلَى لَا رَجُوعَ أَنَّ الْقِيَّ رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ بَدَمٍ وَلَا مَالٍ۔ (روایت سنن ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و بیہقی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ایک فتنہ (مہنگائی بڑھ گئی تو لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضرت) آپ نرخ مقرر فرمادیں (اور تاجروں کو اس کا پابند کر دیں) تو آپ نے فرمایا: نرخ ہمیشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی تنگی یا فراخی کرنے والا ہے وہی سب کا روزی و رسا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں میںوں کہ کوئی مجھ سے جان و مال کے ظلم اور حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ (ابن ماجہ)

تشریح اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بعض صحابہ کی طرف سے مہنگائی کی شکایت اور تسعیر (یعنی قیمتوں پر کنٹرول) کی درخواست کرنے کے باوجود اپنے لئے اس کو من سب نہیں سمجھا اور اندیشہ ظہر فرمایا کہ اس طرح کے حکم سے کسی پر زیادتی اور کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ غمہ وغیرہ کی گرائی و ر مہنگائی کبھی قحط اور پیہ اور کی کمی جیسے قدرتی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی تاجر اور کاروباری لوگ زیادہ نفع کماتے کے لئے مصنوعی قلت کی صورت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں حضور کا جو جواب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی گرائی قدرتی اسباب کی پیدا کی ہوئی تھی تاجروں کی نفع اندوزی کا اس میں دخل نہیں تھا اس لئے آپ نے کنٹرول نافذ کرنا مناسب نہیں سمجھ کر آپ کو خطرہ ہوا کہ تاجروں پر زیادتی نہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ جاسکتا ہے کہ اگر عام وقت یقیناً کے ساتھ محسوس کرے کہ

ہر اس کی طرف سے مہم صرفوں پر ریویزی ہو رہی ہے اور انہماک تیز اور نصیحت سے تاجر اپنے رویہ میں اصلاح نہیں کرتے تو وہ قیمتیں مقرر کر کے کنٹرول نافذ کر سکتا ہے۔ بقول حضرت شہ ولی اللہ تاجران و
 ۱۔ نفع مندوری کی چھوٹ دینا و فساد فی الارض۔ و اللہ کی مخلوق پر تہا بی نام ہے ۲۔ عین بہر حال
 ۳۔ اس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا تفسیر یہ ہے کہ کسی اشخاص سے بچنا ہے اور یہ قدم اسی وقت
 لیا جائے جب تاجران کی طرف سے نفع مندوری کے جذبہ کے تحت عوام سے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہو
 اور تسخیر کی کارروائی ناگزیر ہو جائے۔

امام مالک نے موطا میں حضرت سعید بن المسیب تابعی کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ نے مدینہ کے بازار میں حاطب بن ابی بلتعہ صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ خشک ٹھوڑے (یعنی مفتی)
 سے خرچ پر فروخت کر رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک نامناسب حد تک کراں ہے تو آپ
 نے ان سے فرمایا

اما ان تزيد في اسعروا اما ان ترفع من سوقنا

یا تو مہم بڑھاؤ یا جتنی قیمت مناسب حد تک م (مرو) اور پھر اپنا مال ہمارے بازار سے خارج
 کر دیتے ہو۔ موقوفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ دو مقتضیات یہ راہ
 فرمائی ہے کہ اگر قیمت کا تقاضا ہو تو عوام کو تاجران سے تسکین دے پانے کے لئے حکومت کی طرف
 سے ضروری قیمتیں مقرر کرنی چاہئیں ورنہ اس کا فائدہ انہیں پہنچے۔ لیکن اس میں تین باتیں بھی
 یہ اس رسالہ میں یہی رائے ظاہر کی ہے۔

تحریر و فروخت کا معاملہ کرنے کا اختیار

یہ بات ہے کہ جس وقت کہ عوام فریق (پینے، پہننے، اور ایسے چیزوں میں) کی قیمتیں
 شرط کر لے کہ ایک دن یا دو تین دن تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اس معاملہ کو فتح کروں تو شرعاً
 جائز ہے۔ اور شرط کرنے والے فریق کو فتح مردینے کا اختیار ہوگا فقہ کی اور شرط کرنے والوں میں سے
 شرط کیا جاتا ہے اس کا حدیث میں صریح ذکر ہے اور اس پر اتفاق ہے۔ مگر شفعی اور بعض
 دوسرے ائمہ کے نزدیک اس طرح کی شرط اور قرارداد کے بغیر جی نہیں دیا جاتا۔ اس لئے اس وقت
 تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ دونوں اسی جگہ رہیں جہاں سودا گری ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک جگہ
 سے بہت جگہ سے خریدتا ہو یا تو خرید کر بہت جگہ سے بیچتا ہو یا تو خرید کر بہت جگہ سے بیچتا ہو
 یا تو خرید کر بہت جگہ سے بیچتا ہو یا تو خرید کر بہت جگہ سے بیچتا ہو یا تو خرید کر بہت جگہ سے بیچتا ہو

۱۔ حیدر اللہ الباقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے آخر میں تحریر فرماتے ہیں: انما

روی مہمہ حوز طہر لا یستحبہ الناس حار تعیر و فہ من لا فساد فی الارض ۲۔ الباقی ص ۱۱۳

۳۔ جمع غداہ ص ۶۶۲

ہے کہ خرید و فروخت کی بات جب فریقین کی طرف سے بالکل طے ہو گئی اور سواہر لگا ہو گیا اور مین وین بھی ہو گیا تو اس پر سے کسی فریق نے بھی فتح کے اختیار کی شرط نہیں لگائی ہے تو اب کوئی فریق بھی یک طرفہ طور پر معاملہ فتح نہیں کر سکتا ہاں باہمی رضامندی سے معاملہ فتح کیا جاسکتا ہے جس کو شریعت کی اور فقہ کی زبان میں "اقلہ" کہا جاتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَهُ يَتَقَرَّرُ إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ**. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ معاملہ بیع کے دونوں فریقوں کو (فتح کرنے کا) اختیار ہے جب تک کہ وہ چندانہ ہوں سو اب خیار شرط کوئی فتح نہ کرے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فریق کی طرف سے بھی فتح کرنے کے اختیار کی شرط نہیں لگائی گئی ہے تو معاملہ فتح کرنے کا اختیار صرف اس وقت تک ہے جب تک دونوں فریق چندانہ ہوں۔

امام شافعی اور ان کے ہم خیال آئمہ نے اس حدیث کے لفظ "بایع" سے خیار مجمل سمجھا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بات بالکل ختم اور طے نہ ہو جائے اس وقت تک ہر فریق کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پیش کش واپس لے لے اس کے بعد کسی کو فتح کرنے کا اختیار نہ رہے گا۔ وہ "نقل" سے مکلفی علیحدگی نہیں جہ معاملاتی اور قولی علیحدگی و جدائی مراد لیتے ہیں نصیباً۔ قرآن مجید میں یہی لفظ اس معنی میں آیت "وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خُشْيَةً أَنْ يَسْتَفِيلَهُ" میں طلاق کے سلسلہ میں استعمال کیا گیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: **الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَهُ يَتَقَرَّرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خُشْيَةً أَنْ يَسْتَفِيلَهُ**.

(ابو داؤد والنسائی)

حضرت عبداللہ بن عمر و ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک باہم چندانہ ہوں (اس کے بعد اختیار نہیں) سوائے اسی صورت کے کہ (شرط لگا کے) اختیار کر لیا گیا ہو۔ دونوں میں سے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اقلہ اور اپنی کے خط و کتابت سے دوسرے سے جدا ہو۔

اس حدیث کا مدعا بھی وہی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث کا ہے کہ معاملہ بیع کے دونوں فریقوں (بائع و مشتری) کو اس وقت تک معاملہ فتح کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ متفق اور چندانہ ہوں۔ جدا ہونے کے بعد صرف اسی صورت میں فتح کا اختیار ہوگا جب شرط کے طور پر یہ طے کر لیا گیا ہو۔ اس کے آگے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایت بھی ہے کہ فریقین میں سے کوئی

بھی اس خضر کی وجہ سے الگ اور جدا نہ ہو کہ وہ اپنی بات واپس لے کر معذرت نہ کر دے۔“

خیبر عیب یعنی عیب کی وجہ سے عیب کا اختیار

خرید و فروخت کا معاملہ فتح کرنے کی اختیاری صورتوں کا ذکر مندرجہ بالا حدیثوں میں آچکا ہے (ایک حدیث دوسرے سے زیادہ) ایک تیسری شکل یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب معلوم ہو جائے جو پہلے معلوم نہیں تھا اس صورت میں بھی خریدار کو معذرت فتح کرنے کا اختیار ہوگا اس کی ایک مثال وہ ہے جو حضرت عائشہ کی مندرجہ ذیل حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا بَاتَعَ عُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَهَا صَمَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ اسْتَعْلَيْتُ عُلَامِي فَقَالَ ﷺ الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ.

(ابو داؤد والترمذی والسنن و ابن ماجہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے ایک غلام خرید لیا اور وہ (کچھ دن) جتنے اللہ نے چاہا اس کے پاس رہا پھر اسے معلوم ہوا کہ غلام میں ایک عیب ہے تو وہ شخص اس معاملہ کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور آپ ﷺ سے فیصلہ چاہا تو آپ ﷺ نے (اس عیب کی بنیاد پر) غلام واپس کر دینے کا فیصلہ فرمادیا۔ مدعا یہ ہے کہ عیب یہ کہ یا رسول اللہ اس بھائی نے (اتنے دن تک) میرے غلام سے کام لیا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے (بہذا مجھے اس کا عوضہ بھی ملنا چاہئے) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **لِخُرَاجٍ بِالضَّمَانِ** (یعنی غلام کا مستحق وہی ہے جو نقصان کا ضامن ہے)۔

حدیث کے آخر میں آپ ﷺ کا ارشاد **الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ** شریعت کے ان اصولی قواعد میں سے ہے جن سے فقہاء نے سیکڑوں مسکوں کا حکم نکالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منفعات کا مستحق وہی ہوتا ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہا غرض غلام خریدنے والے کے پاس یہ غلام مر جائے یا کسی حادثہ سے اس کا کوئی عضو ٹوٹ پھوٹ جائے یا کوئی نقصان خریدنے والے ہی کا ہوتا۔ اس لئے ان دونوں میں جو فائدہ خریدنے والے نے غلام سے اٹھایا وہ اس کا حق تھا بہذا اس کے معوضے کا کوئی سوا نہیں۔

یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی قابلِ ذکر ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنا ایک غلام آٹھ سو درہم میں کسی شخص کے ہاتھ بیچا اور یہ وضاحت کر دی کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بعد میں غلام خریدنے والے نے کہا کہ اس کو فلاں بیماری ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں تھا (حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے غالباً کہا کہ یہ بیماری اس کو میرے ہاں نہیں تھی) بہر حال یہ مقدمہ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے معاملہ سن کے (اور یہ دیکھ کے کہ خریدار اس بات کے گواہ پیش نہیں کر سکتا کہ غلام کو یہ بیماری پہلے سے تھی) قانونِ شریعت کے مطابق حضرت ابن عمرؓ سے کہا کہ آپ قسم کے ساتھ یہ بیان دے دیں کہ غلام کو یہ مرض آپ سے ہاں نہیں تھا۔ حضرت ابن عمرؓ نے قسم کے ساتھ یہ بیان دینے

سے معذرت کر دی اور اپنا غلام واپس لے لیا۔ پھر اللہ نے کیا کہ بیماری کا اثر ختم ہو کے غلام بالکل صحیح تندرست ہو گیا اور اس کے بعد وہی غلام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پندرہ سو درہم میں فروخت کیا۔
آئمہ فقہاء کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے (جس کی وجہ سے اس کی قیمت اور حیثیت کم ہو جائے) تو یہ ثابت ہو جانے پر کہ یہ عیب خرید و فروخت کے معاملے سے پہلے کا ہے خریدار کو معاملہ فسخ کر دینے اور خریدی ہوئی چیز واپس کر کے اپنی ادائیگی ہوئی قیمت واپس لینے کا اختیار ہے۔ اسی کو یہ کہنا جاتا ہے۔

ق۔ یعنی بیع کا معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد فسخ اور واپسی

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان کسی چیز کی بیع کا معاملہ ہوا اور فریقین کی طرف سے بات بالکل ختم ہو گئی لیکن دین بھی ہو گیا اس کے بعد کسی ایک نے اپنی مصحت سے معاملہ فسخ کرنا چاہا مثلاً خریدار نے جو چیز خریدی تھی اس کو واپس کرنا چاہا یا بیچنے والے نے اپنی چیز واپس لینی چاہی تو اگرچہ قانون شریعت کی رو سے دوسرا فریق مجبور نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے راضی ہو لیکن رسول اللہ ﷺ نے اخلاقی انداز میں اس کی اپیل کی ہے اور اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیتے۔ شریعت کی زبان میں اسی کو ”ق۔“ کہہ جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَالَ مُسْلِمًا أَكَلَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. رواه ابو داؤد وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اقلہ کا معاملہ کرے (یعنی اس کی بیچی یا خریدی ہوئی چیز کو واپس پر راضی ہو جائے) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں (یعنی اس کے گناہ) بخش دے گا۔ اس حدیث میں یہ ہے۔

تشریح۔ کسی چیز کو خرید کر بیچ کر آدمی واپس کرنا یا واپس لینا جب ہی چاہتا ہے جب محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی نہیں اس معاملہ میں نقصان اور خسارہ میں رہا اور دوسرا فریق نفع میں رہا۔ اس صورت میں دوسرے فریق کا معاملہ فسخ کر کے واپس پر راضی ہو جانا بلاشبہ ایثار ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں اس بشارت کی ترغیب دی ہے اور ایسا کرنے والے کو بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت میں اس کے قصوروں اور گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ بلاشبہ بڑا نفع بخش ہے یہ سودا۔

سوداگر اور دکاندار ایسا سودا بیچنے کے لئے بہت قسمیں کھاتے ہیں اور قسموں کے ذریعے گاہک کو

خریداری پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں یہ ”اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا بہت بے جا استعمال ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات میں اس سے منع فرمایا اور اس کو بے برکتی کا موجب بتلایا ہے۔

عَنْ أَبِي ثَعَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْزُومُ وَالْحَلْفُ فِي الْبَيْعِ لَأَنَّهُ يُنْفِقُ ثَمَّ

يُمَحَقُّ.

حضرت ابو قتیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیع فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بہت بچو کیونکہ اس سے (اُرچہ یا فُعل) دکانداری خوب چل جاتی ہے لیکن بعد میں یہ برکت کھودیتی ہے۔

اس حدیث میں سو اُمرہاں دکانداروں کو زیادہ قسمیں کھانے کی بری عادت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو بربتی کا موجب بتلایا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سودا بیچنے کے لئے کثرت سے قسم کھانا اُرچہ وہ قسم جہاں نہ ہوگی بولندہ تعین کے با عظمت نام کا بہت نامناسب استعمال ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانا تو ایک فہم بھی گناہ عظیم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو سودا اُرچہ جھوٹی قسم کھا کر اپنی کاروبار چلاتا ہے وہ ان مجرمین میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ (یعنی قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ہر کاری کی مذمت و عنایت سے اور کلامِ رحمت و نظر عنایت سے محروم رکھے گا اور فسق و فجور کی نجاست سے ان کو پاک نہیں کیا جائے گا) ان کا حصہ بس خدا کا دردناک عذاب ہوگا۔

دکانداری میں قسمیں کھانے سے سب باتوں سے

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَزْزَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللُّغُوْ وَالْحَلْفُ فُشُوْ بُوْهُ بِالصَّلَافَةِ.

قیس بن عرزہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے تجار! (اے سوداگرو!) بیع میں لغو اور بے مدد باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور قسم بھی کھائی جاتی ہے تو (اس کے جان اور کفارہ کے طور پر) اس کے ساتھ صدقہ عطا کرو۔“

یہ واقعہ ہے کہ اپنا سودا بیچنا اور گاہک کو خریداری پر آمادہ کرنے کے لئے بہت سے دکاندار قسمیں بھی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک لغو (یعنی اور ناپسندیدہ) ہوتی ہیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں ہدایت فرمائی کہ اس کے کفارہ کے طور پر تاجر لوگ صدقہ (یعنی فی سبیل اللہ غراہ اور مسکین و غیرہ کی خدمت و اعانت) کو اپنے کاروبار میں شامل کریں یہ انشاء اللہ حساب کی اس بیماری کا علاج بھی ہو گا جو کاروباری لوگوں سے ناپسندیدہ باتیں اور غلط کام براتی ہے۔

..... باتیں نیکی۔ پائی اور آقا کے ساتھ نہیں تو حش بہت خراب

عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ التَّجَارُ يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِعَجَارِ الْاِمْنِ الْفَقْرِ وَبَرِّ وَصَدَقَ

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ و بیہقی)

حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تاجر لوگ سوائے ان کے جنہوں نے (اپنی تجارت میں) تقویٰ اور سچائی اور سچائی کی کار یہ اختیار کیا۔ قیامت میں

فی جہاد و بدکار اٹھائے جا میں گئے۔

اس حدیث میں ن لوگوں نے سنے بڑی سخت و عید اور آگاہی ہے خوف خدا کام شریعت اور سچائی و نیکی کاری سے آزاد ہو کر تجارت اور سوداگری کرتے ہیں اور جھوٹ سچ جس طرح بھی ہو سکے بس اپنی دوست میں ضابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیمت کے ان کا حشر و... یعنی بدکار مجرموں کی حیثیت سے ہوگا اور سی حیثیت سے بارگاہ خداوندی میں ان کی پیشی ہوگی۔ ان کی زندگی اس کے برخلاف جو تجارت پیشہ بندے اپنی تجارت کا بارگاہ میں سخت کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہیں سچائی اور دیانت داری کی پابندی کے ساتھ تجارت کا بارگاہ میں رہیں گے۔ انہوں نے خوش خبری سن لی ہے کہ:

”وہ قیمت میں انبیاء عظیم السلام و صدیقین اور شہداء کرام کے ساتھ ہوں گے۔“

یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن داری وغیرہ کے حوالہ سے (اسی سلسلہ معارف الحدیث میں) آچھ ہی پہلے درج ہو چکی ہے اور وہاں اس کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔

۵۵۰ فیہ ما بدیہ ان فیہ است بارے میں ایک مشفقانہ ہدایت

مکان بائیکاخت کی زمین جیسی غیر منقولہ چیزوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو کوئی چراستہ نہ ہو ان پر اس طرح کے دوسرے حادثے آسکتے ہیں جو اموال منقولہ پر آتے ہیں دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی خاص نہ... ت... مصیبت کے ان چیزوں کو فروخت نہ کیا جائے اور اگر فروخت کیا جائے تو بہتہ یہ ہوگا کہ اس قیمت سے کوئی غیر منقولہ جائیداد کی خریدی جائے۔ رسول اللہ ﷺ کو امت کے حال پر جو شفقت تھی اس کی بناء پر آپ نے اس طرح کے مشورے بھی دیئے ہیں۔ مندرجہ ذیل حدیث اسی قبیل سے ہے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَمِنْ أَنْ لَا يَبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ. (مسند احمد و ابی داؤد)

حضرت سعید بن حریش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو کوئی اپنا گھر یا جائیداد بیچے تو سزاوار ہے کہ اس کے اس عمل میں برکت و فیاد نہ ہو۔ البتہ اگر وہ اس کی قیمت کو اسی طرح کی کسی جائیداد میں لگا دے تو پھر ٹھیک ہے۔

(ابی داؤد)

تشریح جیسا کہ اوپر تمہید میں عرض کیا گیا حضور ﷺ کے اس ارشاد کی حیثیت ایک مشفقانہ ہدایت اور مشورہ کی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم امتیوں کو حضور ﷺ کے اس طرح کے مشفقانہ مشوروں بلکہ اشاروں پر بھی چلنے کی رفیق عطا فرمائے۔

باب میں شریعت کا نام اور اس کی تائید

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يُغْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
لَا إِذَا خَالَه عَزَّجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو دو آدمی شریعت میں کاروبار کریں تو تیسرا میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں (یعنی میری رحمت اور برکت ان کے ساتھ ہوتی ہے) جب تک ان میں سے کوئی اپنے ساتھ دینے والے کے حق میں خیانت اور بددیانتی نہ کرے۔ پھر جب کسی شریک کی طرف سے خیانت اور بددیانتی کا صدور ہوتا ہے تو میں ان سے الگ ہو جاتا ہوں (اور وہ میری معیت کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں)۔

مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ حدیث اس میں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ اس سے ظاہر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تجارت اور کاروبار میں شریعت جائز ہے۔ بلکہ باعث برکت بھی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت اور کاروبار کی شریعت ہی کے باب میں زہرہ بن معبد تابعی کی روایت سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میرے دادا عبداللہ بن ہشام کوان کے بچپن ہی میں ان کی والدہ (زہب بنت حمید) حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ حضرت میرے اس بچے کو بیعت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ **ہو معبد** یعنی یہ ابھی بہت کم عمر ہے اور آپ نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی (آگے زہرہ بن معبد بیان کرتے ہیں کہ) پھر میرے یہ دادا عبداللہ بن ہشام جب تجارت اور کاروبار کرنے گئے تو میں ان کے ساتھ بازار اور منڈی چلا کرتا تھا تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ تجارت کے لئے غنہ کی خریداری کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زہیر (دونوں بزرگ صحابی) ان کو ملتے اور ان سے کہتے کہ ہم کو بھی شریک کر لو اور حصہ دار بن لو کیونکہ رسول اللہ نے تمہارے لئے برکت کی دعا فرمائی تھی (تو اس دعا کی برکت سے انشاء اللہ خوب نفع ہو گا) تو میرے دادا عبداللہ بن ہشام سودے میں ان دونوں صاحبوں کو بھی شریک کریتے تھے تو بسا اوقات اتنا نفع ہوتا کہ پورا ایک اونٹ بھر غنہ نفع سے بچ جاتا جس کو وہ اپنے گھر بھیج دیتے۔

تجارت اور کاروبار میں کسی کو شریک بنانا بھی جائز ہے

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ شَاةً لَأَشْتَرِيَ لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ لَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْمَرْكَةِ فَكَانَ لِي أَشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِّحَ فِيهِ. (رواہ صحاح)

عروہ بن ابی الجعد بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کو اس مقصد سے ایک دینار دیا کہ وہ آپ کے لئے ایک بکری خرید لائیں وہ گئے اور انہوں نے اس ایک دینار کی دو بکریاں خرید

لیں۔ پھر ان میں سے ایک، ایک دینار کی بیچ دی اور وہیں آکر حضور کی خدمت میں ایک بکری بھی پیش کر دی اور ایک دینار بھی (اور واقعہ بتلادیا) تو آپ نے ان کے واسطے (خاص طور سے) خرید و فروخت میں یعنی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے ان کا حال یہ تھا کہ اگر مٹی بھی خرید بیٹے تو اس میں بھی ان کو نفع ہو جاتا۔

حضرت عروہ بن ابی الجعد باری نے بکریوں کی یہ خرید و فروخت رسول اللہ کی طرف سے آپ کے وکیل کی حیثیت سے کی تھی اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور چونکہ پہلے خریدی ہوئی دو بکریوں میں سے ایک حضور سے اجازت سے بغیر فروخت کر دی اور حضور نے ان کے اس فعل کو ضبط اور خلاف شریعت قرار نہیں دیا۔ شہادت اور دعویٰ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وکیل اپنے مؤکل کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بھی فروخت کر سکتا ہے اور مؤکل اگر اس کو قبول کرے تو وہ بیع چاروں طرف نافذ ہوگی۔

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أَضْحِيَّةً فَاشْتَرَى كَبْشًا بَدِينَارٍ وَبَاعَهُ بَدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أَضْحِيَّةً بَدِينَارٍ فَجَاءَهَا وَبِالْبَدِينَارِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ مِنَ الْأُخْرَى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَدِينَارِ لَدَعَا لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ لَهُ فِي بَيْعَارِهِ.

(رواہ الفرمذی و ابی داؤد)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ایک دینار دے کر اس کام کے لئے بھیجا کہ وہ آپ کے لئے قربانی کا جانور خرید لائیں۔ تو انہوں نے اس دینار سے ایک مینڈھا (بادبہ) خریدا اور پھر وہیں اس کو (کسی خریدار کے ہاتھ) دو دینار میں فروخت کر دیا پھر لوٹے اور ان میں سے ایک دینار میں قربانی کا جانور خرید لیا اور سکر حضور کی خدمت میں قربانی کے جانور کے ساتھ وہ دینار بھی پیش کر دیا جو دوسرا جانور (یعنی پہلا خرید اہو، مینڈھا یا بادبہ) فروخت کر کے بچا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ نے وہ دینار صدقہ کر دیا اور حکیم بن حزام کے لئے تجارت اور کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی۔

حضرت حکیم بن حزام کی اس حدیث کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے جو س سے پہلے ولی حضرت عروہ باری کی حدیث کا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں اور دونوں ہی سے وہ مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کی تشریح میں ذکر کیا گیا۔

اجارہ (یعنی مزدوری اور رايہ داری)

کسی کو اجرت و مزدوری دے کر اپنا کام کرانا یا استعمال کے لئے کسی کو اپنی چیز دے کر اس کا کرایہ لینا شریعت اور فقہ کی زبان میں اسکو اجارہ کہا جاتا ہے اور یہ ان معاملات میں سے ہے جن پر انسانی تمدن کی بنیاد

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کے بتائے تھے۔ قریش کے بڑے لوگوں میں تھے۔ دولت مند بھی تھے ورنہ نبی بھی ۸۰ھ میں فتح مکہ کے موقع پر قریباً ۶۰ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اس کے بعد بھی قریباً ساٹھ سال زندہ رہے کچھ کم سو اسو سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی وصی اللہ عہد و ارضہ

قائم ہے۔ اس موضوع سے متعلق چند حدیثیں ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَابَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَى عَلَى كُرْأَيْطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ. (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب نے بکریاں چرائی ہیں، صبح پڑنے غرض کیا اور حضرت آپ ﷺ نے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میں چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔

حضور ﷺ نے اس حدیث میں چند قیراط مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرانے کا اپنا جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ غائبانہ ہدائی عمل کا ہے جب آپ اپنے چچا خواجہ ابوطالب کے ساتھ رہتے تھے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرات تھے جس کے عوض آپ کو چند قیراط مل جاتے تھے۔ یہی اس زمانہ میں آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک قیراط ڈھائی سو کا قریباً ہواں حصہ ہوتا تھا۔

بکریاں چرانے بڑا صبر آزمایا کام ہے اور اگر آدمی میں صلاحیت ہو تو اس سے اس کی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ غرور اور تکبر جیسے رذائل کا علاج ہوتا ہے، صبر کی اور غصہ پیش کی حالت بڑھتی ہے اور شفقت و رحم کی مشق ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سب پیغمبروں نے یہ کورس پورا کیا ہے۔ ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرح کی مزدوری نہ صرف جائز بلکہ مستحب انبیاء ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَفُهُ».

(رواہ ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ (سنن ابی داؤد)

مطلب یہ ہے کہ اجیر اور مزدور جب تمہارا کام پورا کر دے تو اس کی مزدوری فوراً ادا کر دی جائے تاخیر بالکل نہ کی جائے۔

۵۴۰ زمین کی پراگندگی

ابوہریرہؓ کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنی زمین کسی کو دی جائے کہ وہ اس سے کاشت کرے اور طے شدہ کرایہ نقد کی شکل میں ادا کرے جس کو زرگان کہا جاتا ہے یا بجائے نقد لگان کے بٹائی طے ہو جائے کہ پیداوار کا اتنا حصہ زمین کے مالک کو دیا جائے۔ مندرجہ ذیل حدیثوں کا تعلق ان دونوں صورتوں سے ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يُمْعَلَوْهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ

(رواہ البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (فتح منیر کے بعد) خیبر کی زمین وہاں کے یہودیوں کے سپرد کر دی اور اس شرط پر کہ وہ محنت کریں اور کاشت کریں اور پیداوار کا

نصف حصہ ان کا ہو۔ (صحیح بخاری)

یہ حدیث الفاظ کے تصور سے فرق کے ساتھ صحیح مسم میں بھی ہے اس میں صراحت کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہے کہ کاشت والی زمینوں کے علاوہ خیر کے نخلستان بھی رسول اللہ ﷺ نے اس شرط پر وہاں کے یہودیوں کے سپرد کر دیئے تھے کہ ان کی پیدوار کا نصف ان کو ملے گا۔ یہ وہابیوں والی معاملہ تھا۔

عَنْ عُمَرُو قَالَ قُلْتُ لِمَاؤُس لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابِرَةَ لَأَتَهُمْ بِزَعْمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ قَالَ اِيْ عَمْرُو وَأَعْطَيْهِمْ وَأَعَيْنَهُمْ وَأَنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِيْ بِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَغْلُومًا. (رواہ البخاری و مسلمہ)

عمر بن دینار تابعی نے فرمایا کہ میں نے جناب طاؤس (تابعی) سے ایک بار کہا کہ آپ بٹائی (یا لگان) پر زمین اٹھانا چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کاشت کاروں کو کاشت کے لئے زمین بھی دیتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور امت کے بڑے عالم یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے زمین کو بٹائی یا لگان پر اٹھانے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ البتہ یہ فرمایا تھا کہ اپنی زمین اپنے دوسرے بھی کی کاشت کے لئے (بغیر کسی معاوضہ کے) دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی مقررہ لگان وصول کرے۔ (صحیح بخاری)

عمر بن دینار کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں کچھ حضرات کا خیال تھا کہ اپنی مملوکہ زمین کی بٹائی یا لگان پر اٹھانا درست نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شرر اور فیض یافتہ طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ وضاحت نقل کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا تھا بلکہ اخلاقی طور پر فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو مقررہ لگان یا بٹائی پر زمین دینے سے بہتر یہ ہے کہ حسبہ اللہ بغیر کسی معاوضہ کے اس کو کاشت کے لئے زمین دے دی جائے۔ طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس وضاحت اور فتوے کی روشنی میں اپنی زمینیں بٹائی یا لگان پر اٹھاتے تھے اور ان کاشتکاروں کی کاشت کے اخراجات وغیرہ میں مزید امداد و اعانت بھی کرتے تھے۔

دم کرنے اور تجمائے پر معاوضہ لینا

اپنے عمل اور اپنی محنت کا معاوضہ لینا جا رہا ہے اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی مرعیض وغیرہ پر قرآن شریف یا کوئی دعا پڑھ کر دم کیا جائے یا تعویذ لکھا جائے اور اس کا معاوضہ لیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور صحابہ و کرام رضی اللہ عنہم نے دم کرنے کا معاوضہ لیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو جائز اور طیب قرار دیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ تَقْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لِدَيْعٍ أَوْ سَلِيمٍ فَعَرَضَ لَهُمْ

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِينًا أَوْ سَلِيمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ قَبْرِهِ لَجَاءَ بَالِشًا إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَ هُوَ ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قُلِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. (رواه البحاری) وروی

روایۃ أَصْبَحْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضِرُّوا إِلَى مَعَكُمْ سَهْمًا.

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک بستی پر گزری تو بستی کا ایک آدمی مدعاواں نے کہا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی جھانڑ چھوٹ کر نے والا ہے؟ ہماری بستی میں ایک آدمی کو سہمپ نے کاٹ دیا ہے یا نہا کہ بچھوٹے کاٹ لیا ہے۔ (عالمیہ راوی کا شک ہے) تو جماعت صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھ کر چل دیا اور بستی میں جا کر کچھ بکریاں بطور معاوضہ مقرر کر کے اس کاٹے ہوئے آدمی پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو وہ بالکل چھا ہو گیا تو صاحب ٹھہرائی ہوئی بکریاں ساتھ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ تو ان حضرات نے اس کو برا سمجھا ورنہ نہ کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب پڑھنے کا معاوضہ لے لیا۔ یہاں تک کہ یہ سب حضرات مدینہ آ گئے۔ لوگوں نے مسئلہ حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ ہمارے قدامتیں نے کتاب اللہ (سورۃ فاتحہ) پڑھ کر معاوضہ لے لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ اس پر معاوضہ لیا جائے۔ (صحیح بخاری) اور اس حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ ضافہ بھی ہے کہ تم نے ٹھیک کیا ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔

صحیح بخاری میں یہ واقعہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں بھی روایت کیا گیا ہے جس میں مذکور ہے کہ اسی طرح کے ایک سنہ میں ایک دیوانے اور پاگل پر لوگوں نے دم لیا ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام تین دن دم لیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بالکل چھا ہو گیا۔ انہوں نے بھی معاوضہ وصول کیا۔ لیکن صحابی کو خود تردد ہو گیا کہ میرا معاوضہ لینا جائز ہے یا ناجائز۔ چنانچہ واپسی پر حضور کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اس کو صحیح اور جائز قرار دیا۔

انہی حدیثوں کی روشنی میں علماء و فقہا کا اس پر قریب اتفاق ہے کہ اس طرح دم کرنے یا تعویذ کہنے پر معاوضہ لینا جائز ہے جس طرح طبیعوں اور ڈاکٹروں کے لئے علاج کی فیس لینا جائز ہے۔ ہاں اگر بغیر معاوضہ فی سبیل اللہ بندگان خدا کی خدمت کی جائے تو وہ بلند درجہ کی بات ہے اور انبیاء علیہم السلام سے نبوت کی نسبت رکھنے والوں کا طریقہ یہی ہے۔

ساریت (منہجی)

تمہاری زندگی میں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وقتی ضرورت کے لئے کسی سے کوئی چیز (غیر اجرت اور معاوضہ) کے استعمال کے لئے مانگ لی جائے اور ضرورت پوری ہو جانے پر واپس کر دی جائے اسی کو

”کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کی ضمانت اور امداد ہے اور بلاشبہ کسی ضرورت مند کو عاریت پر اپنی چیز دینے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی ضرورت کے موقعوں پر بعض چیزیں بطور عاریت کے لے کر استعمال فرمائی ہیں اور اس کے بارے میں ہدایات بھی دی ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے معلوم ہوگا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَرْعٌ بِالْمَدِينَةِ لِمُسْتَعَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَمَا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنْدُوبُ

رواہ صحیح مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (کسی شہ کی بنا پر) مدینہ میں کھجور بہت پیدا ہوگئی (عائنا دشمن کے لشکر کی آمد کا شہہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مدینہ حبیبہ کے عوام میں کھجور بہت اور خضرہ کے احساس کی کیفیت پیدا ہوگئی) تو رسول اللہ ﷺ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کا گھوڑا عاریتہً لے لیا جس کو ”مندوب“ کہا جاتا تھا (جس کے معنی ہیں سست رفتار وار مٹھا) اور آپ ﷺ اس پر سوار ہو کر (اس چاند تشریف لے گئے جدھر سے خطرہ کا شہہ تھا) جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا (یعنی کوئی خطرہ والی بات نظر نہیں آئی ہذا لوگوں کو مطمئن ہو چکا ہے) اس کے ساتھ آپ ﷺ نے ابو طلحہ کے اس گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو سوار ہوا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا عاریتہً لے کر اس پر سواری کی۔ نیز اس واقعہ سے رسول اللہ ﷺ کی شیعت اور احساسِ ذمہ داری کی صفت بھی سامنے آتی کہ خطروں کے مواقع پر تحقیق و تجسس کے ساتھ تنہا تشریف لے گئے اور واپس آ کر لوگوں کو مطمئن کر دیا تاکہ وہ بے خوف ہو کر اپنے کاموں میں لگیں۔ ضمنی طور پر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو طلحہ کا وہ گھوڑا جو اتنی سست رفتار اور مزاج کا مٹھا تھا کہ اس کا نام ہی لوگوں نے ”مندوب“ (مٹھا) رکھ دیا تھا رسول اللہ ﷺ کی سواری میں آ کر ایسا تیز رفتار اور سبک رفتار ہو گیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سوار کیا (بہترین تیز رفتار گھوڑے کو کہا جاتا تھا)

عَنْ أُمِّئَةَ بِنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَفْرَاعَهُ يَوْمَ حُتَيْبٍ فَقَالَ أَعْضَبَا يَا مُحَمَّدٌ قَالَ بَلَى عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ۔

رواہ مؤید زاد

حضرت امیہ بن صفوان اپنے والد صفوان بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین کے موقع پر ان کی زمین ان سے مانگی (یعنی آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنی زمینیں جنگ میں استعمال کے لئے ہم کو دے دو) تو صفوان نے (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کہا کہ کیا (میرے زمین) خصب کے طور پر لینا چاہتے ہو؟ (یعنی چونکہ تم فتح ہو اور قوت و اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہے اس لئے زبردستی سے لینا چاہتے ہو؟) آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ عاریت کے طور پر (لینا چاہتے ہوں) جس کی واپسی کی ذمہ داری ہے۔ (سنن بیہقی)

یہ صفوان بن امیہ قریش مکہ کے سردار اور رسول اللہ کے تحت دشمنوں میں تھے ۸ھ میں جب مکہ فتح ہو گیا اور وہاں رسول اللہ کا اور اسد م کا اقتدار قائم ہو گیا تو یہ صفوان اس دن مکہ مکرمہ سے فرار ہو گئے۔ ان سے تعلق رکھنے والے بعض صحابہ نے ان کے لئے رسول اللہ سے امان کی درخواست کی آپ نے قبول فرمائی وہ ان کی تلاش میں نکلے اور یہ مل گئے تو وہ ان کو واپس لے گئے لیکن یہ اپنے کفر پر قائم رہے۔ پھر جب رسول اللہ نے فتح مکہ سے فارغ ہو کر حنین کا قصد کیا تو مکہ کے ایسے بہت سے لوگ بھی آپ کی اجازت سے اس سفر میں آپ کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ان میں یہ صفوان بن امیہ بھی تھے۔ اسی موقع پر رسول اللہ نے ان سے اتنی زمین عاریتاً لگی تھیں کہ وہ شہر ہوا کہ شاید اب میری یہ زمین غصب اور ضبط کرن چاہیں گی اور مجھے واپس نہیں ملے گی انہوں نے صفوان سے اپنے شہر کا نظارہ بھی کر دیا آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ ”یہ زمین تم سے صرف عاریت کے طور پر لگی جا رہی ہیں ان کی واپسی کی ذمہ داری ہے۔“ تو انہوں نے وہ زمین آپ کے حوالہ کر دی۔

اسی غزوہ حنین کے سفر میں رسول اللہ کے ساتھ رہے اور آپ کے طور طریقوں اور خاص کر اپنے جیسے قدیمی اور خون کے پیارے دشمن کے ساتھ آپ کا غیر معمولی حسن سلوک دیکھ کر آپ کے نبی صادق ہونے کا ان کو یقین ہو گیا اور انہوں نے اسد م قبول کر لیا۔ بہر حال یہ صحابی ہیں اور ان سے اس واقعہ کے نقل کرنے والے ان کے بیٹے امیہ بن صفوان بھی صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہما وعن

سانو المصحاح لہم عیس۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ وَالَّذِينَ مَفْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ عَارِمٌ

حضرت ابوالامامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ رشاد فرما رہے تھے کہ عاریت (وہ چیز لازماً واپس کی جائے۔ ورنہ) یعنی جو چیز فائدہ اٹھانے کے لئے دی گئی ہو وہ عرف کے مطابق فائدہ اٹھ کر رکھ کر لوٹائی جائے گی۔ ورنہ قرض (حسب قرارداد) داکرنا ہوگا۔ اور کھاتے کرنے والے داکر کا ذمہ دار ہوگا۔

اس حدیث میں شریعت کے چار حکم بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اپنی ضرورت اور استعمال کیے کسی کی کوئی چیز عاریت کے طور پر لی جائے تو اس کا واپس کرنا لازم ہے اس میں تساہل نہیں کرنا چاہئے۔ دوسرا حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ کالونیاں ضروری ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ فیض اور قرآن جو صد ہو جن کو امتد تعین توثیق دینا اپنی ملکیت کی کوئی چیز صرف فائدہ اٹھانے اور استعمال کرنے کے لئے دوسرے کسی بھائی کو دے دیتے۔ مثلاً اپنا اونٹ سواری کے لئے یا وٹنی یا بکری دودھ پینے کے لئے دے دیتے تھے کہ اس کو اپنے پاس رکھو اور کھلو پناؤ اور اس سے فائدہ اٹھو یا بچھو سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنا باغ یا کاشت کے لئے اپنی زمین بغیر کسی معاوضہ کے دے دیتے۔ اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جس شخص کو کے طور پر کوئی چیز دی گئی وہ اس کو اپنی ملک نہ بنالے بلکہ عرف کے مطابق

اس سے فائدہ اٹھانے کے اصل ملک کو واپس کر دے۔ بدشبہ بڑا مبارک تھا یہ رواج اور کچھ دن پہلے تک ہمارے مذہبوں میں بھی یہ رواج تھا۔ لیکن اب اس طرح کی ساری خوبیوں اور نیکیوں اٹھتی اور مٹتی جا رہی ہیں، خود غرضی اور نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ **فَاللّٰہُ الْمَشْتٰکِی**

تیسرا حکم اس حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جس کسی نے اللہ کے کسی بندہ سے قرض یہ ہو وہ اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ (قرض کی ادائیگی کے بارے میں رسول اللہ کے سخت تاکید اور شہادت اور شدید وعیدیں اسی سلسلہ معارف الہدیث میں قرض کے زیر عنوان پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔)

چوتھا حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ کسی شخص کے ذمہ اگر کسی دوسرے کا قرض یا کسی قسم کا مالی حق ہو اور کوئی اس کا شغل اور ضامن بن جائے تو وہ ادائیگی کا ذمہ دار ہے، یعنی اگر بالفرض اصل مدیون ادا نہ کرے تو اس کی قلیل اور ضامن کو ادا کرنا پڑے گا۔

نائب (نئی دوسرے کی چیز، ناحق لے لینا)

اگر کسی کی کوئی چیز قیمت دے کر لی جائے تو شریعت اور عرف میں اس کو بیع و شراء (خرید و فروخت) کہا جاتا ہے اور اگر اجرت اور کرایہ معاوضہ دے کر کسی کی چیز استعمال کی جائے تو شریعت اور عرف میں وہ ہے اور اگر بغیر کسی معاوضہ اور کرایہ کے کسی کی چیز واقعی طور پر استعمال کے لے لی جائے اور استعمال کے بعد واپس کر دی جائے تو وہ ہے۔ یہ سب صورتیں جائز اور صحیح ہیں اور ان کے بارے میں رسول اللہ کی ہدایات و ارشادات گزشتہ صفحات میں نظریں کی نظر سے گزر چکے ہیں۔

کسی دوسرے کی چیز لے لینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اور ظالمانہ طور پر اس کی مملوکہ چیز لے لی جائے۔ شریعت کی زبان میں اس کو **نائب** کہا جاتا ہے اور یہ حرام اور سخت ترین گناہ ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ کے مندرجہ ذیل چند ارشادات نظریں کرام پڑھیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسْفٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ. (رواہ البخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس زمین کی وجہ سے (اور اس کی سزا میں) زمین کے ساتوں طبق تک دھنسیا جائے گا۔

یہ مضمون رسول اللہ سے ایک دو لفظوں کے فرق کے ساتھ متعدد صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔ حضور کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی ناحق غصب کیا (ایک روایت میں ہے کہ اگر صرف ہاشت بھر بھی غصب کیا) تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا میں وہ زمین میں دھنسیا جائے گا اور آخری حد تک گویا تخت لٹری تک دھنسیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ! صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بڑا عبرت آموز واقعہ زمین کے غصب ہی کے بارے میں روایت کیا

گیا ہے۔ جس کا حلق اس حدیث ہی سے ہے اور وہ یہ کہ ایک عورت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف (جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) مدینہ کے اس وقت کے حاکم مروان کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جھوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا انہوں نے مروان سے کہا کہ میں اس عورت کی زمین دباؤں گا اور غصب کروں گا؟ میں نے تو رسول اللہ سے اس بارے میں یہ سخت وعید سنی ہے (یہ بات حضرت سعید نے دل کے کچھ ایسے تاثر کے ساتھ اور ایسے انداز سے کہی کہ خود مروان بہت متثر ہوا) اور اس نے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں مانگتا۔ اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے (ڈکھے دل سے) بددعا کی کہ اب اللہ اُس کو چنتا ہے کہ اس عورت نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کو آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دے اور اس کی زمین ہی کو اس کی قبر بنا دے۔ (واقعہ کے راوی حضرت عمرو کتبہ ہیں کہ) پھر یہی ہوا۔ میں نے خواہ اس عورت کو دیکھ نہ تو خیر عمر میں نہ ہوا ہوئی اور خود ہار گئی تھی کہ سعید بن زید کی بددعا سے میرا یہ حال ہوا ہے اور پھر ایسا ہو کہ وہ ایک دن اپنی زمین ہی میں چلی چارہنی تھی کہ یہ گڑھے میں گر پڑی اور بس وہ گڑھ ہی اس کی قبر بن گیا۔

اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق لینے کی توفیق دے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور لوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس حدیث میں بیان کا ذرہ ہو تو یہ وعید انتہائی سخت وعید ہے کہ کسی کی چیز کا چھیننا اور غصب کرنے والا رسول اللہ کی جہالت اور آپ کے لوگوں میں سے نہیں ہے جس کو آپ نے اپنے سے الگ اور دور کر دیا وہ بڑا محروم و بد بخت ہے۔

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَا عِبَا جَادًا لَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرْ دُهَا إِلَيْهِ۔

سائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی لکڑی اور چھتری بھی نہ لے لے نہ ہنسی مذاق میں اور نہ سینے کے ارادہ سے۔ پس اُسے لیوے تو اس کو واپس دنائے۔ (پہنچ نہ ہی سنائی)۔

مطلب یہ ہے کہ کسی بھائی کی کڑی اور چھتری کی طرح کی حقیر اور معمولی چیز بھی بغیر اس کی مرضی و اجازت کے نہ لی جائے، ہنسی مذاق میں بھی نہ لی جائے اور اگر خلعت یا نعلی سے لی گئی ہو تو واپس ضرور لوٹانی چاہئے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسی معمولی چیز کا واپس کرنا کیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ان ہدایات کی اہمیت محسوس کرنے کی توفیق دے۔

عَنْ أَبِي حُرَّةٍ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا يُجِلَّ مَالُ امْرِءٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.**

ابو حرہ رقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو دارسی پر ظلم، زیادتی نہ کرو! خبردار کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر بیجا حائل اور جبراً نہیں ہے۔

عَنْ جَابِرِ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ: **مَرُّ وَأَصْحَابُهُ بِامْرَأَةٍ فَلَدَبَحَتْ لَهُمْ شَاءَ وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَأَخَذَ لِقَمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِفِّهَا فَقَالَ هَذِهِ شَاءَ دُبَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَخْشِيكَ مِنْ آلِ مُعَاذٍ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا.**

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کے چند اصحاب و رفقاء کا گزر ایک خاتون کی طرف سے ہوا اور اس نے آپ سے کھانا تناول فرمانے کی درخواست کی۔ آپ نے قبول فرمایا (تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا) اور آپ کے اور آپ کے رفقاء کے سامنے حاضر کر دیا) آپ نے اس میں سے ایک لقمہ یا ٹکڑا اس وقت سے نہیں اتارے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ (واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے) یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر گئی ہے۔ اس خاتون نے عرض کیا کہ ہم وہ (پنہ پڑوسی) معاذ کے گھروالوں سے کوئی تکلف نہیں کرتے ہم ان کی چیز لے بیٹے ہیں اور اسی طرح وہ ہماری چیز لے لیتے ہیں۔

جیسا کہ دعوت کرنے والی خاتون کے جواب سے معلوم ہوا واقعہ یہی تھا کہ وہ بکری جو ذبح کی گئی تھی پڑوس کے ایک گھر والے آل معاذ کی تھی اور باہمی اعتد و تعقل اور رہبان، چین کی وجہ سے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور بکری ذبح کر کے اور کھانا تیار کر کے حضور اور آپ کے رفقاء کے سامنے پیش کر دیا گیا لیکن آپ نے جب پہلا ہی لقمہ اس میں سے لیا تو آپ کی طبیعت مبارک نے اس کو قبول نہیں کیا اور وہ حق سے اتاری نہیں گیا اور آپ پر یہ مشکفہ مرایا گیا کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی گئی ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے ہارے میں عام انسانوں کو ایک ذوق اور احساس دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کڑوی سیلی چیزوں کا کھانا اور حق سے اتارنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے بعض خاص بندوں کو جن کو وہ ناجائز غذاؤں سے حفاظت فرمانا چاہتا ہے ایسا ذوق عطا فرمادیتا ہے کہ ناجائز غذا انہ ان سے کھائی جاسکتی ہے اور نہ حلق سے اتاری جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا واقعہ میں رسول اللہ ﷺ کا لقمہ منہ میں لے لینے کے باوجود نہ حاکم اللہ تعالیٰ کی اسی خاص انعام عنایت کا ظہور تھا۔ امت کے بعض اولیاء اللہ سے بھی اسی طرح کے واقعات منقول ہیں۔

فصل امہ ہونہ میں بناء۔

اس واقعہ میں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ بکری نہ چرائی گئی تھی نہ نصب کی گئی تھی بلکہ

بہم اعتماد و تعلق اور رواج و چین کی وجہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی اور ذبح کر لی گئی تھی اس کے باوجود اس میں ایسی خباثت اور خرابی پیدا ہو گئی کہ حضور اس کو نہیں کھا سکے اور حلق سے نہیں اُتار سکے۔ اس میں سبق ہے کہ دوسروں کی چیز بغیر اجازت لے لینے اور استعمال کرنے کے بارے میں کس قدر احتیاط کرنی چاہئے۔

بدیہ نہ دینا پیمانہ

تمدنی زندگی میں لین دین کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی کوئی چیز بدیہ اور تحفہ کے طور پر کسی کو پیش کر دی جائے۔ رسول اللہ نے اپنے ارشادات میں اسکی بڑی ترغیب دی ہے۔ اسکی یہ حکمت بھی بتادی ہے کہ اس سے دونوں میں محبت و اُغت اور تعلقات میں خوشنوازی پیدا ہوتی ہے جو اس دنیا میں بڑی نعمت اور بہت سی آفتوں سے حفاظت اور عافیت و سکون حاصل ہونے کا وسیلہ ہے۔

بدیہ وہ عطیہ ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق خاطر ظاہر کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اور اس سے ذریعہ رضاء الہی مطلوب ہو۔ یہ عطیہ اور تحفہ اگر اپنے کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہے اگر کسی دوست کو دیا جائے تو یہ از دیہ محبت کا وسیلہ ہے اگر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی حالت کمزور ہے تو یہ اس کی خدمت کے ذریعہ اس کی تطہیب خاطر کا ذریعہ ہے اور اگر اپنے کسی بزرگ اور محترم کو پیش کیا جائے تو ان کا اکرام ہے اور یہ ہے۔

اگر کسی کو ضرورت مند سمجھ کر اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے دیا جائے تو یہ بدیہ نہ ہوگا صدقہ ہوگا۔ بدیہ جب ہی ہوگا جب اس کے ذریعہ اپنی محبت اور اپنے تعلق خاطر کا اظہار مقصود ہو اور اس کے ذریعہ رضاء الہی مطلوب ہو۔

بدیہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اس کا ثواب صدقہ سے کم نہیں بلکہ بعض اوقات زیادہ ہوگا۔ بدیہ اور صدقہ کے اس فرق کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ بدیہ شکر یہ اور دعا کے ساتھ قبول فرماتے اور اس کو خود بھی استعمال فرماتے تھے۔ اور صدقہ کو بھی اگرچہ شکر یہ کے ساتھ قبول فرماتے اور اس پر دعائیں بھی دیتے لیکن خود استعمال نہیں فرماتے تھے دوسروں کی کمر مت فرمادیتے تھے۔

افسوس ہے کہ امت میں بہم مخلصانہ بدیوں کی لین دین کا رواج بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ بعض خاص حقوق میں بس اپنے بزرگوں، علموں، مرشدوں کو بدیہ پیش کرنے کا تو کچھ رواج ہے لیکن اپنے عزیزوں، قریبوں، پڑوسیوں وغیرہ کے ہاں بدیہ بھیجے کا رواج بہت ہی کم ہے حالانکہ قلوب میں محبت و اُغت اور تعلقات میں خوشنوازی اور زندگی میں چین و سکون پیدا کرنے اور اسی کے ساتھ رضاء الہی حاصل کرنے کے لئے یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا تھا۔ اس تمہید کے بعد بدیہ سے متعلق رسول اللہ کے مندرجہ ذیل چند ارشادات پڑھئے!

ہدیہ دینوں کی بدورت دور کرنے میں

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَهَادَرُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُلْعَبُ الصَّغَائِرَ.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ”آپس میں ہدیہ تحفے بھیجو کرو ہدیہ تحفے دلوں کے سینے ختم کر دیتے ہیں۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَهَادَرُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُلْعَبُ وَحَرَّ الصُّلْحِ وَلَا تُحَقِّرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِئْتَ فِرْسَنَ شَاةٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہدیہ تحفے دیا کرو ہدیہ سینوں کی کدورت و رنجش دور کر دیتا ہے اور ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیہ کے لئے بکری کے گھر کے ایک کھڑے کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔

ہدیہ تحفے دینے سے باہمی رنجشوں اور کدورتوں کا دور ہونا دوس میں جوڑا تعلقات میں خوشنوازی پیدا ہونا بدلیکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زریں ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں جو یہ اضافہ ہے کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لئے بکری کے کھڑے کے ٹکڑے کے ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اس سے حضور کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ ہدیہ دینے کے لئے ضروری نہیں کہ بہت بڑھاپی چیز ہو اگر اس کی پابندی اور اس کا اہتمام کیا جائے گا تو ہدیہ دینے کی نوبت بہت آئے گی۔ اس سے بغرض اگر گھر میں بکری کے پائے پکے ہیں تو پڑوسن کو بھیجنے کے لئے اس کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے وہی بھیج دیا جائے۔

(واضح رہے کہ یہ ہدایت اس حالت میں ہے جب اطمینان ہو کہ پڑوسن خوشی کے ساتھ قبول کرے گی اور اس کو اپنی توہین و تذلیل نہ سمجھے گی رسول اللہ کے زمانہ میں ماحول ایسا ہی تھا۔)

..... آپ ﷺ کا معمول اور آپ ﷺ کی ہدایت

عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا لَتَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُيَبِّغُ عَلَيْهَا.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا معمول و دستور تھا کہ آپ ہدیہ تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خود بھی عطا فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کو جب کوئی محبت و مخلص ہدیہ پیش کرتا تو آپ خوشی سے قبول فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں کے مہلق اس ہدیہ دینے والے کو خود بھی ہدیے اور تحفے سے نوازتے تھے (خواہ اس وقت عنایت فرماتے یا دوسرے وقت) آئے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے معلوم ہو گا کہ آپ نے امت کو بھی اس طرز عمل کی ہدایت فرمائی اور بلاشبہ مکارم اخلاق کا تقاضا یہی ہے لیکن افسوس ہے کہ امت میں بلکہ خواص امت میں بھی اس کریمانہ سنت کا اہتمام بہت کم نظر آتا ہے۔

محسنوں کا شکریہ اور ان کے لئے دعائیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ .

(احمد و الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے احسان کرنے والے بندہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔

تشریح: بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جس بندے کے ہاتھ سے کوئی بدیہ تحفہ کوئی نعمت سے زیادہ کسی طرح کا بھی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کے لئے کلمہ خیر کہا جائے تو جس نے ایسا نہیں کیا اس نے خدا کی بھی ناشکری اور نافرمانی کی۔ بعض شارحین نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جو احسان کرنے والے بندوں کا شکر گزار نہ ہو گا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ کا بھی شکر گزار نہ ہو گا۔

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صُيْعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ

خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّوَابِ . (رواه الترمذی)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اس نے اس محسن کے لئے یہ کلمہ کہہ دیا کہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ اور صلہ عطا فرمائے) تو اس نے (اس دعا سے کلمہ ہی سے فریاد) اس کی پوری تعریف بھی

کردی۔ (جامع ترمذی)

تشریح: ”جو مال اللہ جسرا“ بظاہر صرف دعائیہ کلمہ ہے لیکن اللہ کا بندہ جب کسی احسان کرنے والے کے لئے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے تو گویا وہ اس کا اظہار و اعتراف کرتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں بس میرا کریم پروردگار ہی تم کو اس کا اچھا بدلہ دے سکتا ہے میں اسی سے عرض و استدعا کرتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کا وہ اپنی شانِ عی کے مطابق بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح اس دعا سے کلمہ میں اس احسان کرنے والے کی تعریف اور اس کے احسان کی قدر نشانی بھی مضمر ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ آتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا زَانَا قَوْمًا أَبَدَلْ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مَوَاسَاةً مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَرْنَا بِالْمَوْنَةِ وَأَشْرَكُونَا بِهِيَ الْمُهَنَّا حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يُلْجِئُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ فَقَالَ لَا مَا دَعَوْتُمْ اللَّهَ لَهُمْ وَاللَّيْثُ عَلَيْهِمْ . (رواه الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے (اور مہاجرین نے انصار کی میزبانی اور ان کے ایثار و سخاوت پر) تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نے کہیں ایسا نہ کیا کہ جس نے دیکھے جیسے یہ دو گیس جن کے ہاں

آکے ہم ترے ہیں (یعنی انصارِ مدینہ) زیدہ ہو تو اس کو (خراجِ خوشی اور دریادہ سے ہماری میزبانی پر) خوب خرچ کرنے والے اور (کسی کے پاس) تھوڑا ہو تو اس سے بھی ہماری غم خواری اور مدد کرنے والے انہوں نے محنتِ مشقت کی ہماری ذمہ داری ہماری طرف سے بھی اپنے ذمہ لے لی ہے اور منفعت میں ہم کو شریک کر لیا ہے (ان کے اس غیبِ معمولی اثر سے) ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصہ میں آجائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں) آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کے عوض تم ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے اور ان کے لئے کلمہ خیر کہتے

رہو گے۔ (ابن ماجہ)

تشریح جب رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ مہاجرین کی بھی اچھی خاصی جماعت تھی جو آپ سے پہلے آپ کے بعد اپنے اپنے گھر چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے تو جیسا کہ معلوم ہے ابتدائی ایام میں ان سب کو مدینہ طیبہ کے انصار نے للہ فی اللہ اپنا مہمان بنایا۔ کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں خود محنت کرتے اور جو کچھ حاصل ہوتا اس میں مہاجرین کو شریک کر لیتے۔ ان انصار میں اچھے دوست مند بھی تھے اور نادر غراب بھی لیکن اپنی حیثیت کے مطابق مہاجرین کی خدمت میں سب حصہ دیتے جو دولت مند تھے وہ پوری دریادہ سے مہاجرین پر اپنی دوست بہ دریغ خرچ کرتے اور جو غراب تھے وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی خدمت اور مہمان داری کرتے تھے۔ اس صورت حال سے مہاجرین کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کے اس غیبِ معمولی اثر و احسان کی وجہ سے ہماری ہجرت اور عبادات وغیرہ کا ثواب بھی ہم سے انہی محسن میزبانوں کے حصہ میں آجائے اور ہم خسارہ میں رہیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں اپنا یہ خدشہ عرض کیا تو آپ نے اطمینان دلایا کہ ایسا نہ ہوگا بشرط یہ ہے کہ تم ان کے اس احسان کے عوض ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور دوزنہاں سے ان کے احسان کا اعتراف اور شکر گزار کی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے ہی عمل کو ان کے احسان کے بدلے اور شکریے کے طور پر قبول فرمائے گا اور تمہاری طرف سے ان کے اس احسان و اثر کا پورا بدلہ اپنے خزانہ کرم سے عطا فرمائے گا۔

وہ نیزیں نہ تابدیہ قلوب منہا چاہئے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّيْحِ. (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی کو بدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو بھی قبض کرے زدنہ کرے کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو باعثِ فرحت ہے۔

پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بے چارے

پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اسکی دل شکنی ہو۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ”جس کو خوشبودار پھوس کا ہدیہ دیا جائے وہ واپس نہ کرے کیونکہ خوشبودار پھول جنت کا تحفہ ہے اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے خود حضور کا یہ معمول بھی منقول ہے کہ ”آپ خوشبودار پھوس کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے تھے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تِلْكَ لَا تُرَدُّ أَلْوَسَاتِدَ وَالنَّهْنُ وَاللَّيْنُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تین چیزیں (بالخصوص) ایسی ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہئے قبول ہی کر لینا چاہئے۔ نکیہ اور تیل اور دودھ۔

ان تینوں چیزوں کی خصوصیت یہی ہے کہ دینے والے پر ان کا زیادہ بار نہیں پڑتا اور جس کو دی جائے وہ ان کو استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے جس سے دینے والے کا جی خوش ہوتا ہے۔ اور بھی جو چیزیں اس حیثیت کی ہوں ان کو بھی انہی پر قیاس کر لینا چاہئے۔

ہدیہ دے کر اپنی بڑی سروسدات

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ لِمَا يُعْطَى وَلَدُهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ لَمَّا ثُمَّ عَادَ فِي فَنِيهِ.

حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے لئے یہ نہ ضرور درست نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز عطیہ کے طور پر دے دے پھر اس کو واپس لے۔ ہاں اگر باپ اپنی اولاد کو کچھ دے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے (یعنی اس کے لئے واپسی کی گنجائش ہے۔ کیونکہ اولاد پر باپ کا ہر طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہدیہ اور عطیہ کی واپسی کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ) جو شخص ہدیہ اور عطیہ دے کر واپس لے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اس نے ایک چیز کھائی یہاں تک کہ جب خوب پیٹ بھر گیا تو اس کو تے کر کے نکال دیا پھر اپنی اسی تے ہی کو کھانے لگا۔

ہدیہ دے کر واپس لینے کے لئے اس سے زیادہ صحیح اور مؤثر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔

کن لوگوں کو ہدیہ لینا منع ہے

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا يَأْتِي الْإِمَامَ عُقُولُ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ امام وقت (یعنی حاکم اور فرمانروا) کے ہدیہ (یعنی یک سر کی خیانت و رشوت اور ناجائز استحصال کے قبیل سے) نہیں۔ (متفق علیہ صحیح ابی)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَفَعَ لِأَخِي شَفَاعَةً فَأَعْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَلَقَبَهَا
لَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ.

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی شخص سے (کسی معاملہ میں) سفارش کی تو اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کی ایک بڑی خراب قسم کے گنہگار محکب ہوا۔

حضرت چار اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کی ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہدیہ وہی قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور خط قسم کے اغراض کا شہہ اور شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دقیق دے کہ رسول اللہ کی بین دین کے سلسلہ کی ان تمام ہدایت کی روح کو سمجھیں اور ان کی پابندی اور پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔

۱. نفسانی تیل

ہدیہ اور صدقہ و خیرات جیسے باعث ثواب مالی معاملات و تصرفات میں سے ایک وقف بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حرب کے لوگ رسول اللہ ﷺ سے پیسے وقف کے تصور اور طریقہ سے واقف نہیں تھے آپ ﷺ ہی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی سے اس کی تعلیم و ترویج دی۔ وقف کی حقیقت یہ ہے کہ جائیداد جیسی بقی رہنے والی اپنی کوئی مالیت جس کا نفع جاری رہنے والا ہو اپنی طرف سے مصارف خیر کے لئے محفوظ کر دی جائے۔ اس کی پیداوار یا آمدنی وقف کرنے والے کی منشاء کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ مصارف خیر میں صرف ہوتی رہے اور خود وقف کرنے والا اپنے مکانہ حق تصرف سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو جائے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھی جائیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَلَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصَبْ مَالًا فَكُلْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ كَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَلَّقْتَ بِهَا فَتَصَلَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُؤْرَثُ وَتَصَلَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مَمْمُولٍ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی ہے (وہ نہایت نفیس اور قیمتی ہے) اس سے بہتر کوئی مالیت میں نے نہیں پائی آپ ﷺ اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ایسا کرو۔ اصل زمین کو محفوظ (یعنی وقف) کر دو اور (اس کی پیداوار و آمدنی کو) صدقہ قرار

دے دو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کو (کی طرح وقف کر دیا اور) فی سبیل اللہ صدقہ قرار دے دیا اور
اسے فرمادیا کہ یہ زمین نہ جنگی ٹپنگی جانے نہ بہہ کی جائے نہ اس میں وراثت جاری ہو اور اس کی آمدنی اللہ
کے واسطے خرچ ہو فقیروں، مسکینوں اور اہل قرأت پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں اور جہاد کے
سلسلہ میں اور مسافروں اور مہجوروں کی خدمت میں۔ اور جو شخص اس کا حق و تر منتظم ہو اس کے لئے
چاہے کہ وہ مناسب حد تک اس میں سے خود کھائے اور کھائے بشرطیکہ اس کے ذریعہ مال جوڑے اور
مالدار بنے والا ہو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۰)

تقریباً یہ حدیث وقف کے باب میں صلل و رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے جس سے ہم فقہ حنفیہ کے فقہیہ
میں جہاد میں جو تھوڑا سا زمین کا حصہ سے بڑی زمین تک کی زمینوں کا قریب نصف حصہ رسول اللہ
نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصہ میں جو قطعہ زمین آیا انہوں نے
محموس کیا۔ میری ساری حالت میں وہ نہایت قیمتی اور برافراہ چیز ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى تَسْفِكَا دَمًا مَحْلُولًا** (تم جنگی اور متبویت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں
کر سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب و مرغوب چیزیں راہِ خدا میں صرف نہ کر دو گے)۔ اس بناء پر حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ آیا کہ خیر کی یہ جائیداد جو میرے حصہ میں آئی ہے اور اس سے بہتہ قیمتی کوئی
چیز میرے پاس نہیں ہے میں اس کو فی سبیل اللہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و سعادت حاصل کروں
لیکن خود فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی میرے لئے سب سے بہتر صورت کیا
ہے۔ انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں رہنمائی چاہی۔ تو آپؐ نے ان کو
وقف کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ صدقہ جاریہ رہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کو وقف کر دیا اور اس کے
مصروف بھی متعین فرمادیے۔ یہ مصارف قریب قریب وہی ہیں جو قرآن پاک میں زکوٰۃ کے بیان میں
فرمائے گئے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۰)

تخر میں وقف کے متوی اور اس کا انتظام و اہتمام کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی
دولت میں اضافہ کرنے کے لئے تو اس میں سے کچھ نہ لے لیکن کھائے پینے اور اپنے اہل و عیال اور مہملوں
وغیرہ کو کھانے کے لئے اس میں سے بحد من سب لے سکتے ہیں اس کے لئے چاہئے ہے۔
(شریعت کے دوسرے ابواب کی طرح وقف کے مسائل بھی سبقت میں دیکھے جائیں)

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ لَهَا الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرُ
بَيْرٍ وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ. (رواه ابو داؤد والسنائی)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا
کہ حضرت امی کی صدقہ اتنی ہو گیا ہے (میں نے اس کے لئے پانی کا حفر بنایا ہوں) تو کون صدقہ
زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب کا رچھ ہو گا؟ آپؐ نے فرمایا (یعنی ہمیں انوں کو انوارینہ اور اس کو وقف عام
کرنا جس سے اللہ کے بند اپنی پینے وغیرہ کی ضرورتوں کے لئے پانی حاصل کرتے رہیں) چنانچہ

انہوں نے یہ نواں وعدہ اور نواں وعدہ کیا۔ یہ میری وادہ وعدہ ہے کہ (اے سناٹا) میں

چاہتا ہوں۔ (اے سناٹا) میں

۱۱۔ اس واقعہ کی نقل روایات میں یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ حضرت سعد بن عباد بن وادہ صاحب
القتل جو قومِ عفر میں تھے حضرت ابی بکرؓ پر، حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری
خدمتِ موجودگی میں میری وادہ وعدہ تھا کہ میں انہیں اپنے گھر میں موجود ہوں تو وہ اپنی تحریر کے
صدقہ وغیرہ کی خدمت کرتیں۔ اب میں ان کے ایسے ثواب کے صدقہ دینا چاہتا ہوں جو اس طرح ہا
صدقہ دینا، ان کے حق میں زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ آپؐ نے ان وادہ وعدہ کے مشورہ پر اپنا آپ
انہوں نے اپنی جگہ پر جہاں اس کی ضرورت تھی انہیں نواہ اور اپنی وادہ وعدہ کے مطابق ان کے ایسے ثواب
کے لئے اس وقت فرمایا۔ جس روایت میں اس وقت کے ثواب کا بھی ذکر ہے اس وقت کے ثواب کے حق میں انہوں
نواہ۔

۱۲۔ حضورؐ کے زمانہ میں اور آپؐ کی حدیث یہ وقت کی یہ وادہ وعدہ کی مشابہت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم
ہو گیا کہ اس زمانے کے وادہ وعدہ چاہنے کی نیت کے وادہ وعدہ کے زمانہ میں ہے اور ایسے ثواب کا وعدہ یہ
برحق ہے اور اس کی وجہ میں اس پر آمین اہل سنت کا اتفاق ہے۔

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزَنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارِجِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُفْمَانُ قَالَ أَنَشِدُكُمْ
اللَّهُ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرُ
بِيرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يُشْتَرَى بِبِرِ رُومَةَ يَجْعَلُ ذَلُوهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي
الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلُبِ مَالِي وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ
الْبَحْرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ ... فَقَالَ أَنَشِدُكُمْ اللَّهُ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ
بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُشْتَرَى بَقْعَةٍ أَلْ فَلَانٍ فَيَرْبِئُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي
الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلُبِ مَالِي فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أَصْلِيَ فِيهِ وَرَكَعَتَيْنِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ
نَعَمْ قَالَ أَنَشِدُكُمْ اللَّهُ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ إِنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا
اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنَشِدُكُمْ اللَّهُ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى بُيْرِ مَكَّةَ وَ
مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَابَةٌ بِالْحَضِيضِ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ
قَالَ أَسْكُنْ بُيْرِي فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا
وَرَبَّ الْكُفَّةِ إِنِّي شَهِدْتُ لَنَا. (رواه الرمدي والبيهقي)

ثمامہ بن حزن قشیری (تابعی) نے بیان کیا کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے
قریب موجود تھا (جب باغیوں کے شہر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر رہا تھا) تو انہوں نے عثمان کے پاس
سے ان دو بیروں کو جمع کرنے کے لئے کہا میں قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچا
انہوں نے یہ بات تمہارے ہمراہ کے ہمراہ کے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے ساتھ بیان کی۔

تھے پانی کا کوئی نواں نہیں تھا (اور وہی شخص کی حدیث تھی) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ہے اللہ کا بندہ جو یہ روئے و خرید کا ہم مسلمانوں کے لئے وقف کرے کہ اس کی حد میں ہم مسلمانوں کو اس سے پانی لینے کا حق ہو اور صدقہ دینے میں اس کو اس سے بہتہ دے تو میں نے اپنی ذاتی رقم سے اس کو خرید لیا (اور وقفہ ہم خرید) اور آج تک اس کا پانی بھی نہیں چلے آیا ہے اور مجبور کرتے ہو کہ سند رکھا جا جائے پانی پیوں۔ دوس نے جواب دیا کہ ہاں خداوند (جو ہم کو اس کا عہد ہے) اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ میں تم کو مددگار کام کا واسطہ دے کر چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں اس بات کا عہد ہے کہ مسجد نبویؐ کی نمازیوں کے لئے بہت ٹھکانہ کی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے جو خدا کے لئے زمین کا قطعہ (جو مسجد کے قریب ہے) خریدے۔ مسجد میں شامل کرے تو اس کے خوش صدقہ دینے میں اس سے بہتہ اس کو دیا جائے تو میں نے اپنی ذاتی رقم سے اس کو خرید لیا تھا (اور مسجد میں شامل کر لیا تھا) اور آج تم کو یہ عہد ہے کہ اس میں درخت نماز بھی نہیں چاہئے دینے ہو۔ و انہوں نے اس کا جواب میں کہا کہ خداوند الہی بھی ہمارے علم میں ہے اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ یہ تم کو اس کا عہد ہے کہ (رسول اللہ ﷺ کی ترفیہ کا واسطہ ہو) تو اسے شہر کا سزاہدہاں میں نے اپنی ذاتی رقم سے کیا تھا انہوں نے کہا کہ خداوند الہی بھی ہمارے علم میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعہ تمہارے علم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بن مہدی کے پہلے شہر پر تھے اور آپ کی سرتاج و ہر امر امت کے درمیان بھی تھا تو پہلے بنے گا یہاں تک کہ چھو پھر اس سے نیچے آئے تو آپ ﷺ نے اس پر اپنے قدم شریف سے نوب دیا اور فرمایا یہاں جو ہوا تیرے اوپر ایسا ہی ہے یہ صدق ہے اور وہ شہید ہیں۔ (حضرت عثمان کی اس بات سے جواب میں بھی) دوس نے کہا کہ خداوند الہی ہم کو اس کا بھی عہد ہے۔ اس وقت حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ اکبر آپ کی قسم یہ وہ بھی اس بات کی کوئی دینے میں کہ میں شہید ہوں۔ یہ بات حضرت عثمان نے تین دفعہ فرمائی۔ اس واقعہ میں اس کا

تشریح اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دو عقول کا ذکر ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ترفیہ اور انہیں پر آپ نے ہے۔ پہلے یہ روئے کا وقف ہونا یا اس میں سب سے پہلے وقف ہونا یا نہ وہ اس وقت عمل میں آیا جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس سے پہلے کہ معظمتہ میں کسی وقف کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ دو روئے اس زمین کا جو انہوں نے خرید کر مسجد نبویؐ میں شامل کی۔

یہ حدیث جیسا کہ خاتم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے باب کی ہے اور اگر تب حدیث میں ہی باب سے تحت اربعہ کی ہے لیکن چونکہ اس میں حضرت عثمان کے دو عقول کا ذکر ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ترفیہ پر کہنے کے تھے اس لئے یہاں اس کا اربعہ نہ مان سب سمجھا گیا۔

اس حدیث میں جہت کا ذکر نہایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان فضائل و مناقب اور ان کا ناموں سے اور اربعہ سے جو رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق میں کی تھیں۔ ان کے زمانہ کے وہ

عام طور سے واقف تھے۔ اور یہ باتیں ایسی مشہور و مسلم تھیں کہ کسی کو بھاری جہاں نہیں تھیں لیکن جن لوگوں پر شیطان سوار تھا اور جن کے لئے شقاوت و تہرہ ہو چکی تھی انہوں نے اس سب کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہایت فحمانہ طریقہ سے شہید کیا۔ اور پھر امت پر اس کا جتوئی مذاہب یہ آیا۔ ہمارے قتل و قتل کا ایک ایسا قتل ہی سلسلہ چل پڑا۔

وہیت

ماں معذرت و تہفہ فات کے جو ب میں سے ایک ہے۔ وہیت کا باب بھی ہے۔ وہیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس سے پاس جا میرا یا کسی شغل میں رہا یہ ہو تو یہ سے روکے۔ میری فاس جا میرا یہ ہو یا اتنا حصہ میرے اتناں کے بعد فاس مصروف فیہ میں صرف یا جانے یا فاس میں دے دیا جائے۔ شریعت میں اس طرح کی وہیت کو فونی حیثیت حاصل ہے اور اس کے خلاف شریعت اور احکام میں جن میں سے بعض باتیں میں درج ہونے والی حدیثوں سے بھی معلوم ہوں گے اور مزید تفصیلی احکام تب فقہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اپنے متعلقہ مال کے بارے میں اس طرح کی وہیت اگر لوچہ اللہ اور ثواب آخرت کی نصیحت سے فی ہے تو ایک طرح کا صدقہ ہے اور شریعت میں اس کی ترقیب دی گئی ہے۔ اور امر کسی سے پاس کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے یا اس پر کسی شخص کا قرض ہے یا کسی طرح کا حق ہے تو اس کی واپسی اور ادائیگی کی وہیت کرنا واجب ہے۔ ورنہ جو بھی وہیت ہو اس کو مکمل و محفوظ قرار دینا چاہئے۔ اس باب کی چند حدیثیں ذیل میں متعلقہ ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُؤْصِي فِيهِ بَيْنْتُ لِيَكُنِيَ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. **ترجمہ صحیح مسلم**

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے مسلمان بندے کے لئے جس کے پاس کوئی ایسی چیز (جائیداد یا سرمایہ یا امانت و قرض وغیرہ) ہو جس کے بارے میں وصیت کرینی چاہئے تو درست نہیں کہ وہ وراثت کے ذریعے میراث میں سے اس کا وہیت نامہ لکھا جائے اس کے پاس ہو۔

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ وہیت کرنے اور وصیت نامہ لکھنے یا لکھانے کے لئے اس کا اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت قریب نظر آئے کی اس وقت وصیت کر دیں گے۔ بلکہ ہر مسلمان و مومن کو چاہئے کہ وہ وقت موت کو قریب سمجھے اور اپنا وصیت نامہ تیار رکھے۔ وہ اس بھی ایسا کرنے نہیں چاہیے کہ وہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں سستی اور تاخیر نہ کی جائے۔ معلوم نہیں کہ موت کا فحش کس وقت آجائے۔ حضرت ابن عمرؓ سے اس حدیث کی روایت کرنے والے ان کے خواص نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعد

ایک دن بھی ایسا نہیں کرنا کہ میری اوصیت نامہ میرے پاس نہ ہو۔

انہوں نے کہ رسول اللہ ﷺ کی اس ہدایت پر عمل کا رواج امت میں اب بہت ہی کم ہے۔ اس خواص ہیں۔ اخص الخواص کو اس کی توفیق ہوتی ہے نہ انکہ اس میں دشواری لحاظ ہے بھی بہت خیر ہے اوصیت نامہ کے ذریعہ عظیموں، قریبوں اور وارثوں کے درمیان بعد میں اٹھنے والے بہت سے نزاعات اور جھگڑوں کا بھی انسہا ہو سکتا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَ سُنَّةٍ وَ مَاتَ عَلَى تَقَى وَ شَهَادَةٍ وَ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ۔ (رواہ صحیح)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے وصیت کی بات میں اتقان کیا (یعنی اس بات میں جس کا اتقان ہو کہ اپنی وصیت اور معاہدات وغیرہ کے بارے میں جو وصیت اس کو کرنی چاہتے تھے وہ اس نے کی اور صحیح و روایت مدنی) تو ان کا اتقان صحیح بات پر اور شریعت پر چلتے ہوئے نہ اور اس کی موت تقویٰ و شہادت کی وصیت ہوئی اور اس کی وصیت ہوئی۔

اس حدیث میں وصیت کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ تشریفاتی امتیاز نہیں۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُ بِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كَلِمَةً؟ قَالَ لَا فُلْتُ فَالْتَطَرُ؟ قَالَ لَا فُلْتُ فَالْتَلُكُ؟ قَالَ التَّلُكُ وَالتَّلُكُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْعَ وَرَكَاتِكَ أَغْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَأَنْتَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرَفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيَضُرُّكَ بَكَ الْآخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَتُهُ۔ (رواہ صحیح و مسلم)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مہاجرہ میں (نیت کر رہا تھا) تو رسول اللہ ﷺ نے میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور میں اس بات کو بہت برا سمجھتا تھا کہ میری موت مدنی سے زمین میں ہو جس سے میں ہجرت پر مجبور ہوں (مراں و مدینہ سے ہمیشہ لے کر اے چھوڑ چھوڑوں) تو رسول اللہ ﷺ نے (اے) طور پر مجھے علی (یہ) لے کر (ارشاد فرمایا کہ) مدینہ مت فہا عفر (یہ) بیٹے (عد) پر (حضرت سعد بن ابی وقاص کا لقب عفر تھا) میں نے آپ (ﷺ) سے (جو) اطمینان کے عرض کیا کہ (حضرت کی تیار رائے ہے) میں اپنی ساری دولت و (فی سبیل اللہ اور معارف خیر میں) صرف کرنے کی وصیت کروں؟ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ نہیں (یہ نہ کرو) میں نے عرض کیا کہ پھر آدھی دولت کے بارے میں یہ وصیت کروں؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ نہیں (تو ابھی نہیں) میں نے عرض کیا کہ تو پھر تہائی کے لئے وصیت کروں؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ ہاں تہائی کی وصیت کرو اور تہائی بھی بہت ہے۔ (اس کے بعد آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ) تمہارے لئے یہ بات کہ تم

پنے وارثوں و خواتین کے لیے جو اس سے بہتر ہے کہ تم کو مطلق وارث و اقلیٰ بنات میں
 پہنچانے پر کہ وہ (پنی خیریت کے لئے) وہ لوگوں کے سامنے تیار چلیا میں۔ وہ تم پر چاہی
 (وہ چہ عداوت میں نہایت) (خیریت کے لئے) (وہ چہ خیریت کے لئے) (وہ چہ خیریت کے لئے) (وہ چہ خیریت کے لئے)
 وہ تمہاری طرف سے "صدقہ" ہو گا۔ جو تمہارے لیے تیار ہے جسے اپنی بیوی کے منہ میں دے
 (وہ بھی منہ میں تیار صدقہ ہو گا) (خیریت کے لئے) (وہ چہ خیریت کے لئے) (وہ چہ خیریت کے لئے) (وہ چہ خیریت کے لئے)
 اس مرض نے صحت و شفا دے۔ (مستثنیٰ میں تم وہ منہ میں چاہیے چہ تمہارے بہت۔ بدکان
 خدا کو نفع پہنچانے کا اور بہت و کم و نقصان۔) (اس حدیث و احادیث سے روایت ہے کہ) (ان کے
 ساتھ) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے)
 یہ بھی تمہیں (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے)

شرح حضرت ابراہیم بن یوسف رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے وارثوں کے لئے
 جسے رسول اللہ کے ساتھ تھے وہ معتقد ہیں یہ نیت یہ ہے کہ اس حدیث کی بعض روایات میں یہ الفاظ
 میں "استغفار علی لیس" یعنی میں گویا موت کے اندر پہنچا تھا وہ چاہتا تھا کہ جو جہنم میں سے تھے اس
 کے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جس سے وہ وہاں کے چہ چہ چہ میں درجہ تھے چہ چہ چہ میں وہاں کے
 نقول ہو اور اس کی زمین میں دفن ہوں۔ رسول اللہ (سیدنا) کی عیادت کے لئے تشریف لے اور ان
 کی یہ فقیہ و پریشانی آپ کے ہم میں آتی تو آپ نے "رحمہم اللہ" کہہ کر ان کے لئے دعا
 کی اور سبھی کی پھر حضرت ابراہیم (جو وہ منہ میں تھے) آپ سے اپنے ہاں وہاں کے
 بارے میں وصیت سے متعلق دریافت کیا (اس حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے
 ساتھ حضور سے عرض کیا کہ ابراہیم کی بیوی میرے پاس بہت دیر سے ہے اور میری طرف سے ایک بیوی
 ہے) میں پنی شہرت بہتہ بنانے کے لئے چاہتا ہوں کہ پنی ساری دولت سے اسے وصیت کر دوں کہ وہی
 سبیل اللہ مصروف فیہ میں صرف کی جائے۔ رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی پھر اسے بھی وصیت
 کے لئے ایک وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی صرف تہائی و اجازت دی کہ فرمایا کہ تہائی بھی بہت
 ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ منہ میں تیار تھوڑی شہرت کے لئے بھی یہی نیت ہے کہ
 تم تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرو۔ عزیزوں! قریبوں پر خرچ کرنا اور وارثوں کے لئے چہ چہ چہ بھی منہ میں
 صدقہ ہے۔ (پھر طیکہ رخصت ابھی اور ثواب کی نیت ہو اس حدیث کی بعض روایات میں اس شرط
 نہ دیتے) (اسی سلسلہ میں آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں تمہ
 دینے میں بھی تمہارے لئے ثواب ہے۔) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے) (اس حدیث سے)

سب سے آخر میں آپ نے جو فرمایا کہ "عسی اللہ ان یرفعک الخ" یہ حضرت ابراہیم کے منہ میں یہی
 پیشین گوئی تھی جس کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے
 حق کو ابھی تمہارے بہت کامیاب ہے۔ تمہارا اللہ اس مرض سے صحت یاب ہو کر اچھے چوڑے اور اللہ حق تم کو

ایسے بدمذہب تہ پر پکڑنا ہے تاکہ تمہارے ہاتھوں قوموں کی تقدیریں نہیں کی اور بکریوں کی۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے جیتے اوداع میں صحیحہ میں ایسی حالت میں ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت سعدؓ اپنے کومنت کے سارے پر سمجھ رہے تھے لیکن حضور ﷺ کی یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت سعدؓ نے بعد قریباً دو صدی تک سنیہ میں رہے اور اللہ نے ان کو یہ بدمذہب تہ بخشا کہ حکومت فارس کے قریب سارے زیر اقتدار عربی انہی کی قیادت میں فتح ہو کر اسلامی قلمرو میں شامل ہوئے اور اللہ کے کھوں بدمذہب و اسلام میں امت نسیب ہوئی لہذا وہ عراق کے تمام جہتی رہے اور اللہ میں واریت روایت کے مطابق ۸۱ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت سعدؓ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی یہ پیشین گوئی اور اس کا اس طرح انبیا میں کما بشہرہ رسول اللہ ﷺ کے معجزات میں سے ہے۔

اس حدیث سے **توضیح** کے بارے میں یہ صوں غلط معلوم ہوئے جس شخص نے وارث ہوں اس کو فی سبیل اللہ اور مصارف خیر کے لئے بھی اپنے تہائی مال سے زیادہ دی وصیت کرنی جائز نہیں اس پر امت نے تہذیب و عادات پر اتفاق ہے۔ پس اپنی زندگی میں فی سبیل اللہ اور مصارف خیر میں جو کچھ خرچ کرنا چاہے مرسلات تہائی کی یہ قیہ موت کے بعد سے متعلق وصیت ہی کے بارے میں ہے۔

جیسا کہ اوپر فرمایا گیا ہے واقعہ جیتے اوداع کے بعد جاب جوہ اللہ کے وارثوں میں جو محتاج بنی رہی اور صحیح مسلم کی متعدد روایات میں اس کی تصدیق ہے لیکن ترمذی کی یہ روایت میں اس کو چھوڑ دیا ہے تاکہ واقعہ بتوہ کیا ہے۔ جو ۸۱ھ میں ہو چکا۔ محدثین کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ترمذی کی روایت میں یہ روایت کو سبب جو اب انس کو محدثین کی احادیث میں "نہی" کہا جا رہا ہے۔^۱

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمَّا حُطِبَتْهُ عَامَ حُجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ. (رواہ ابو داؤد و اس صحیح)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حجۃ اوداع کے سال رسول اللہ ﷺ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے (اپنی کتاب پر) میں وارثوں میں سے ہر صاحب حق کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے۔ لہذا اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ (مسلم میں ہے)

تشریح رسول اللہ ﷺ کے مدینہ حبیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جب معاشرت وغیرہ سے متعلق احکام کا نزول شروع ہوا تو ابتدہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۰ (كُلُّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِذَا حَضَرَ حُجَّتُكَ السُّوَالُ الْأَلَةُ) کے

۱ اس کی تفصیل فقہ باری شریعت صحیح بنی کی کتاب وصایا میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا بھی لازم ہے نہ ہو کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی وصیت کے بارے میں مشکوٰۃ مصنف میں بھی یہ سبب مکتوب اور وہ ہے کہ جامع ترمذی کی اس روایت کو جس میں اس واقعہ واقعہ کے ساتھ لکھا گیا ہے اصل اول میں روایت کر دیا گیا ہے اور متفق علیہ (یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت) قرار دیا گیا ہے تاکہ جیسا کہ اصل یہ روایت صحیحین میں نہیں ہے جامع ترمذی میں ہے۔

ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس چھ ماہ وراثت ہو اس کو چاہئے کہ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ اور وراثت کے قریبی عزیزوں کے لئے وہ منسوب طریقہ پر وصیت کر جائے۔ اس کے پیشہ مدت بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کا مفصل قانون سورۃ النساء میں نازل فرمایا گیا اس طرح وصیت کا پہلا حکم مازم شرعی وارثوں کے حق میں منسوخ ہو گیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بیتہ وراثت کے خطبہ میں جہاں اور بہت سے ضروری احکام کا اعلان فرمایا وہاں یہ اعلان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل فرمایا اور سب وارثوں کا حق مقرر فرمایا ہے ہذا اب کسی وارث کے لئے وصیت نہ بن جائے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں نبی کا ذکر فرمایا اور اس حدیث میں حضرت ابوہریرہ کی مندرجہ بالا حدیث منمن ابی داؤد اور ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کرتے کے بعد آخر میں یہ ضافہ ہے۔

وَلِيٌّ رِوَايَةُ الدَّارِ قُطْنِي قَالَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ

روایت قطنی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی وارث کیسے وصیت کرے (اور نافذ نہیں کیے) وہ وصیت پڑھیں اور رضی ہو۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے شرعی وارث اس پر راضی ہو جائیں کہ مورث کی وارث کے حق میں (اس کے شرعی حصے کا علاوہ مزید کی) وصیت کر دے اور ان کو اس پر حمتاں نہ ہو تو یہ وصیت جائز اور نافذ ہو جائے گی۔ (بشر صید یہ دو وصیت کا نقل باغ ہوں)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرُّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضُرُ هُمَا الْمَوْتَ فَيُضَارُّ ابْنُ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.

(رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (بہکی ہوئی ہو تاکہ) کوئی مرد یا کوئی عورت نہ چھ ماہ تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ کی عزت کرتے رہے ہیں پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں (حق وارثوں) نقصان پہنچا دیتے ہیں (تو اس شخص اور حق داروں کی حق تلفی ہو جاتی ہے) ان کے لئے وراثت واجب ہو جاتی ہے۔

(ابو داؤد و ابن ماجہ و ترمذی و احمد)

تشریح مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے شرعی وارث موجود ہیں جو بعد کے مقررہ قانون کے مطابق اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کے حق وارثوں کے قوی آدمی کی ناراضی وغیرہ کی وجہ سے ان کو محروم کرنے کے لئے کسی غیر آدمی کے حق میں یا کسی خاص مصرف کے لئے وصیت کر دیتے ہیں کوئی اور ابن تدبیر کرتا ہے جس سے وہ وارث محروم ہو جائیں تو یہ (اس حدیث کے مطابق) تنبیہ اور یہ ضابطہ کہ اس کی وجہ سے نہ چھ ماہ تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ کی عزت کرتے رہے ہیں پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں (حق وارثوں) نقصان پہنچا دیتے ہیں (تو اس شخص اور حق داروں کی حق تلفی ہو جاتی ہے) ان کے لئے وراثت واجب ہو جاتی ہے۔

ہے۔ وارثوں اور حقداروں کو نقصان پہنچنے کا راہ بہر حال گنہ ور ظلم ہے۔

نظمِ عدالت

دوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نزاعات و خصومات کا فیصلہ کرنے اور حقداروں کو ان کا حق دلوانے نیز تعزیر و سزا کے مستحق پوروں کو ان کو جیسے مجرموں کو سزا دینے کے لئے محکمہ قضا یعنی نظامِ عدالت کا قیام بھی انسانی معاشرہ کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی معادلت کے دور میں ابوبکرؓ کی طرف سے حب میں بھی اپنے طرز عمل اور شہادت سے پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کی زندگی میں تو اس کا سوا ہی نہیں تھا یہیں جب شخصیت اور آپ ﷺ نے حب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور یہاں اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہوئی تو اس وقت نظامِ عدالت بھی اپنی ابتدائی سادہ شکل میں قائم ہو گیا۔ خود رسول اللہ ﷺ اپنی دوسو سالہ زندگی کے ساتھ قضا کی معادلت بھی اپنے نزاعی معادلت آپ ﷺ کے سامنے آتے اور آپ ﷺ کا فیصلہ فرماتے اور آپ ﷺ کی رائے سے اپنی سزا کے مستوجب مجرمین کو قانونِ خداوندی کے مطابق سزائیں دوات۔ قرنِ مجید میں یہ معادلت آپ ﷺ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. المائدہ: ۴۹

(اے پیغمبر!) آپ لوگوں (کے نزاعات و معاملات) کا فیصلہ اللہ کی نازل ہوئی ہدایت و رس کے قانون کے مطابق کیا کریں۔

۱۰۰ کی جگہ ارشاد فرمایا

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِصَحِّحَم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. النساء: ۱۰۵

ہم نے نازل کی آپ کی طرف ”کتاب“ حق (کی ہدایت) کیسے تجھ تاکہ آپ دوسروں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں اللہ کی رہنمائی کے مطابق۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نزاعات و خصومات کے فیصلے خود فرماتے تھے نیز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں آپ ﷺ کے علم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی مدینہ حبیبہ میں قضا کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے فرماتے تھے اور جب یمن کا حاکم بھی اسلامی اقتدار کے دائرہ میں آ گیا تو آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں قضا کی بنا پر بھیجا۔

آپ ﷺ نے ان دوسو سالہ کی حیات میں عدل و انصاف کے ذمہ دار (قضا) بنائے ہیں سخت تاکید فرمائی۔ دوسرے ذمہ داری کو اپنے مکان اور اپنی فہم و فکر کی آخری حد تک عدل و انصاف اور اتر کر اسے ساتھ انجام دینے کی پوری کوشش کریں اور یہاں نہ رہنے والوں کو آپ ﷺ نے خدا کی مدد و رہنمائی کی اور آخرت میں عظیم انعامات اور بلند درجات کی بشارتیں دی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر باغ و شریاب و

نہیں کیا۔ (باتحذیر، اپنے ہاتھ)۔ غلط میں نہیں استعمال ہوئے ہیں ان سے ہمارے جیسے ہاتھ مراد نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے: **لَسْ تَسْمَعُونَ** (وہی چیز جسے اللہ کی مثال یا مثال نہیں ہے)۔ اسی یہ بات ہے۔ چنانچہ انھوں نے یہ امر اسے "قواس" کہا۔ ہمارے میں "اسم" لفظ ہے اس معنی میں زیادہ مدافعی و رافضی ہے کہ ہم اس کا مخالف و رافضی کریں کہ مدافعی ذات و صفات کی نوعیت و واقعیت کی دریافت سے ہم عاجز ہیں۔

حدیث کے تحریری الفاظ میں **لَسْ تَسْمَعُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَحُكْمِهِمْ** یعنی یہ بشارت ان عاص و مفسد بندوں سے ہے جو اپنے مدافعی اور حکومتی فیصلوں میں انصاف کریں اور اپنے اہل و عیال و ریل و تعلق کے ہاتھ جتنی کاروبار، مال و املاک کا مالک ہو اور ہر کسی سے حق و سہ پرست ہوں یا کسی جاہلیہ یا بد مذہبی کو اس سے مدد و معاونوں قواس کے معنی میں بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کی پابندی کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کا علم و اس پر بشارت کا تحقق صرف باب سومت اور جانانِ عدالت سے نہیں ہے بلکہ پناہ اپنے اس نام سے مل میں یہ شخص اس کا مخالف ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مُجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَإِنَّ أَعْوَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامًا جَائِلًا (رواہ الترمذی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے کا مقام قیامت کے دن اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ اور (اس کے برعکس) جو باہم حکومت قیامت کے دن ملے گا وہ سب سے زیادہ دُشمن و مبغض اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور بے انصافی کے ساتھ حکومت کریں گے۔ (جامع ترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَالِهِ يَجْزُ فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ. (رواہ الترمذی)

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قاضی (یعنی جان و مال کے عدالت) کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے (یعنی اس کی مدد و توفیق اس کی رفیق و رافع ہے) لہذا جب وہ عدل و انصاف کا پابند رہے اور سب سے زیادہ عدل و انصاف کی پابندی کی ہو (سب انصافی کارہ یہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس سے اُٹھ اور بے تعلق ہو جاتا ہے) (یعنی اس کی مدد اور توفیق اس کو حاصل نہیں رہتی) اور چر شیطان اس کا مدد و رفیق ہو جاتا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جان و مال کی قضی کی نیت اور پوشش جب تک یہ رہے کہ میں حق و انصاف ہی کے مطابق فیصلہ کروں اور مجھ سے بے انصافی مرزا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد اور ہمراہی ہوتی

ہے جس نے حق کو سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور جس حاکم نے حق کو سمجھنے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخ کا مستحق ہے اور اسی طرح وہ حاکم بھی دوزخ کا مستحق ہے جو بے علم اور نادان وقت ہونے کے باوجود فیصلہ کرنے کی جرأت کرتا ہے۔ (سنن ابی داؤد)

رشوت لینے اور دینے والے مستحق لعنت

حاکم حدیث کو حق و انصاف کے خلاف فیصلہ پر آمادہ کرنے والے اسباب میں ایک بڑا سبب رشوت بھی بتاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے اور دینے کو موجب لعنت گنہ بتلایا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و رواہ الترمذی عنہ و عن ابی ہریرۃ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن اعصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عنت فرمائی رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر۔
(سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ۔ اور ابوترمذی نے اس کو حضرت عبداللہ بن عمرو کے مدعا حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے)

کسی مجرم کے لئے اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے عنت اس سے انتہائی ناراضی و بے زاری کا اعلان اور نہایت سنگین سزا ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی پر لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند رحمن و رحیم نے اس مجرم کو اپنی وسیع رحمت سے محروم کر دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول یا فرشتوں کی طرف سے لعنت کا مطلب اس شخص سے بے زاری اور اس کے قبل عنت ہونے کا اعلان و اس کی رحمت سے محروم کر دینے جانے کی بددعا ہوتی ہے۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والوں اور رشوت لینے والوں سے اپنی انتہائی ناراضی و بیزاری کا اظہار فرمایا و ان کے لئے بددعا فرمائی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اللہ کی پناہ رحمت لعلامین شیعہ ائمہ ثلاثین جس بد نصیب سے بیزاری کا اعلان فرمایا اور اس کے لئے رحمت خداوندی سے محروم کئے جانے کی بددعا فرمائی اس بد بخت کا کہاں ٹھکانہ!

اس حدیث کی بعض روایتوں میں ایک لفظ ”و حوسس“ کا اضافہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ رشوت لینے اور دینے والے کے علاوہ اس درمیانی آدمی (دلال) پر بھی رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی جو رشوت کے لین دین کا ذریعہ اور واسطہ بنے۔

حاکم اور قاضی بننا بڑی سزاؤں اور بہت خطرات

خاص ہے قاضی اور حاکم بن جا۔ نہ کہے بعد اس کے بہت امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی نیت اور اس کے خلاق میں فساد آجائے اور وہ ایسے کام کرنے لگے جن سے اس کا دین و ایمان برباد اور آخرت خراب ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس لئے اس سے باز ڈرایا ہے اور حتیٰ الوسع اس سے بچنے کی تاکید فرمائی

ہے۔ اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ حکومتی عہدے اور عدالتی منصب ان لوگوں کو دینے چاہیے جو ان کے صاحب اور خواہش مند ہوں بلکہ ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی جائے جو اس کے صاحب نہ ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ.

(رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قاضی (عدالت) بنایا تاکہ لوگوں کے مقدمات و معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ بغیرِ سہمیگی کے ذبح کیا گیا۔

(حدیث صحیحہ و مستند)

جس آدمی کو چھری سے ذبح کیا جائے وہ ۷۲ دنوں میں جہنم میں جاتا ہے۔ اگر سہمیں مار کر ذبح کر دیا جائے تو چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی جائے تو چھری سے اس کا جہنمی کام تمام نہ ہو سکے گا اور اس کی تکلیف طویل امیدوار ہوگی۔ حدیث کا یہ عام مقصد یہ ہے کہ قاضی اور عدالت جتنا اپنے کو بڑی آزمائش اور مسئولیت میں جتنا کرے، بہرہ ور اس منصب اور ذمہ داری کے قبول کرنے والے کو سمجھو یہ سچ ہے کہ وہ سب سے پہلے کاغذ کا تاج رکھ رہا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَتَسْكُونُ لِنَدَامَةِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

فَتُغَمَّبُ الْمَرْضِعَةُ وَتُنْسَبُ الْفَاطِمَةُ. (روہ لحدیث)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ ندامت بھی آئے گی کہ تم لوگ حکومت اور اس کے عہدوں کی حرص کرو گے اور وہ قیامت کے دن ندامت و پشیمانی کا باعث ہوگی۔ بڑی اچھی سمجھت حکومت کی آغوش میں سے مراد وہ پھل ہے جو بہت بڑی مٹی ہے دودھ چھڑانے والا۔ اس کا نام

تشریح: عدالتی نے رسول اللہ ﷺ سے منکشف فرمایا تھا کہ آپ کی امت میں حکومت اور اس کے عہدے حاصل کرنے کا شوق اور اس کی حرص پیدا ہوگی۔ یہ لوگوں کو آپ ﷺ نے سگائی کی کہ یہ حکومت قیامت میں سخت ندامت اور پشیمانی کا باعث ہوگی جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حکومت کا حساب دینا ہوگا۔ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ حکومت جب کسی کو ملتی ہے تو بڑی اچھی مٹی ہے جیسے بیکر دودھ پلانے والی، ایسی اچھی مٹی ہے اور جب وہ چھڑی سے جاتی ہے (خود موت کے وقت یا زندگی ہی میں اس سے محروم یا دست برد رہنا پڑے) تو بہت بڑی مٹی ہے جیسے کہ دودھ چھڑنے والی، ایسی کچھ کو بہت بڑی مٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے شوقین اور صاحبوں کو اس کے محرومی و غفلت نہ ہونا چاہیے قیامت میں ان کو اپنے زیرِ حکومت رکھوں، زندگان خدا کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کے اس قسم کے ارشادات کا یہ اثر پڑا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام حکومتی اور عدالتی عہدوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ

خوفت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قلعی پہنچا پائین وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

حکومت کے طالب اللہ کی مدد و رہنمائی سے محروم

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا عَنْ مُسْئَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مُسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لئے حکومت کا مجید و حسب مت ابراہیم پر تمہارے حسب برائے پر تمہارے بدعت کی ذمہ داری نہ لےو، اگرچہ وہ کسی قوم سے ہو۔ (یہ روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد و رہنمائی نہیں ہوگی) تمہاری حسب برائے بغیر تم کو کوئی حکومتی ذمہ داری سپرد کی جائے گی صرف اس میں تمہاری مدد ہوگی۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاعَ وَسَالَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُخِرَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَگًا يَسْدُدُهُ. (رواه الترمذی و ابو داؤد و اسحاق)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی منصب قضا کا طلب ہوگا اور خواہت ابراہیم کی طرح حاصل کرے گا تو اس سے اس کے نفس کی فساد کی طرف حوالہ کر دیا جائے گا (یہ وہ خود ہی اس کی ذمہ داریوں سے جسے جو بہت مشکل مزید اخطار کا کام ہے) اور جس شخص کو مجید برائے قاضی اور حسب بدعت بنایا جائے گا تو وہ حسب برائے کی ذمہ داری کے لئے خاص فرشتہ نازل فرما جائے گا جو اس کو تحریک تحریک چلائے گا۔

تشریح: دونوں حدیثوں کا مدعا اور مطلب یہی ہے کہ حکومتی عہدیدہ عدالتی منصب اپنے نفس کی خواہش سے نہیں لینا چاہئے جو کوئی اس طرح حاصل کرے گا اس کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہوگی اور جس کو بغیر اس کی ذاتی خواہش کے یہ ذمہ داری سپرد کی جائے وہ متوکل علی اللہ اس وقوفوں پر کہ اللہ تعالیٰ کا مدد دے کہ ایسے بندوں کی مدد و رہنمائی فرمائی جائے گی۔

قاضیوں کے لئے رہنما اصول اور ہدایت

مقدمہ است اور معاملات کا فیصلہ کرنے والے قاضیوں اور حاکموں سے رسول اللہ ﷺ نے جو رہنما اصول مقرر فرمایا اور جو ہدایات دیں ان کے لئے مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھنی چاہئیں۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَيُسْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحْتَهُ بِرَأْيٍ وَلَا أَلَا قَالَ لَضَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَبِّهِ، اللَّهُ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(رواه الترمذی و ابو داؤد والدارمی)

حضرت موسیٰ بن جبریل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو قاضی بن کر یمن کے لئے روانہ فرمایا تو آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ اور قضیہ پیش ہوگا تو انہیں کا فیصلہ کن حدیث کرہ کے قوانینوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب (قرآن مجید کی ہدایت) کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں تمہیں (اس کے بارے میں) کوئی حکم اور ہدایت نہ ملے؟ (تو یا کرہ کے) انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا دربار رسول اللہ ﷺ (کی سنت میں تمہیں) اس بارے میں) حکم و ہدایت نہ ملے؟ (تو یا کرہ کے) انہوں نے عرض کیا تو پھر میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لوں گا اور اجتہاد کروں گا اور آج نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ ٹھکانہ رکھوں گا۔ یہ جو بے سن کر رسول اللہ ﷺ نے ان کا سینہ ٹھوکا ہوئے شہبائش دی اور فرمایا حمد و شکر اس اللہ کیلئے جس نے اپنے رسول کے فرائض کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔

تشریح حضرت موسیٰ بن جبریل رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ان چند ممتاز صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اور حضور ﷺ کی طویل صحبت و خصوصی حکیم و تربیت کے نتیجہ میں کتاب و سنت کے علم اور تہذیب فی حدیث میں امتیازی مقام حاصل تھا۔ اسی سلسلہ معارف اللہ یث میں پہلے بھی متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر آچکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں ان کو یمن کا قاضی و حکم کرنا بھیجا تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حکیم اور آپ ﷺ کے طریقہ کار کے مسلسل مطالعہ سے ان کو یہ صوفیہ معنوی ہونچکا تھا کہ جب کوئی فیصلہ طلب معاملہ پیش آئے تو اس کے بارے میں ہدایت حاصل کرنے کے لئے آپ ﷺ سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور وہاں سے ہدایت نہ مل سکے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کے طریقہ کار سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے وہاں بھی نہ ملے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد و قیاس کیا جائے۔ تاہم آنحضرت نے ان کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تو امتحان کے طور پر ان سے دریافت کیا کہ تمہارے سامنے جو معاملات اور مقدمات آئیں گے تم ان کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے اس کا جواب دیا جو حدیث میں مذکور ہوا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو شہبائش دی ان کا سینہ ٹھوکا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے آپ ﷺ کی مرضی اور اللہ کے مطابق جواب دیا جس سے معصوم ہو کر انہوں نے آپ ﷺ کی حکیم اور صحبت سے اچھا استفادہ پایا۔

اس حدیث کی اس لحاظ سے نیک معمولی ہمت ہے کہ دین و دنیا میں اجتہاد و قیاس کی یہ سب سے زیادہ واضح بنیاد ہے اور امت کے ہر دور کے فقہاء و مجتہدین نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اجتہاد و قیاس کے کام لیا ہے اور ان بنیادوں پر مسائل و معاملات کا فیصلہ کیا ہے جن کے بارے میں واضح ہدایت اور حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرات محدثین کے مقررہ معیار کے لحاظ سے اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے بلکہ اس میں ضعف ہے (جس کی تفصیل ثرون حدیث میں دی جاسکتی ہے)۔ لیکن اس کے

ہو جو امت کے آئمہ و فقہاء نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کی بنیاد پر قیاس و اجتہاد کا سلسلہ چلا ہے۔ شیخ ابن القیم وغیرہ محققین نے لکھا ہے کہ آئمہ فقہاء کے اس کو قبول کر لینے کے بعد اس کی صحت کے لئے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی معاملہ اور مسئلہ میں قیاس و اجتہاد کی گنجائش جب ہی ہے جب کہ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی حکم و ہدایت نہ مل سکے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَفْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ.

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ مقدمہ کے دونوں فریق حاکم کے سامنے بیٹھیں۔

مطلب یہ ہے کہ حاکم کو چاہئے کہ مقدمہ کے دونوں فریقوں (مدعی اور مدعا علیہ) کے ساتھ اس کا برتاؤ مساویانہ ہو کسی فریق کی کسی خصوصیت یا تعین کی وجہ سے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک نہ ہو قاضی کے سامنے دونوں کی نشست یکساں ہو۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ لَسَوْفَ تَذَرُنِي كَيْفَ تَقْضِي، قَالَ عَلِيٌّ لَمَّا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ هَذَا.

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دو آدمی (کوئی نزاعی معاملہ) مقدمہ لائے (فیصلہ کرنے) نہیں تو تم پہلے ہی فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ دے دو جب تک کہ دوسرے کا بیان نہ سن لو اس پر وہ گئے تو تم سمجھ گئے اور جان و گئے کہ تم کس طرح اور کیسا فیصلہ کرو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں برابر قاضی رہا ہوں۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنن ابن ابی الوثر اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ کو قاضی بنا کر یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری عمر بہت کم ہے اور میں مقدمات اور نزاعات کا فیصلہ کرنے نہیں جانتا تو آپ نے ان کو اطمینان دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور راہنمائی فرمائے گا ورنہ تم سے صحیح فیصلہ کرائے گا ورنہ تمہاری یہ اصول ہدایت فرمائے گی کہ جب کوئی قضیہ تمہارے سامنے آئے تو جب تک تم دونوں فریقوں کا بیان نہ سن لو اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرو ورنہ فیصلہ دو۔ جب دونوں کی بات سننے کے بعد معاملہ پر غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اور صحیح فیصلہ کی توفیق ملے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں جو فرمایا تھا اس کا ظہور اس طرح ہو کہ مقدمات و نزاعات کے فیصلہ کے باب میں طبقہ صحابہؓ میں آپ کو خصوصی امتیاز حاصل تھا اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضَيْنَ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی قاضی اور حکم (کسی مقدمہ کا فیصلہ) ایسی حالت میں ہرگز نہ کرے کہ وہ غصہ کی حالت میں ہو۔

ترجمہ: غصہ کی حالت میں آدمی کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی کہ ایسی حالت میں کوئی حکم عدالت کی مقدمہ اور قضیہ کا فیصلہ نہ کرے ایسے وقت غور فکر کر کے رائے قائم کرے اور فیصلہ کرے جب دماغ ٹھنڈا اور اعتدال و سکون کی حالت میں ہو (اور اگر غم و غصہ مقدمہ کے کسی فریق پر ہو تو اس کا بھی خطرہ ہے کہ فیصلہ میں نا انصافی ہو جائے)۔

عومے کے لئے، سبیل اور ثبوت غصہ کی

اگر کوئی شخص عام و قاضی کی عدالت میں کسی دوسرے آدمی کے خلاف کوئی دعویٰ یا شکایت کرے تو خواہ دعویٰ کرنے والا کیسا ہی ثقہ صراح اور کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو محض اس کے دعوے کی بنیاد پر قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکے گا اسلامی قانون میں ہر عومے کے لئے مضابطہ کے مطابق ثبوت و شہادت ضروری ہے۔ اگر مدعی شہادت اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ اس کو دعویٰ تسلیم نہیں ہے تو وہ حلف کے ساتھ کہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر مدعا علیہ اس طرح کے حلف سے انکار کرے تو دعویٰ صحیح سمجھ کے ڈگری کر دیا جائے گا اور اگر وہ حلف کے ساتھ مدعی کے دعوے کو غلط قرار دے تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ یہ عدالتی قانون اور مضابطہ ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی اور جو خود آپ ﷺ کا طریقہ کار بھی تھا۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. (رواہ مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگر محض دعوے پر لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو لوگ دوسروں کے خلاف (بیہاکی سے) خون یا مال کے (جھوٹے) دعوے کرنے لگیں گے۔ لیکن (محض کسی کے دعوے پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا) جبکہ ثبوت طلب کیا جائے گا اور ثبوت و شہادت نہ ہونے کی صورت میں (مدعی علیہ سے حقیقہ انکاری بیان لیا جائے گا)۔

ترجمہ: صحیح مسلم کی اس روایت کے الفاظ میں مدعی سے ثبوت و شہادت طلب کرنے کا ذکر نہیں ہے صرف مدعی علیہ سے حقیقہ انکاری بیان لینے کا ذکر ہے لیکن صحیح مسلم کے شارح امام نووی نے اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس کی اسی حدیث کو امام بیہقی نے بھی حسن یا صحیح سند سے روایت کیا ہے اور اس میں پہلے مدعی سے ثبوت و شہادت طلب کرنے کا ذکر ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔ (بَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ) امام نووی کا یہ کلام صحیح مسلم کی اس حدیث کے ساتھ ہی مشکوٰۃ المصابیح میں بھی نقل کیا گیا ہے اس لئے حدیث کے ترجمہ میں ہم نے قوسین میں اس کا اضافہ کر دیا ہے۔ متعدد دوسرے صحابہ کرام سے بھی اس مضمون کی حدیثیں مروی ہیں۔

عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَبَحَلْنِي فَقَالَ مَتْنُهُ إِلَى

تھا) جواب میں کہہ کہ وہ زمین فی الواقع میری ہی ملکیت ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ رسول اللہ نے مدعیِ حضری سے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس دعوے کی دلیل (گواہ شاہد) ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ گواہ شاہد تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم کو صرف یہ حق ہے کہ اپنے مدعا علیہ کندی سے قسم لے لو۔ حضری نے عرض کیا کہ حضرت یہ آدمی تو قیصر (بدکار و بدچلن) اور بددیانت ہے اس کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ کس بات کی قسم کھا رہا ہے اور کس بھی (بری) بات سے اس کو پرہیز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ (کچھ بھی ہو جب تمہارے پاس دعوے کے گواہ شاہد نہیں ہیں تو) تم کو اس میں یہی حق ہے کہ اس آدمی سے قسم لے لو! تو جب وہ کندی حلف اٹھانے کے لئے دوسری طرف کوچ کر سوس لائے (اس کو آگاہی دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے حضری کا مال ظالمانہ اور ناجائز طور پر ہٹا کر لے کر اپنے لئے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ کے حضور میں یہ اس حال میں پیش ہو گا کہ اللہ حق کا نغضب و ناراضی کی وجہ سے اس کی طرف سے رخ پھیر میں گئے۔

بجائے آخرت میں کسی بندے کی یہ انتہائی بد سختی اور بد نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غضب و ناراضی کی وجہ سے اس کی طرف سے رخ پھیر میں لے لے اس کے مردود بارگاہ اور ناقابلِ معافی ہونے کی حالت ہوگی۔ اس سے پہلی شعث بن قیس کی حدیث میں ایسے لوگوں کے حق میں رسول اللہ نے جوایتِ تدوین فرمائی تھی (وَلَا يَكْفُرُ الْإِسْلَامُ بِالْغَيْبِ) اور اللہ (وَلَيْسَ الْغَيْبُ بِالْإِسْلَامِ) وائیل کی حدیث میں اس کی اجمالی تعبیر ہے اور آیت کا مضمون گویا اس کی تفصیل ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ایک جملہ یہ تھا

جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جب وہ کندی حلف اٹھانے کیلئے دوسری طرف کوچ کر سوس لائے (غائبانہ کندی سے کہا) ہو گا کہ مسجد چل کر نماز کے بعد سب کے سامنے کھڑا ہو گا کہ منہ کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائے تو جب وہ قسم کھائے سینے ادا ہو چکا تو سوس لائے اس کو کھائی دی کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر پرایمان ناجائز طور پر حاصل کرے یا آخرت میں اس کا یہ انجام ہوگا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ پھر اس شخص نے قسم کھائی یا قسم کھانے سے باز آگیا۔ لیکن سنن ابی داؤد میں حضری و کندی کے اسی مقدمہ سے متعلق اشعث بن قیس کی ایک حدیث ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے آخرت کے برے انجام و عید سنائی تو کندی قسم کھانے سے رُک گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ وہ زمین مدعیِ حضری ہی کی ہے چنانچہ رسول اللہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمادیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جیسا کہ معلوم ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی عموماً اور رسول اللہ کی خصوصاً اصل حیثیت نبی و رسول و ریشہ و نذیری ہے^۱ وہ اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کو ایمان و مطالبِ صحت اور خدقِ حشر کی

۱ سورہ نساء میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اُولَئِكَ رُسُلُ اللَّهِ فَآمَنُوا بِهِمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ اللَّهُ مِنْكُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ۔ اور سورہ یحییٰ میں فرمایا گیا کہ اُولَئِكَ رُسُلُ اللَّهِ فَآمَنُوا بِهِمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ اللَّهُ مِنْكُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ۔

دعوت و ترغیب دیتے اور ان پر خداوندی فضل و انعام اور رحمت و جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اور کفر و شرک اور بد اعمالیوں و بد اخلاقیوں اور جرائم سے بندگانِ خدا کو روکتے ان کو برے انجام سے سگاتی دیتے اور خدا کے غضب و عذاب سے ڈراتے ہیں یہی ان کی دعوت و ہدایت کی بنیاد اور یہی ان کا سب سے کارگر ہتھیار اور یہی ان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔

عدالت میں جھوٹا دعویٰ کرنا اور اسی طرح ناجائز طور پر کسی کی چیز حاصل کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لئے جھوٹی قسم کھانا بدترین اور شدید ترین گناہوں میں سے ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ کے ارشادات ذیل میں پڑھے جائیں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَجُوءَ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ. (روہ مسلم)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا آپؐ فرماتے تھے کہ جو کوئی ایسی چیز پر دعوے کرے جو فی الحقیقت اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے (یعنی ہمارے آدمی اور ہمارا ساتھی) نہیں ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

اپنے کو مسلمان کہنے اور مسلمانوں میں شمار کرنے والے شخص کے لئے اس سے زیادہ سخت و شدید وعید کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہؐ اس کے بارے میں فرمادیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت سے خارج ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی پناہ!

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقْطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بَيِّنَةٍ فَلَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لِقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرْأَكَ.

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جھوٹی قسم کھ کر کسی مسلمان کا کوئی حق ہارا (اور عدالتی فیصلے سے اس کی کوئی چیز حاصل کرنی) تو اللہ نے اس شخص کے لئے دوزخ و جہنم کو واجب کر دی ہے ورنہ جنت حرام۔ ایک شخص نے سوائے رسول اللہؐ اور چار چیز بالکل معصوم اور تھوڑی سی ہو (جب بھی یہی سزا ہوگی) آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ (جنگلی اور رخت) پیلو کی ایک ٹہنی ہی ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے عدالت میں جھوٹی قسم کھ کے کسی دوسرے بندے کی بالکل معمولی اور بے قیمت چیز بھی حاصل کی تو اس نے بھی اتنا بڑا گناہ کیا جس کی سزا میں اس کو دوزخ کا عذاب ضرور بھگتنا ہو گا اور مؤمنین صالحین والی جنت سے محروم رہے گا۔

حدیث میں ”مَنْ أَقْطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ“ فرمایا گیا یہ اس لئے کہ رسول اللہؐ کے زمانہ میں مدینہ منورہ کا معشرہ اسلامی معشرہ ہی تھا اور آپؐ کے سامنے عموماً مسلمانوں ہی کے باہمی مقدمات آتے تھے۔ ورنہ

کسی غیر مسلم کی چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر حاصل کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کی چیز حاصل کرنا۔ اس کی واضح دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کا حوالہ خود رسول اللہ ﷺ نے (ایک حدیث میں جو پیسے درج ہو چکی ہے) جھوٹی قسم کے عذاب ہی کے سلسلہ میں دیا ہے۔ یعنی اِنَّ الْمَن يَشْرُوْنَ بِعَيْدَالِهٖ

نہم۔ جو قسم کھانے والے کی جائیداد میں کمی

بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چاہا کہ مقدمہ باز آدمی دوسرے کی چیز پر جھوٹی دعویٰ کرتا ہے اور کامیاب ثبوت پیش کرتا ہے کہ قاضی اسکو برحق سمجھ کر اسکے حق میں فیصد دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی کوئی جھوٹا مدعا عید پٹی چرب زبانی سے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنی سچائی کا قاضی کو یقین دلاتا ہے ورنہ کسے حق میں فیصد نہ دیتا ہے تو قاضی شریعت کے اس فیصد سے وہ چیز اس جھوٹے مدعی یا مدعا علیہ کیلئے حد و جائز نہیں ہو جاتی حرام ہی رہتی ہے ورنہ مقدمہ ٹرانے اور جھوٹی قسم کھانے سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور کسی مقدمہ باز کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر مجھ سے بھی ایسا فیصد ہو سکتا ہے تو میرے فیصد سے بھی وہ چیز اس کیلئے حد و حرام ہی رہے گی۔ حدیث یہ ہے

عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی و لعل بعضکم ان یکون الحن بحدیثہ من بعض فاقضی له علی نحو ما اسمع منه فمن قضیت له بشی من حق اخیه فلا یاخذنه فانما اقطع له قطعة من النار۔ (ترمذی)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے نزاعات اور مقدمات لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک زیادہ اچھا بولنے والا اور بہتر انداز میں تقریر کر کے اپنی دلیل پیش کرنے والا ہو دوسرے اور پھر میں اس کی بات سن کر اسی کے مطابق اس کے حق میں فیصد دے دوں تو اس طرح میں جس کے لئے اس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اس کو ہرگز نہ لے (اس کے جھوٹے دعوے یا جھوٹی قسم کے نتیجے میں) اس کو جو دیتا ہوں وہ (نہجہ کے خلاف سے) اس کے واسطے دوزخ کا ایک حصہ ہے۔

تشریح مطلب یہ ہے کہ میں ایک انسان و رہندہ ہوں علم لغیب نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی مدعی یا مدعا علیہ کی تقریر و استدلال سے متاثر ہو کر اسے حق میں فیصد دیدوں اور فی الواقع وہ اس کا حق نہ ہو تو میرے فیصد سے بھی دوسرے فریق کی چیز اس کیلئے حد و جائز نہ ہو بلکہ وہ اس کے حق میں دوزخ ہوگی۔

نہم۔ قسم کھانے والے کی جائیداد میں کمی

عن عبد الله بن أنیس قال قال رسول الله ﷺ ان من اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف بالله حالف يمين صبر فادخل فيها مثل جناح بموضه

اس کی دشمنی ہو قبل قبول نہیں، اور جو شخص (پنی روزی و ضروریات زندگی کے لئے) کسی گھرانے سے وابستہ ہو کر پڑ گیا ہو اس گھر والوں کے حق میں اس کی شہادت کو رسول اللہ ﷺ نے ناقابل قبول قرار دیا۔

اس حدیث میں پہلے خیانت اور زنا کا ارتکاب کرنے والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی شہادت قابل قبول نہیں۔ ان دونوں گناہوں کو بطور مثال کے سمجھنا چاہئے، اصول اور قانون یہ ہو گا کہ جو شخص ایسے گناہوں اور فواحش کا مرتکب ہو، دوسرے لفظوں میں فاسق و فاجر ہو اس کی شہادت قبول نہ ہو گی کیونکہ ایسے گناہوں کا ارتکاب اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اس لئے اس کی سچائی پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کسی دشمنی رکھنے والے کی مخالفت نہ گوئی کے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی کسی گھرانے سے وابستہ ہو اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا انہیں کے ساتھ ہو وہ ویسی گھرانے کا ایک فرد ہے اس لئے اس گھر کے حق میں اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس سے معلوم ہو گیا کہ گھر والوں کی بدرجہ اولیٰ قابل رد ہوتی۔

جیسا کہ معلوم ہے

انسانی زندگی کے سارے ہی شعبوں پر حاوی ہے۔ وہ عتد و بینات، عبادات، اخلاق، آداب معاشرت اور معاشرت کی طرح تمام حکومت کے بارے میں بھی اپنے پیروؤں کی رہنمائی کرتا اور احکام و ہدایت دیتا ہے، بلکہ سلطنت و حکومت کا شعبہ اس کا اہم ترین شعبہ ہے کیونکہ دوسرے بہت سے شعبوں کا وجود اس سے وابستہ و راسی پر موقوف ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے طرز عمل اور روشوں سے اس شعبہ کے بارے میں بھی امت کی پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ حبیبہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہو گئی تو فیہ رسمی طور پر ایک چھوٹی سی حکومت بھی قائم ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کے نبی و رسول ہونے کے ساتھ اس حکومت کے سربراہ اور فرمانروا بھی تھے، ہجرت کے بعد قریباً دس سال تک اس دنیا میں رہے اس مدت میں اس حکومت کا دائرہ اقتدار برابر وسیع ہوتا رہا اور تیزی سے وسیع ہوا یہاں تک کہ حیات مبارک کے آخری دور میں پورا عرب متحدہ یمن و بحرین کے علاقے بھی اس حکومت کے زیر اقتدار آ گئے۔ ان دس سالوں میں اس دور کے معیار کے مطابق وہ سب ہی کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں سے کرائے جو حکومت کے سربراہوں ہی کے کرنے کے ہوتے ہیں، آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کی حکمرانی قائم کرنے کے لئے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی دشمن طاقتوں سے جہاد بھی کیا اس سلسلے میں فوجی، مہمیں اور فوجی دست بھی بھیجے۔ صلح کے معاہدے بھی کئے، جزئیہ اور خراج اور زکوٰۃ وصولی و صون کا نظام بھی قائم فرمایا۔ زیر اقتدار جانے والے علاقوں میں قضی وائی اور عدل بھی مقہر رکھے اور ان سب کاموں کے بارے میں آپ ﷺ کی ہدایات میں اسلامی حکومتوں اور ان کے سربراہوں کے لئے اصول و درجہ میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ آپ ﷺ کے

بعد آپ کے تربیت یافتہ خواص و اصحاب و رفقاء میں سے جو چار حضرات کیے بعد دیگرے اس حکومتی نظام کو چلانے میں آپ کے جانشین ہوئے۔ (حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم) انہوں نے اپنے زمانے کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے امکانِ بھر اس کی کوشش کی کہ حکومت سے متعلق سارے معاملات میں رسول اللہ کے طور طریقوں اور آپ کی ہدایات کی پوری پابندی اور پیروی کی جائے ان کا یہی وہ امتیاز ہے جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ وہی حکومت ہے جس میں آپ کی ہدایت اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی حتی الامکان پوری پابندی و پیروی کی جائے۔

اس تمہید کے بعد نظامِ حکومت و ادارات سے متعلق رسول اللہ کے چند ارشادات ذیل میں پڑھے جائیں۔ انہیں سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی حکومت اور اس کے سربراہ کی کیا خاص ذمہ داریاں ہیں اور عام مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہئے۔

وامیر المؤمنین اور امیر کو تقویٰ اور عدل سے رہنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يَطْعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا جُنَّةُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقِي بِهِ فَإِنَّ أَمْرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدْلٍ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

ترجمہ: ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس نے امیر کی فرمانبرداری کی اس نے میری فرمانبرداری کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

ترجمہ: (یعنی اسلامی حکومت کا سربراہ) سپہ اور ڈھال ہے فقال یہاں بات اس کے پیچھے سے اس کے ذریعہ پہنچا دیا جاتا ہے پس اگر وہ خدا ترس اور پرہیزگار کی کا ختم کرے اور عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرے تو اس کے لئے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے ورنہ وہ اس کے خلاف بات کرے تو اس پر اس کا وبال و عذاب پڑے گا۔ (تحریر: مولانا محمد رفیع صاحب)

قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ (جس نے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی) کیونکہ اللہ کے رسول جو احکام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے اس لئے ان کے احکام کی تعمیل اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ پھر چونکہ اللہ ہی کے حکم سے رسول اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے اور اس کا حکم مانا جائے (بشرطیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو) تو امیر کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی

ہوئی (ملاحظہ رہے کہ عربی میں خاص قرقر تین وحدیث کی زبان میں ہے کے معنی خسرال کے ہیں۔

بجہ حضور کے اس ارشاد کا خاص مقصد وہ امام امیر (م م وقت) کی اطاعت فی معارف کی ہمیت بتانا ہے۔ اس کی فرمایہ داری اور نہ فرمائی مد کے رسوں کی اور باواسطہ خود مد تقویٰ کی فرمایہ داری اور نہ فرمائی ہے۔ اس ارشاد فرمایہ داری ہے کہ امیر بمنزلہ سپر اور ڈھان کے ہے سپر اور ڈھان کے ذریعہ اپنی اطاعت اور دشمن کے صمد سے پیو یا جاتا ہے اسی طرح امام وقت (اسلامی حکومت کا سربراہ) مسلمانوں کا اور بن کا محقق اور پاسبان ہے یہ حفاظت اور دفاع اس کی خاص ذمہ داری ہے۔ اس سلسلہ میں جب وہ وقت کی بات آئی۔ اس نے مسلمانوں کے لئے نہ وری ہے کہ وہ اس کی وفاداری اور اطاعت کریں اس کے حکم و ام میں اس کے بغیر وہ دفع اور حفاظت کا فریضہ نبی مر نہیں دے سکتا۔

اگر میں ان مر (اصحاب حکومت) کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ وہ تقویٰ اور عدل و انصاف کو لازم پکڑیں گئی ہمیشہ یہ بات نہ پیش نظر رہے کہ خدا ہر وقت اور ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے اور قیامت میں اس سے ہر چیز پیش کی جائے گی اور میری حالت میں حیثیت سے جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہوگا اس کا بڑا سخت محاسبہ ہوگا۔ اس نے ابھی غافل نہ ہوں اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو امت میں بڑا جہاں نہیں گئے اور اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا شدید عذاب و وبال بھگتنا پڑے گا۔

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ وَلِيَّتْ أَمْرًا لَأَتِي اللَّهَ وَأَعْدِلُ، قَالَ لِمَا لَنْتُ أَطْلُ إِلَى مُبْتَلَى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى ابْتُلِيَتْ۔ (روایت)

معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبیوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں یہ امر غم و حزن مقرر کیا ہے۔ تو خوف خدا اور عدل و انصاف کو اپنا شعار بنانا۔ معاویہ کہتے ہیں کہ معاویہ سے اس فرمان کی وجہ سے مجھے ہر پر یہ خیال رہا کہ معاویہ میں حکومت کی۔ ان کے کام میں رہنا کیا جانیگا۔ یہاں تک کہ منجانب اللہ اس میں مبتلا کیا گیا۔

تو یہی حدیث کی طرح صحابہ حکومت کو اس حدیث کا پیغام بھی بھیجی ہے کہ وہ خدا ترسی و عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ پر معاویہ مشکف ہو گیا تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ معاویہ صاحب امر اور حاکم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وہ شام کے گورنر رہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ پوری اسلامی مملکت کے امیر و سربراہ تسلیم کر لئے گئے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ عَوِيفٌ۔ (روایت)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک نرم خو، حمید و دل و منصف سربراہ

حکومت ہوں گے اور بدترین درجہ میں تخت و سوا میں اور نظام و غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے۔

(رواہ ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خیفہ اور امیر کو خدا ترس اور عادل و منصف ہونے کے ساتھ نرم نوا اور رحم دل بھی ہونا چاہیے جیسا کہ حکومت کے معاملہ میں خود رسول اللہ ﷺ کا رویہ تھا۔

امیر و عوام کی خیر خواہی و تائی

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رِعْيَةً فَلَمْ يُحِبَّهَا بِتَبْصِيحَةِ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ جس بندہ کو اللہ کسی رعیت کا راعی (یعنی حاکم و نگران بنائے) اور وہ اس کی خیر خواہی پوری پوری نہ کرے تو وہ جہنم جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امیر اور حکمران کا فرض ہے کہ جو لوگ اس کے زیرِ حکومت ہیں ان کی خیر خواہی اور خیر اندیشی میں کوئی ذیقہ اٹھانے نہ رکھے اگر عوام کی خیر خواہی میں کوتاہی کرے گا تو جنت سے بلکہ اس کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔

اس حدیث میں ورا اس کے معنی بعض حدیثوں میں بھی امیر یعنی صاحبِ حکومت و راعی اور اس کے زیرِ حکومت عوام کو کہہ دیا ہے۔ اصل عربی زبان میں راعی کے معنی چرواہے و نگہبان کے ہیں اور یہ ہے جس کو وہ چرواہے اور جس کی حفاظت و نگہبانی اس کے ذمہ ہو۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو ہمارے لئے کافی ہیں کہ اسلام میں حکومت و امارت کا کیا تصور ہے اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ فرض شدہ ہے کہ چرواہے ان جانوروں کو جن کا چرانا اور جن کی نگہبانی ان کے ذمہ ہوتی ہے سب پر چرواہوں میں لے جاتے ہیں درندوں اور چوروں و بھڑوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں و رشام کو گھروائیں لے ہیں اس طرح ان کو کھانا پلانا اور ان کی دیکھ بھال ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان حدیثوں نے بتلایا کہ اسلام میں یہی حیثیت خیفہ اور حکمران کی ہے وہ عوام کا محافظ اور راعی ہے اور ان کی ضرورت و رعیت کی فکر اس کی ذمہ داری ہے اور یہ اس سلسلہ میں بے پروائی برتنے کا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔

بل حاکم کے لئے امیر کا درجہ بنا چاہئے

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكِينَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلِّهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكِينِهِ.

(رواہ الترمذی)

حضرت عمرو بن مرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے ہیں کہ جو حکمران ضرورت مندوں و کمزور بندوں کے لئے اپنے دروازہ بند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اس کی ضرورت ورا اس کی مسکینی کے وقت آسمان کے دروازہ بند کرے گا۔

(یعنی اس وقت منہ کی بے وقت مدد قوی کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوگی)۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد خانہ راشدین کا بھی طریقہ یہ تھا کہ اصحاب حاجت بلا واسطہ شیخ مرسل ملتے تھے اور اپنے مسئلے پیش کر سکتے تھے ان کے ساتھ دروازہ بند نہیں رہتا تھا۔ لیکن جب نورانی صرف سے خلیفہ معمول کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے ماتحت تنہا رہے اور حضرت معویہ رضی اللہ عنہ پر قتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی ان موقع پر حدیث براہی حضرت عمر بن خطابؓ کے ان اور رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنایا کہ روایت میں آئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت معویہ نے دروازہ پر ایک خاص آدمی مقرر کیا جو اس کی حاجت و ضرورت معلوم کر کے حضرت معویہؓ تک پہنچاتا تھا۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ أَلَسْمَعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ احباب امر و نہی کے لئے ہیں۔ مومن کے لئے نہ امری ہے نہ نہی۔ اگرچہ وہ چاہیں اور ان امور میں ان کی ہر بات پر عمل کرنا واجب تھا۔ لیکن جب کوئی صاحب امر کسی خلاف شریعت کام کو چاہے تو چھوڑ دے اور اس امر سے منع کر دے (سننے اور ماننے) کا حکم نہیں۔

اصحابِ بیت کے اس کی یہ بات کا حکم ہے جو آپؐ کی حیثیت یا آپؐ کی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف نہ تو اپنی حیثیت کے لئے اور نہ اپنے ارادے کے لئے۔ اس کی اہمیت صرف اس لئے ہے کہ یہ یقین دہانی ہے کہ قدم قدم پر اختلاف و امتیاز ہو گا۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف امر و نہی کے واسطے تو اس کی اہمیت نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت کا حکم مقدم اور سب سے ہے۔

عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةً حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِلٍ.

(رواہ احمد، ابوداؤد و ابی داؤد)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کا لفظ جہاد افضل ہے۔

ہاں دشمنوں کے قتل کرنے میں اچھے شہداء کی موت کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن حق اور جہاد کی میدان میں جہاد ہے۔ مرنے والے کو اس کے سامنے علم حق ہے میں اپنی جان کا یہ راستہ مرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن جہاد اس کا افضل اور بہتر ہے۔

عورت کو سربراہ حکومت بنانا صحیح نہیں

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَمْرًا قًا. (رواہ البخاری)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسری شاہ فارس کی بیٹی کو اپنا بادشاہ اور فرمانروا بنالیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ قوم فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے ایک عورت ذات کو اپنا حکمران اور فرمانروا بنالیا ہے۔ (گنج خدیج)

تشریح: مرد اور عورت کی خلقت اور فطرت میں جو کھلا ہوا فرق ہے وہ اسکی روشن دلیل ہے کہ عورت کی تخلیق و ملک و قوم پر حکمرانی جیسے کاموں کیلئے نہیں ہوئی ہے اگر کہیں کہیں اس کے خلاف عمل میں آتا ہے تو وہ یقیناً فطرت کے خلاف ہے اور ان خلاف فطرت کاموں میں سے ہے جو دنیا میں ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔

خلیفہ اپنا جانشین نامزد بھی کر سکتا اور اہل حل و عقد کے انتخاب بھی چھوڑ سکتا ہے

دور حاضر کے مغربی نظام جمہوریت سے مرعوبیت کے نتیجے میں جو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ ”اسلامی نظام“ میں استخلاف (یعنی سربراہ حکومت کی طرف سے اپنے جانشین کی نامزدگی) کی گنجائش نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نظریہ صرف مرعوبیت کی پیداوار ہے۔ استخلاف اور نامزدگی کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا انحصار حالات اور اشخاص پر ہے اگر خلیفہ وقت (موجودہ سربراہ حکومت) کسی شخص کے بارے میں پوری دیانتداری کے ساتھ سو فیصدی مطمئن ہے کہ اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اس میں زیادہ صلاحیت ہے اور عوام بھی اس کی سربراہی کو بخوشی قبول کر لیں گے تو اس صورت میں خلافت کے لئے اس کی نامزدگی نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی ہی صورت حال میں خلیفہ نامزد کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں صدیق اکبر کی نامزدگی کا ارادہ فرمایا تھا لیکن پھر آپ ﷺ پر انکشاف و یقین ہو گیا کہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے خلیفہ اور جانشین صدیق اکبر ہی ہوں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور یہی مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا تو آپ ﷺ نے ان کو باضابطہ نامزد نہیں کیا۔ اگرچہ اپنے مرض وفات میں اپنی جگہ انہی کو امام نامزد کرنا اس طرف کھلا اشارہ فرمادیا۔

الغرض اگر خلیفہ برحق دین اور امت کے حق میں کسی اہل کی نامزدگی کو بہتر سمجھے تو اس کو اس کا حق ہے اور اس طرح وہ نامزد شخص خلیفہ برحق ہوگا۔ اور اگر خود نامزد کرنے کے بجائے ارباب حل و عقد کی ایک مجلس کو انتخاب کا اختیار دینا مناسب سمجھے اور ایسا کرے تو یہ بھی صحیح ہوگا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اور اگر کسی وقت انتخاب کے دائرہ کو امت کے عام اہل دین و فہم کی حد تک وسیع کرنا مناسب سمجھا جائے تو ایسا کرنا بھی درست ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین کے طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل قابل لحاظ چیز مقصد ہے استخلاف اور انتخاب امیر کا کوئی خاص طریقہ اور ضابطہ متعین نہیں ہے اور وہ اپنی مقاصد اور شرعی حدود و احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے حالات کے مطابق تجویز کیا جاسکتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي مَرَضُهُ إِذْ نِئِنِّي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ

كِتَابًا لِّأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّيَ مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَاتِلُ أَنَا وَلَا يَأْتِي اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

(رواہ مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں مجھ سے فرمایا کہ (اے عائشہ!) اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی (عبدالرحمن بن ابی بکر) کو میرے پاس بلوا دو تاکہ میں (خلافت کے بارے میں) تحریر لکھوا دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ (خلافت کی) تمنا رکھنے والا کوئی آدمی اس کی تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں ہوں اس کا مستحق اور وہ نہیں ہوگا مستحق اور اللہ تعالیٰ کو اور مؤمنین کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہ ہوگا۔ (صحیح مسلم)

تشریح۔۔۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنے بعد خلیفہ کی حیثیت سے ابو بکر صدیق کو نامزد فرمادیں اور ”خلافت نامہ“ تحریر کرادیں اور اس کی تکمیل کے لئے حضرت ابو بکرؓ اور ان کے صاحبزادے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو بلوانا بھی چاہتا تھا لیکن پھر آپ ﷺ کو یہ انکشاف و یقین ہو گیا کہ مشیت الہی میں یہی طے ہو چکا ہے اور میرے بعد اہل ایمان ابو بکرؓ کے سوا کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے تو آپ ﷺ نے اپنی اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور یہی مناسب سمجھا کہ میری نامزدگی کے بغیر ہی اہل ایمان کے انتخاب سے وہ خلیفہ ہوں۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ بہر حال اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اختلاف اور نامزدگی پر بھی ایک طریقہ ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے سوچا تھا اور اس کا اظہار فرمادیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بعد کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تو غالباً ان کے سامنے دلیل کے طور پر رسول اللہ ﷺ کا یہی ارادہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد کرنے کے بجائے مسئلہ کو ایک مجلس شوریٰ کے سپرد کیا تو انہوں نے حضور ﷺ کے عمل سے روشنی حاصل کی۔ الغرض اسی ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ اختلاف و نامزدگی بھی درست ہے اور انتخاب بھی۔

خلافت علی منہاج النبوة صرف ۳۰ سال

عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ.

(رواہ ابوداؤد)

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خلافت النبوة (یعنی نبوی اصول و طریق کار کی پابندی کے ساتھ نظام حکومت کی سربراہی) صرف ۳۰ سال تک رہے گی، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا۔ (سنن ابی داؤد)

تشریح۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر یہ بات منکشف کر دی گئی تھی کہ آپ ﷺ کی امت میں آپ ﷺ کے بعد خلافت علی منہاج النبوة یعنی ممکن حد تک آپ ﷺ کے اصول اور طور طریقوں کے ساتھ نظام حکومت صرف ۳۰ سال تک چلے گا۔ اس کے بعد بادشاہی اور حکمرانی دور آجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور ﷺ کی وفات کے ٹھیک تیسویں سال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ ﷺ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے جانشین اور خلیفہ ہوئے، لیکن انہوں نے چند ہی مہینے بعد مسلمانوں کی خانہ جنگی ختم کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ایک پیشین گوئی کے مطابق

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت حسن کی خلافت کے یہ چند مہینے شامل کر لئے جائیں تو پورے تیس سال ہو جاتے ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوۃ اور خلافت راشدہ جس کو اس حدیث میں "خلافت النبوۃ" کہا گیا ہے بس ان تیس سالوں تک رہی۔ اس کے بعد طور طریقوں میں تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا اور شدہ شدہ خلافت علی منہاج النبوۃ کی جگہ بادشاہت کا رنگ آ گیا۔

آنحضرت کی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح یہ حدیث بھی رسول اللہ کا معجزہ اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کی وفات کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا جس کے علم کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کی اطلاع دی اور وہی وقوع میں آیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ہی ذریعہ ہوا تھا۔

بادشاہوں اور حکمرانوں کو نصیحت کا صحیح طریقہ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُنصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ بِأَمْرِ فَلَا يَنْدُلُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيُخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قِيلَ مِنْهُ لَذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ لَذَى الدِّينِ عَلَيْهِ.

(رواہ احمد)

حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی صاحب حکومت کو کسی بات کی نصیحت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعلانیہ (اور دوسروں کے سامنے) نصیحت نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تنہائی میں اپنی بات اس کے سامنے رکھے۔ پھر اگر وہ اس کو قبول کر لے اور مان لے تو فہما (یعنی مقصد حاصل ہو گیا) اور اگر اس نے نصیحت قبول نہ کی تو اس نصیحت کرنے والے نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ (مسند احمد)

تشریح بے شک حکمت نصیحت کا تقاضا یہی ہے کہ خاص کر اہل حکومت اور اصحاب وجاہت کو نصیحت ان سے تنہائی میں ملاقات کر کے کی جائے، یہ طریقہ عمل مخاطب کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ نصیحت کرنے والا مخلص اور میرا خیر خواہ ہے اور اگر اچھی بات کے قبول کرنے کی صلاحیت سے اس کا دل بالکل غالی اور محروم نہیں ہے تو قبول کرنے کی پوری امید ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اعلانیہ اور دوسروں کے سامنے نصیحت میں وہ اپنی توہین محسوس کر سکتا ہے اور اس کا رد عمل بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ رازدارانہ خط و کتاب کے ذریعہ نصیحت کرنا بھی تنہائی کی ملاقات ہی کے حکم میں ہے۔

حکمرانوں کا ظلم و تشدد ہماری بد اعمالیوں کا نتیجہ اور خدا کا عذاب ہوتا ہے لہذا اگر باب حکومت کو کوٹنے کے بجائے خدا کی طرف رجوع ہو اور اس سے دعا کرو!

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّا إِلَهُ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ فَدَرَبْتُ الْمُلُوكَ فِي يَدَيَّ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّوْفَةِ إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطِ وَالتَّقَمُّعِ لَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تُشْعِرُوا أَنْفُسَكُمْ بِالِدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ أَضْعِفُوا

انْفُسَكُمْ بِالْذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ عَنِ اَكْفِيكُمْ مُلُوكَكُمْ. (رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود و مالک نہیں، میں حکمرانوں کا مالک اور بادشاہوں کا پادشاہ ہوں، بادشاہانِ عالم کے دل میرے ہاتھ میں ہیں (اور میرا قانون ہے کہ) جب میرے بندے میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کے ساتھ ان بندوں پر متوجہ کر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے قلوب کو خفگی اور عذاب کے ساتھ ان بندوں کی طرف موڑ دیتا ہوں پھر وہ ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پس تم اپنے کو حکمرانوں کے لئے بددعا میں مشغول نہ کرو بلکہ اپنے کو میری یاد میں اور میری بارگاہ میں الحاج و زاری میں، تاکہ تمہارے لئے کافی ہو جاؤں حکمرانوں کے عذاب سے نجات دینے کے لئے۔

(الحلیۃ، ص ۱۱۰، بیروتی نمبر ۱)

تشریح اس دنیا میں جو اچھے برے حالات آتے ہیں تو ان کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جن کو دنیا کی عام سمجھ رکھنے والے سمجھ لیتے ہیں اور کچھ غیبی اور باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے خود خداوند تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا ہے کہ بندوں پر دنیا میں جو اچھے برے حالات ان کے حکمرانوں کی طرف سے آتے ہیں وہ دراصل ان کے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں بادشاہوں کا پادشاہ اور سب حاکموں کا حاکم ہوں۔ سب حکمرانوں کے قلوب میرے قبضہ میں ہیں اور میرا یہ قانون و دستور ہے کہ جب بندوں کی عام زندگی اطاعت و فرمانبرداری کی ہوتی ہے تو میں ان کے حاکموں کے قلوب میں ان کے لئے رحمت و شفقت ڈال دیتا ہوں تو ان کا برتاؤ رحمت و شفقت کا ہوتا ہے اور اگر ان کی زندگی نافرمانی و بدکرداری کی ہوتی ہے اور معصیت کا غلبہ ہوتا ہے تو میں ان کے حکاموں کے قلوب میں ان کے لئے غصہ اور تکلیفیں دینے کا جذبہ ڈال دیتا ہوں پھر وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں اور ستاتے ہیں، تو دراصل یہ میرا عذاب ہوتا ہے، تمہارے احکام صرف آلہ کار ہوتے ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جب حاکموں سے تم کو تکلیفیں پہنچیں تو ان کے لئے بددعا نہیں نہ کرو، ان کو نہ کو سو اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مجھے یاد کرو معصیتوں کی زندگی سے توبہ کر کے میری فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرو، آہ و زاری کے ساتھ میری طرف رجوع ہو اس طرح تم حاکموں کے مظالم سے نجات پاسکو گے۔

جب نادر شاہ نے ولی کو تاراج کیا اور ولی والوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تو اس وقت کے عارف حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے فرمایا تھا:

”شامتِ اعمال ماصورتِ نادر گرفت“

